

(सर्वाधिकार सुरक्षित)

श्री सहजानन्द शास्त्रमाला

ज्ञानार्णव प्रवचन

६, ७, ८, ९, १०, ११ भाग

प्रवक्ता —

अध्यात्मयोगी सिद्धान्तन्यायसाहित्य शास्त्री, न्यायतीर्थ
पूज्य श्री १०५ सु० मनोहर जी वर्णी
“श्रीमत्सहजानन्द महाराज”

प्रकाशक:—

खेमचन्द जैन, सर्राफ
मंत्री, श्री सहजानन्द शास्त्रमाला,
१८५ ए, रणजीतपुरी, सदर मेरठ
(उत्तर प्रदेश)

प्रथम संस्करण]
१०००

वर्ष १९७०

[मूल्य १२)

श्री सहजानन्द शास्त्रमालाके संरक्षक

- (१) श्रीमान् ला० महावीरप्रसाद जी जैन, वैकर्म, संरक्षक, अध्यक्ष एवं प्रधान ट्रस्टी,
सदर मेरठ ।
- (२) श्रीमती सौ० फूलमाला देवी, धर्मपत्नी श्री ला० महावीरप्रसाद जी जैन, वैकर्म,
सदर मेरठ ।
- (३) वर्षीसिंघ ज्ञानप्रभावना समिति, कार्यालय, कानपुर ।

श्री सहजानन्द शास्त्रमाला के प्रवर्तक महानुभावों की नामावली —

१ श्रीमान् लाला लालचन्द बिजयकुमार जी जैन सरौफ,	सहारनपुर
२ " सेठ भवरीलाल जी जैन पाण्ड्या,	फूमरीतिलैया
३ " कृष्णचन्द जी जैन रईस,	देहरादून
४ " सेठ जगन्नाथ जी जैन पाण्ड्या,	फूमरीतिलैया
५ " श्रीमती सोवनी देवी जी जैन,	गिरिडीह
६ " मित्रसैन नाहरसिंह जी जैन,	मुजफ्फरनगर
७ " प्रेमचन्द श्रीमप्रकाश जी जैन,	प्रेमपुरी, मेरठ
८ " सलोखचन्द लालचन्द जी जैन,	मुजफ्फरनगर
९ " दीपचन्द जी जैन रईस,	देहरादून
१० " चारूमल प्रेमचन्द जी जैन,	मसूरी
११ " बाबूराम मुरारीलाल जी जैन,	जगाधरी
१२ " केवलराम रामसैन जी जैन,	बवालापुर
१३ " सेठ गैदामल दगडू शाह जी जैन,	सनाषद
१४ " सुकुन्दलाल गुप्तशानराय जी,	नई मढी, मुजफ्फरनगर
१५ " श्रीमती धर्मपत्नी बा० कैलाशचन्द जी जैन,	देहरादून
१६ " जयकुमार वीरसैन जी जैन,	सदर मेरठ
१७ " मन्त्री जैन समाज,	खण्डवा
१८ " बाबूराम अकलकप्रसाद जी जैन,	निस्सा
१९ " विशालचन्द जी जैन, रईस	सहारनपुर
२० " बा० हरीचन्दजी ज्योतिप्रसादजी जैन, श्रीवरसिय,	इटावा
२१ " सौ० प्रेमदेवी शाह सुपुत्री बा० फतेलालजी जैन, संधी,	जयपुर
२२ " मन्त्राणी, दिगम्बर जैन महिला समाज,	गया
२३ " सेठ सागरमल जी पाण्ड्या,	गिरिडीह
२४ " बा० गिरनारीलाल चिरंजीलाल जी जैन	गिरिडीह
२५ " बा० राधेलाल कालूराम जी मोदी,	गिरिडीह
२६ " सेठ फूलचन्द वैजनाथ जी जैन, नई मण्डी,	मुजफ्फरनगर
२७ " सुलबीरसिंह हेमचन्द जी सरौफ,	घड़ीम

२८	श्रीमान् गोकुलचन्द हरकचन्द जी गोधा,	तालगेला
२९	॥ दीपचन्द जी जन ए० इजीनियर,	कानपुर
३०	॥ मंत्री, दि० जैनसमाज,	नाई की मढी, आगरा
३१	॥ संचालिका, दि० जैन महिलामंडल,	नमककी मढी, आगरा
३२	॥ नेमिचन्द जी जैन, रुड़की प्रेस,	रुड़की
३३	॥ मन्बनलाल शिवप्रसादजी जैन, चिलकाना वाले,	सहारनपुर
३४	॥ रोशनलाल के० सो० जैन,	सहारनपुर
३५	॥ मोल्हडमल श्रीपाल जो, जैन, जैन	वेस्ट सहारनपुर
३६	॥ बनवारीलाल निरंजनलाल जी जैन,	शिमला
३७	॥ सेठ शीतलप्रसाद जी जैन,	सदर मेरठ
३८	॥ दिगम्बर जैनसमाज	गोटे गाँव
३९	॥ माता जो धनवंतीदेवी जैन	राजागंज इटावा
४०	॥ ब्र० मुख्तियारसिंह जी जैन,	“नित्यानन्द” रुड़की
४१	॥ गजानन्द गुलाबचन्द जी जैन, वजाज	गया
४२	॥ बा० जीतमल इन्द्रकुमार जी जैन छावड़ा,	झूमरीतिलैया
४३	॥ इन्द्रजीत जी जैन, वकील,	स्वरूपनगर, कानपुर
४४	॥ सेठ मोहनलाल ताराचन्द जी जैन बडजात्या,	जयपुर
४५	॥ बा० दयाराम जी जैन आर. एस. डी. ओ.	सदर मेरठ
४६	॥ ला० मुन्नालाल यादवराय जी जैन,	सदर मेरठ
४७	॥ ब्र० शकुन्तला देवी जैन,	दुरियागंज देहली
४८	॥ जिनेश्वरप्रसाद अभिनन्दनकुमार जी जैन,	सहारनपुर
४९	॥ जिनेश्वरलाल श्रीपाल जी जैन,	शिमला

नोट:—जिन नामों के पहले ❀ ऐसा चिन्ह लगा है उन महानुभावोंकी स्वीकृत सदस्यताके कुछ रुपये आ गये हैं, शेष आने हैं तथा जिस नामके पहले × ऐसा चिन्ह लगा है उनकी स्वीकृत सदस्यताका रुपया अभी तक कुछ नहीं आया, सभी बाकी है।

❀ आत्म-कीर्तन ❀

[शान्तमूर्ति न्यायतीर्थ पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी "सहजानन्द" महाराज द्वारा रचित]

हैं स्वतन्त्र निश्चल निष्काम । झरता द्रष्टा आत्मराम ।

मैं वह हूँ जो हैं भगवान, जो मैं हूँ वह हैं भगवान ।
अन्तर यही ऊपरी जान, वे विराग यहाँ विराग वितान ॥१॥

मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान ।
किन्तु आशयश खोया ज्ञान, बना मिश्रारी निपट अज्ञान ॥२॥

सुख दुख दाता कोई न आन, मोह राग रुष दुख की खान ।
निजको निज परको पर जान, फिर दुखका नहिं लेश निदान ॥३॥

जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम, विष्णु बुद्ध हरि जिसके नाम ।
राग त्वागि पहुँचूँ निज धाम, आकुलताका फिर क्या काम ॥४॥

होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जगका करता क्या काम ।
दूर हटो परकृत परिणाम, 'सहजानन्द' रहूँ अमिराम ॥५॥

[धर्मप्रेमी बंधुओं ! इस आत्मकीर्तनका निम्नांकित अवसरो पर निम्नांकित पद्धतियों में भारतमें अनेक स्थानोंपर पाठ किया जाता है । आप भी इसी प्रकार पाठ कीजिए]

१—शास्त्रसभाके अनन्तर या वो शास्त्रोंके बीचमें ओतावो द्वारा सामूहिक रूपमें ।

२—जापे, सामायिक, प्रतिश्रमणके अवसरमें ।

३—पाठशाला, शिक्षासदन, विद्यालय सगनेके समयमें छात्रों द्वारा ।

४—सूर्योदयसे एक घंटा पूर्व परिवारमें एकत्रित बालक बालिका महिला पुरुषों द्वारा ।

५—किसी विपत्तिके भी समय या अन्य समय शान्तिके अर्थ, स्वरुचि के अनुसार किसी अर्थ, वीर्याई या पूर्ण छवका पाठ शान्तिप्रेमी बन्धुओं द्वारा ।

ज्ञानार्णव प्रवचन षष्ठ भाग

[प्रवक्ता—अध्यात्मयोगी न्यायतीर्थ पूज्य श्री १०५ क्षुल्लक
मनोहरजी वर्णी सहजानन्द महाराज]

अथ निर्णीततत्त्वार्था धन्या संविन्नमानसा ।

कीर्त्यन्ते यमिनो जन्मसंभूतमुखनि स्पृहा ॥३५१॥

ज्ञानी मुनियोंके ध्यानकी प्रशंसा—अब ध्याता योगीश्वरोंकी विशेषतायें कही जा रही हैं। जो संयमी मुनि तत्त्वार्थका निर्णय कर चुके हैं तथा सम्बेगरूप हैं, मोक्ष अथवा मोक्षके मार्गमें अनुरागी हैं, संसारजन्य मुखोमें बाञ्छारहित हैं ऐसे मुनि धन्य हैं। ध्यान सिद्धिके पात्र ऐसे साधु ही होते हैं जिनको केवल एक आत्मदर्शन, आत्मध्यानकी ही लगन है और यह लगन इतनी दृढ़ और प्रबल है कि सर्वपरिग्रह तो छूट ही गए थे, देहकी भी सुध नहीं रहती, इस ओर भी दृष्टि नहीं रहती ऐसी अधिक लगनके साथ जो मुनि अन्तर्दृष्टिमें वर्तते हैं उनके ही ध्यानकी उत्तम सिद्धि होती है। जिसका ध्यान करते हैं, जिसे चाहा है उसकी ओरकी उत्कृष्ट भावना तो होनी ही चाहिए। अन्यथा विशिष्ट ध्यान नहीं बन सकता। ध्यानके लिए प्रथम बात तो यह दर्शाया है कि तत्त्वार्थका निर्णय होना चाहिए।

अन्तरङ्ग विधिसे ही बाह्यविधिकी पूरकता-कई संन्यासी ऐसे भी होते हैं कि वे ध्यान की बाह्य विधिमें प्रवीण होते हैं ? किसी शून्यपर किसी चिह्नपर बहुत देर तक दृष्टि लगाये रहना, पूरक, कुम्भक, रेचक प्राणायामकी साधना रखना और यहां तक भी प्राणायामकी साधनाका अभ्यास हो जाता है कि कई घंटा श्वांसको रोक सके, जैसे लौकिक चमत्काररूप के अब भी यत्र तत्र लोग सुने जाते हैं। लेकिन, सर्वसार क्या है, हितरूप लक्ष्य क्या है, इसका परिणय न हो तो ऐसे उपयोगसे भले ही देहसाधना हुई, मनकी साधना हुई, पर उत्तम ध्यानकी साधना नहीं बनती। यों समझ लीजिए कि यह उपयोग अपने स्वभावसे भ्रष्ट होकर परकी ओर विकल्पोमें रम रहा है, यही तो बन्धन है और यही सर्व विपदाओंका मूल है। इस विपदासे छुटकारा तब ही तो सम्भव है जब सर्व परभावोसे परपदार्थोंसे पर तत्त्वों से न्यारा यह ज्ञानप्रकाशमात्र मैं हूँ ऐसा दृढ़ निर्णय करके अपनेको निर्भर अनुभव करे। ऐसे स्वानुभविको ही तो अपने आपमें मग्नताकी बात आ सकेगी। अतएव सर्वप्रथम कहा गया है कि तत्त्वार्थका सही निर्णय होना चाहिए।

ज्ञानयोगसे ध्याताकी उत्कृष्टता—देखिये भैया। विज्ञानमें यद्यपि सभी बातें हैं लेकिन वस्तुस्वरूपका परिचय पाये बिना और वस्तुस्वातंत्र्यकी पद्धतिसे पदार्थोंको देखनेकी

भवभ्रमण निर्विण्णा भावशुद्धि समाश्रिता ।

सन्ति केचिच्च भूपृष्ठे योगिन पुण्यवेष्टिता ॥३५२॥

धुन बिना हितकारी ध्यानकी साधना नहीं बन सकती । इन समस्त सम्बन्धोका निमित्त नैमित्तिक सम्बन्धोका ज्ञान कर लिया, एक बार हो गया, दो, चार बार समझ लिया, बोल लिया, पर इतने मात्रसे संतोष मत करो । हमे निरन्तर दृष्टि वस्तुके एकत्वस्वरूपपर रखने का यत्न करना चाहिए । एक आत्महितके लिए अपने आपमे अपने आपपर ही देया करके सोचनेकी बात कही जा रही है । जिन पुरुषोंने तत्त्वार्थका सही निरूपण किया है अतएव परसे उपेक्षित होकर मोक्ष और मोक्षमार्गमे जिनके अनुराग जगा है और इस ही कारण ससार जनिता सुखोमे जिनकी वाञ्छा नहीं रही ऐसे सयमी मुनि प्रशसनीय ध्याता हैं ।

पुण्यवेष्टित योगियोंकी विरलता तथा इस कालमें भी संभवता—इस पृथ्वीतल पर अनेक योगीश्वर संसार चक्रसे विरक्त हैं, शुद्ध भावसे परिपूर्ण हैं, पवित्र चेष्टा वाले हैं, ऐसे सयमी सतजन प्रशसनीय ध्याता होते हैं । यद्यपि कुछ ऐसा जचता होगा कि जैसे योगीश्वरो की प्रशंसाकी जा रही है ऐसे योगीश्वर इस कालमे तो दिख नहीं पड़ते, जो ससारचक्रसे अति विरक्त हैं, निरन्तर एक शुद्ध ज्ञानप्रकाशमात्र अतस्तत्त्वमे अनुरक्त ऐसे पवित्र चेष्टावान निष्पृह योगीश्वर इस कालमे तो यहाँ नजर नहीं आते, तो क्या यह केवल ग्रन्थकी लिखी हुई बात है ? समाधानमे यो समझिये कि ऐसे योगीश्वर हुए थे और आज कल भी जहाँ कहीं होंगे, अभाव तो अभी नहीं है, किन्तु जो योगीश्वर केवल एक आत्मस्वरूपके दर्शनके यत्नमे रहते हैं, जैसे धनिक लोग इतना धनरुचय हो, इतना और हो, जैसे उस उस और ही भाव रखा करते हैं ऐसे ही योगी अब आत्मानुभव हुआ, आत्मदर्शन हुआ, अब यही और देर तक रहे ऐसी एक आत्मानुभवके लिए ही की धुन रखा करते हैं । ऐसे योगी ही विशुद्ध आनन्दका अनुभव करते हैं, और कर्मोंकी निर्जरा करते हुए मोक्षमार्गमे बढ़ते हैं ।

विरज्य कामभोगु विमुच्य वपुषि स्पृहाम् ।

यस्य चित्त स्थिरीभूत स हि ध्याता प्रशस्यते ॥३५३॥

निःस्पृह स्थिरचित्त योगियोंका प्रशंसनीय ध्यातृत्व—जिसका चित्त काम और भोगों से विरक्त होकर शरीरमे स्पृहाको त्यागकर स्थिरीभूत हुआ है वही ध्याता प्रशसनीय है । काम और भोग ये दो चीजें क्या हैं अलग-अलग । एक ही चीज है, तो यो अर्थ लगाये काम का भोग अथवा कामसहित भोग, इच्छासहित विषयोका सेवन, और यदि दो चीजें समझना हो तो काम शब्दसे यो समझ लो स्पर्शनइन्द्रिय और रसनाइन्द्रियके विषय तथा भोग शब्दसे समझ लो प्राण, चक्षु और कर्णका विषय । ऐसा समझनेकी कुछ गुंजाइश तो है । भोग शब्दकी रूढ़ि उन पदार्थोंके भोगनेमे हुई है कि जिनके भोगनेपर पदार्थमे बिगाड अथवा

विनाश विधात नहीं होता है। जैसे कि बहुत कुछ देखा जाता है, आँखसे देख लिया तो उस पदार्थका मंथन नहीं हुआ, लेकिन स्पर्शन और रसनाइन्द्रियसे जो विषय सेया जाना उसमें पदार्थका स्पर्श, मंथन बिगाड़ होता है और यह तो स्पष्ट ही है कि भोजनका तो पूरा ही बिगाड़ हो जाता है। भोजनके विषयमें कुछ लोग अधिक आशक्ति रखते हैं अन्यइन्द्रियकी अपेक्षा लेकिन यह तो देखिये कि जिस समय भोजनका स्वाद आ रहा है उस समय किस तरहके भोजनका स्वाद आ रहा है। थालीमें लड़्डू रखे हैं तो कितने अच्छे आकारके चमकदार हैं, वे पूर्ण हैं, बढ़िया रखे हैं। और जिस लड़्डूका मुखमें स्वाद लिये जा रहा है उसकी क्या दशा है। वह हमें अपनी आँखों तो नहीं दिखता क्योंकि वह मुखमें है। अगर वह आँखों दिख जाय तो खाया न जाय, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो काममें वस्तुका मंथन बिगाड़, विधात, क्लेश ये बातें होती हैं इस दृष्टिसे काम शब्दसे अर्थ लगा लो स्पर्शन और रसनाइन्द्रिय और भोग शब्दका अर्थ लगा लो घ्राण, चक्षु और श्रोत्रके विषय। इस प्रकरणमें हमारा बिगाड़ हुआ इसकी प्रधानतासे नहीं कहा जा रहा है क्योंकि हमारा बिगाड़ तो पांचों विषयोंमें है, किन्तु जो पदार्थ भोगे जा रहे हैं वे पदार्थ बिगाड़ जायें इस दृष्टिसे कहा जा रहा है इस कथनका मतलब यह है कि पञ्चेन्द्रियके विषयोंसे विरक्त होकर जो इस अशुद्ध शरीरमें स्पृहाको त्याग देते हैं, अतएव जिनका चित्त स्थिरीभूत है वे ध्याता प्रशंसनीय हैं।

पापभावसे चित्तकी अस्थिरता—पापकार्योंसे चित्तकी अस्थिरता होती है। कोई सुभट ऐसे भी होते हैं कि पापकार्य भी करते जायें और चित्त भी लोगोंको अस्थिर न दिखे, लेकिन पापकार्योंसे उत्पन्न हुई निर्बलता जुड़ते-जुड़ते एकदम किसी भी समय उनका अस्थिरीकरण हो जाना है। जो बात जिस प्रसंगमें जिस योग्यतामें होनी होती है वह हुआ ही करती है। जैसे पुण्यका उदय प्रबल हो तो वर्तमानमें किए जाने वाले पापकार्योंका तुरन्त असर नहीं होता, न लोगोंमें इज्जत कम होती, न लोगोंके द्वारा किया जाने वाला आदर कम होता और न शरीरमें, मनमें, वचनमें कोई बलकी कमी होती, लेकिन पापकार्योंमें रत पुरुषकी यह गाड़ी चल कब तक सकती है। देर तो हो जाय पर अन्धेर नहीं है। तो पापकार्योंसे चित्तको अस्थिरता होती है। और, अस्थिर चित्तमें ध्यानकी साधना नहीं है।

अविकारस्वरूपके अवलम्बनकी शुद्ध प्रयोजकता—वह साधु प्रशंसनीय है जिसका मन कामसे विरक्त होकर शरीरमें वाञ्छा न होने से स्थिर हो गया है। लोग दूसरीकी भक्ति एक तो करते ही नहीं है। करें तो उसमें निजका कुछ करनेका ही संबन्ध है। कोई पुरुष प्रभुकी भक्ति कर रहा है तो वह वस्तुतः प्रभुकी क्या भक्ति कर रहा है? प्रभुके गुण सुहाये तो उस ओर अपने आपमें अपने गुणोंका अनुभवन जगा, वस उन गुणोंको बढ़ानेरूप अपनी अपनी भक्ति हो रही है। तो इस प्रकार कोई पुरुष भी जिस किसी दूसरेका आदर करता है

तो उसे अपने आपमें गुण सुहानेरूप गुणकीर्तनरूप जो भाव धर्म है जो इसके गुणोंका विकास-रूप है, वह अपने ही गुणविकासका मानो मौन स्तवन कर रहा है। कोई जीव किसीका कुछ नहीं करता। यदि कोई किसी दूसरेके दोषोंका ग्रहण कर रहा है तो दोषोंके ग्रहण करनेरूप जो विकारका परिणामन हुआ है वह परिणामन हुआ है वह परिणामन एक अपने आपमें दोषके ग्रहरूप है। सो अब उपयोग ऐसा स्वयं दोषरूप बननेपर हुआ है ना, अतएव उसने अपना ही दोष प्रकट किया है। यो समझिये कि सर्वस्थितियोंमें हम जो कुछ करते हैं अपने आपका ही किया करते हैं, दूसरेका कुछ नहीं करते। यह प्रशसनीय ध्याता पुरुष काम भोगोंसे विरक्त होकर शरीरमें स्पृहाको छोड़कर जो स्थिरपरिणामनसे रह रहा है वह इसने स्व कार्य किया। ऐसा ध्याता प्रशंसनीय ध्याता प्रशसनीय ध्याता है और हम अपनी ही शुद्धिके लिए ऐसे योगीश्वरोंकी शरण गहते हैं, इनके उपदेशको सुनते हैं, ग्रहण करते हैं।

सत्संयमधुरा धीरैर्न हि प्राणायाम्येऽपि यै ।

त्यक्ता महत्त्वमालम्ब्य ते हि ध्यानधनेश्वरा ॥३५४॥

आत्मसंयमी योगियोंकी ध्यानधनेश्वरता—जिन साधुजनोंने महान् साधुत्वको ग्रहण करके प्राणोंका अत्यय होनेपर भी जो संयमकी धुराको नहीं छोड़ते हैं वे ही ध्यान-रूपी धनके अधिपति होते हैं। जिन पुरुषोंने अपने आपमें अमृतस्वरूपका परिचय पाया है यह मैं कदाचित् भी नष्ट होने वाला नहीं हूँ, मेरा जो सहजवैतन्यस्वरूप है उतना ही मात्र मैं हूँ। मेरा रिश्ता, मेरा सम्बन्ध मात्र मेरेसे है, और यह मैं कभी मिटता नहीं, ऐसे निर्णय वाले पुरुषसे यदि कहा जाय कि तुम यहाँ न बैठो वहाँ बैठ जाओ तो उसे क्या अडचन होगी ? यहाँ न बैठो वहाँ बैठ गया। यह मैं पूराका पूरा ही हटकर यहाँ बैठा हूँ। कुछ मुझ से टूट गया हो और अब टूटकर यहाँ आ पाया होऊँ ऐसा तो नहीं है। ऐसे ही समझिये कि केवल ज्ञानप्रकाशमात्र अपने अपने आपका अनुभव और स्वपरिचय रखनेवाले इन योगियों से कोई कहें—तुम इस भवसे हटो, दूसरे भवमें चलो। अच्छा भाई चलो। उसे कुछ अडचन होगी क्या ? अडचन मोही पुरुष मानते हैं कि बड़ा उद्यम करके इतना तो वैभव कमाया, घर बनाया और सबका सब यही छूटा जा रहा है, क्लेश तो उनके होता है। जो केवल अपने अमृतस्वरूपसे ही नाता लगाये हो अर्थात् मैं यह अविनाशी ज्ञानस्वरूपमात्र हूँ इस भवको छोड़कर आगे जा रहे हैं तो उन्हें अटक नहीं होती। चाहे इस भवमें रहें, चाहे मरण हो रहा हो। हाँ, अपने आपके स्वरूपसे अष्ट होनेका उन्हें खटकता होता है। यो प्राणोंका अत्यय होनेपर भी जो पुरुष साधुत्वको अङ्गीकार करके उस समयकी धुराको नहीं छोड़ते वे ही ध्यानरूपी धनके ईश्वर होते हैं।

संयमसे डिगनेके व्यसन जनोपर व्यसनसंपात---भैया । ग्रहण की हुई प्रतिज्ञासे, संयमसे थोड़ासा डिगनेकी घटना उतना अनर्थ नहीं करती जितना कि उस डिगनेकी घटनासे जो भावोमे ऐसी शिथिलता आती है कि डिगने-डिगने की ही नौबत आती रहती है वह भयकर होती है । जैसे लोकमे दो बातें होती हैं ना—पाप करना और व्यसन करना । पाप जो हो गया वह तो पाप है और उस पापकी आदत बन जाय उसका नाम व्यसन है । तो पाप से बढ़कर व्यसनको खराब कहा गया है । ऐसे ही डिगते रहनेकी जो एक प्रकृति बन जाती है वह भयकर होती है, अतएव जो विवेकी सत्पुरुष हैं वे प्रथम बार भी डिगनेकी नौबत नहीं आने देते हैं । इस प्रकार जो अपने संप्रमकी धुरीको नहीं छोड़ते वे पुरुष ध्यानरूपी धन के स्वामी होते हैं । ध्यानसिद्धिमे आत्मश्रद्धान्, आत्मज्ञान और उस ही रूप आचरणरूप रत्नत्रयकी बात बनती है । और इस रत्नत्रयकी साधनासे ध्यानकी साधना बनती है । यो जो हृदयासे आत्मध्यानमे रमण करते हैं वे ध्याता योगीश्वर प्रशंसनीय ध्याता हैं । उनका गुणस्मरण हमारे सतत बर्तों, जिससे ध्यानके लिए अपना उत्साह बराबर नवीन-सा बना रहा करे । यो ध्याताकी प्रशंसाके प्रकरणमे साधुसत्तो की स्तुति की गई है ।

परीषहमहाव्यालैर्ग्राम्यैर्वा कण्टकैर्द्वै ।

मनागपि मनो येषा न स्वरूपात्परिच्युतम् ॥३५५॥

जितपरीषहोंकी ध्यानकुशलता—जिन साधुवोका चित्त परिषहरूपी महान् सर्पोंसे तथा ग्रामीण मनुष्योंके कटकोसे अर्थात् वचनरूपी काँटोंसे किञ्चिन्मात्र भी अपने स्वरूपसे च्युत न हो वे पुरुष प्रशंसनीय ध्याता होते हैं । जैसे कोई तृष्णा वाला काम हो और जल्दी-जल्दी आप उस कमरेके भीतर आयें जायें तो उस कामकी धुनमे रहनेके कारण यदि कुछ किवाड़ लग जाय या सिरमे कुछ लकड़ी वगैरा लग जाय तो आपको कुछ पता नहीं पड़ता और न उसकी कुछ बेचेनी आपको होती, क्योंकि उपयोगमें कुछ दूसरी ही बात समाई हुई है । इसी तरहसे जिन साधनोंके उपयोगमे एक निजसहजज्ञानस्वरूप ही समाया रहता है और उसके ध्यानमे उसके उपयोगमे ही जो बसे रहा करते हैं वे ही परिषहो को भली-भाँति सह सकते हैं ।

ज्ञानबली योगियोंका जितपरीषहत्व—एक तो वे साधु जिनको यह भान ही नहीं है कि मुझपर कुछ उपसर्ग हैं वे तो उच्च हैं और दूसरी श्रेणीमे वे साधु हैं जिनके चित्तमे बात आयी है कि ये उपसर्ग किए जा रहे हैं और फिर उन उपसर्गोंको शान्तिसे समतासे सहन करे, दूसरेपर शत्रुताका भाव न लाये, और फिर तीसरी श्रेणीमे उन साधुवोको समझिये कि जो परिषह उपसर्ग सहते तो हैं, शान्ति समता रखनेका यत्न करते तो हैं, पर मेरे पाप कर्मोंका बल न हो आदिक विकल्पोसहित उन परिषहोंको समतासे सहते हैं । और, फिर इसमें

चौथी श्रेणीमें अन्य परिपह सहने वाले साधु है, पर परिपह सहन करना उनका उत्कृष्ट प्रशंसनीय है जिनका परिपहसहन आत्माके सहजस्वरूपकी ओर उपयोग बना रहने के कारण होता रहता है। जिन साधुवोका चित्त परिपहोंके कारण मलिन नहीं होता और ग्रामीण पुरुषोके दुर्वचनरूपी काँटोसे भी जिनका चित्त अन्व नहीं होता वे ध्याता योगीश्वर प्रशंसनीय हैं।

योगियोंका दुर्वचनपरीपहविजय—साधुवोको ग्रामीण पुरुषोका समागम अथवा उनके निकटसे आना जाना यह उनके निकट शहरी लोगोंके आने जानेके मुकाबिले बहुत रहता है, उसका कारण यह है कि साधु एकान्तवासी होते हैं वन उपवनोमें रहा करते हैं तो वहाँ आस-पासके निकटके ग्रामीण लोगोका उनका अपने ही मार्गसे आना जाना रहता है। और इन साधुवोमें यह बहुत सम्भावना है कि कोई ग्रामीण कुछ कह रहा है कोई कैसा ही कह रहा है, पर दुर्वचनोके कारण जो स्वरूपसे भ्रष्ट नहीं होते वे साधुजन प्रशस्त ध्याता हैं। बात बहुत सुगम है और बहुत कठिन है। कोई पुरुष जैसी भी बात कहे उस बातको सुन ले उसके कारण चित्तमें विकल्प न बनाये, क्षोभ न करे, यह सरल तो इसलिए है कि जो कोई जो कुछ कहता है वह अपने कथयकी चेष्टा करता है, दूसरेमें क्या करता है, या जैसे लोकव्यवहारमें कहते हैं कि अपने ही गाल बजाते हैं, दूसरेका क्या करते हैं। तो जब प्रतिव्यक्तिगत अस्तित्व ध्यानमें है तब तो ये सब बातें बड़ी सुगम हो जाती हैं, और जब न अपनेका ही सही पता न दूसरेका ही सही पता, किन्तु यह मैं हूँ, इसने मुझे यों कहा, इस तरह पर्यायोमें ही स्व और परकी बुद्धि रखकर जो ज्ञान होता है, जो कल्पनाएँ बनती हैं उन कल्पनाओंके होते सन्ते किसीके कोई वचन सहन कर लेना, खोटे, गालीगलौजके, निन्दा के वचन सहन कर लेना बहुत कठिन है।

विदितसहजानन्द योगियोंके ध्यानकी प्रशंगनीयता—आनन्दका सम्बन्ध प्रत्यक्षज्ञानसे है। यो तो आनन्दका परिणामन किसी-किसी रूपमें सदैव चलता है और ज्ञान भी सदैव रहता है किन्तु विशुद्ध आनन्द प्रत्यक्ष ज्ञानका अविनाभावी है, चाहे वह किसीके आत्मप्रत्यक्ष के रूपमें हो, स्वानुभव प्रत्यक्षरूपमें हो, तात्पर्य यह है कि परपदार्थोंका आलम्बन करके जो ज्ञान जगता है उस ज्ञानके साथ आनन्द प्रकट होता है, जैसे जिसे बहुत विशिष्ट आनन्द आ रहा हो वह छोटी-छोटी बातोंपर चित्त नहीं देता, लोकमें भी ऐसा ही देखा जाता है। तो जिन साधुवोको स्वभावका आलम्बन लेनेके कारण एक विशुद्ध आनन्द जग रहा है वे साधु ग्रामीणजनोके या किसीके दुर्वचनोपर चित्तमें क्षोभ नहीं लाते, ऐसे ही साधुजन प्रशंसनीय ध्याता होते हैं।

क्रोधादिभीमयोगीन्द्र रागादिरजनीचरै ।

अजय्यैरपि विष्वस्त न येषां यमजीवितम् ॥३५६॥

विकारोंसे अविष्वस्त संयम वाले योगियोंके ध्यातृत्वकी प्रशंसा—जिन मुनिराजोंका संयमरूपी जीवन क्रोधादिक कषाय रूपी भयकर सर्पोंसे और रागादिकरूपी पिशाचोंसे नष्ट नहीं होता ऐसे योगीश्वर प्रशंसनीय व्याता होते हैं । धर्मपालनके लिए बहुत-बहुत सामग्रीमें यदि व्यग्र नहीं होना चाहते और सीधा एक रूपमें ही एक आश्रय लेना चाहते, कि हम क्या करने लेंगे कि हमारेमें धर्मभाव प्रकट हो, और जो कुछ भी श्रेय है, कल्याण है, सब कुछ मंगल हमें प्राप्त हो, तो एकमात्र यह दृष्टि रख लीजिए कि मेरा जो सहजस्वरूप है, परकी अपेक्षा किए बिना अपने आप अपने सत्त्वके कारण मेरा जो सहजस्वरूप है तन्मात्र मैं अपने आपको निहारता रहूँ, बस एक इस कामको पकड़ लीजिए । फिर परिस्थितिवश इस एक शुद्ध दृष्टिके जगनेपर मन, वचन, कायकी जो प्रवृत्तियाँ उचित होनी चाहिये वे सब अनायास थोड़ेसे ही साधनोंमें अनायास होती रहेगी । पर, लक्ष्यमें हम कौन-सी एक बात पकड़ ले कि जिसके सहारे हमारा उद्धार हो सके ? यत्न करे अपने आपके सहजस्वरूपके दर्शनका, और इस पावन कर्तव्यके लिए हम वस्तुस्वातन्त्र्यके निरखनेके प्रेमी बने ।

आश्रये तत्त्व—विज्ञानमें सब बातें आती हैं निर्णय रखकर समझ लीजिए, पर हम किस दृष्टिकी शरणा जायें, किस भावनाकी शरणा जाये, उसकी बात कही जा रही है कि शरणा जाने योग्य तो केवल यह सहजस्वरूप है । सहजस्वरूपका आवलम्बन ही हमारा शरणा है । चूँकि यह निर्विकल्प एकत्वस्वरूप है इस कारण निर्विकल्प एकत्वस्वरूप निजभावके दर्शन और उपयोग बनाये रहनेके लिए हमें अपनी दृष्टि अधिकाधिक समयमें इस सहजस्वरूपकी ओर लगानी चाहिए । बहुत-बहुत विभिन्न पदार्थोंका आश्रय करने में बुद्धि डोलती ही रहती है और अपने आपके स्वरूपमें प्रनिष्ठित नहीं हो पाती । नानाप्रकारके धार्मिक ज्ञानोंका प्रयोजन भी एक इस निर्विकल्प आत्मस्वभावमें प्रतिष्ठित होनेका है, तो हम बहुत समय बहुत उपयोगके साथ इस अध्यात्मतत्त्वके दर्शनका यत्न रखे तो हमें कुछ इस सम्बन्धमें दृष्टि जग सकती है ।

अलब्ध परमलभ्य तत्त्वकी उपलब्धिके लिये पुरुषार्थका अनुरोध—भैया ! व्यवहार और विविध अनेक प्रसंगोंमें तो इस जीवका अनन्तकाल व्यतीत हुआ किन्तु इसे अपने आपके सहजस्वरूपकी दृष्टि प्राप्त नहीं हुई । जो बात अब तक प्राप्त नहीं हुई उस हितरूपतत्त्वकी प्राप्तिके लिए हमें कितना अधिक उपयोग इस निर्विकल्पस्वरूपकी ओर लगाना चाहिए ? उत्तर तो साधारणरूपसे यह आग्रह कि सारा समय लगाये, पर थोड़ा भी लगता कहाँ, यह कोशिश करे कि हम इस द्रव्यदृष्टिका, अपने आपके अविनाशी निर्विकल्प-

ज्ञानमात्रस्वरूपका अधिकाधिक उपयोग किया करें। इसके लिए हम किसी भी वस्तुको जाने, केवल उस एकको जाननेका, निहारनेका पुरुषार्थ रखा करें। यह भावना, सहजस्वरूपका अवलम्बन किया जाने से ये क्रोधादिक कषायें शीघ्र शान्त हो जाती हैं। तो जिन साधुजनों के ये कषायें नहीं हैं अथवा इन क्रोधादिक कषायोंसे जिनका सयम नष्ट नहीं हुआ, अथवा इन रागादिक निशाचरोसे जिनका समयन नष्ट नहीं हो सकता वे ध्याता योगीश्वर प्रशंसनीय हैं।

मन प्रीणयितुं येषां क्षमास्ता दिव्ययोषिता ।

मैत्र्यादयः सता सेव्या ब्रह्मचर्येऽप्यनिन्दिते ॥३५७॥

परमब्रह्मचारियोंकी मैत्र्यादिककी उपासनार्थ समताका उत्कर्ष—जिन मुनियोंके अनिन्दित ब्रह्मचर्य है, प्रशंसनीय ब्रह्मचर्यकी साधना है, उन मुनियोंके इससे आगे की कुछ ये विशेषताएँ बने—मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और मध्यस्थ। ये चार भावनाएँ बनें तो उनकी कषायें शीघ्र नष्ट होती हैं। ये चार प्रकारकी भावनाएँ समताकी प्राप्तिके लिए हैं। सब प्राणियोंमें मैत्रीभाव रखना। सब प्राणियोंमें मित्रता कब रह सकती है? लोकव्यवहारमें भी किसी मित्रसे मित्रता कब रहा करती है? जब मित्रके प्रति समान बुद्धि रखें। यदि दूसरेको अपने से छोटा वा बड़ा मानते हैं तो मित्रता नहीं निभती। सबको समान देखें, ऐसे योगी ही सब जीवोंके प्रति मित्रता बर्त सकते हैं। तो मैत्रीभावमें समताकी ही बात आयी। और फिर दूसरी बात यो देखिये कि मैत्री कहते हैं कि प्राणियोंके आत्माको दुःख उत्पन्न न हो ऐसी अभिलाषा रखना। जो मित्र होता है वह अपने मित्रके प्रति यह हृदय रखता है कि इसे कभी दुःख न हो। किसी दूसरे के दुःखके अभावकी वाञ्छा उसके ही जग सकती है जिसने अपने समान दूसरेको भी समझा है।

कारुण्यमें समताका स्थान—जब कभी किसी प्राणीके प्रति उसका दुःख निरख कर चित्तमें ऐसी इच्छा होती है कि इसे दुःख यह न रहे उस कालमें अन्दर ही अन्दर गुप्तरूपसे एक उस जीवसे बेतार का तार मिला लेना है, तब यह इच्छा जगती है अर्थात् उसके स्वरूपके समान अपने आपको समझा है तब चित्तमें बात उत्पन्न होती कि इसे दुःख न हो। एक मोटीसी ही बात देखो—कोई पुरुष किसी भीतको पीट रहा है, कुदालिया मार रहा है ऐसा निरखकर तो किसीके चित्तमें यह बात नहीं आती कि अरे यह पीटे नहीं, और कोई किसी कुत्तेको ही पीट रहा हो तो उसे निरखकर चित्तमें करुणा उत्पन्न होती है और अभिलाषा होती है कि इसे पीड़ा न हो। इससे साफ बात है कि भीतमें समान बुद्धि नहीं है और उस कुत्तेमें मेरा जैसा ही जीवस्वरूप है यह बात भीतरमें निर्यात है तब यह दुःखानुभूतिकी अभिलाषा जगती है, फिर यहां तो परममित्रताकी बात है कि सब जीवोंमें मित्रताका परिणाम हो।

मोहमें परमार्थ मैत्र्यभावका अभाव—लोग समझते हैं कि घर-घरमें तो मित्रता रहती है और मैत्री भावसे कल्याण होता है, कर्म कटते हैं, सो देखो ना, परिजनोंमें कैसी मित्रता है। स्त्रीसे मित्रता, पुत्रसे मित्रता, कुछ जरासा कष्ट हो जाय तो बड़ी बेचैनी हो जाती है। रात दिन यह भावना करते कि इनको दुःख न हो, इनका दुःख कब मिटे। तो परिजनसे, कुटुम्बसे जो इतनी मित्रता रखी है तो इससे तो मोक्षमार्ग निभ रहा होगा ? सब जीवोंमें से दो चार जीवोंको छाँटकर उनमें मित्रता रखे, उनकी सेवा करे, इसे मोहका चिह्न बताया है। यह मित्रता नहीं है। सब जीवोंके प्रति मित्रता जगें यह भाव एक विशुद्ध ज्ञान में ही सम्भव है। किसीकी कषायसे कषाय मिल गयी और मित्रता बन गयी तो उसका व्यापक विषय तो नहीं रहा। किसीका विरोध कोई रख रहा हो और उसीसे विरोध कोई दूसरा रखता हो तो वे दोनों फिर यार बन जाते हैं। यही बात देशोंकी है, यही बात व्यक्तियोंकी है। तो विशुद्ध मित्रताके परिणामको जो धारण करते हैं वे ध्याता योगीश्वर प्रशनीय हैं।

गुणिप्रमोदमें समताका उत्कर्ष—दूसरी भावना है प्रमोद। गुणियोंको देखकर चित्त में उल्लास उत्पन्न हो जाना, यह भी समताके लिए है। गुणियोंको देखकर उल्लास उनके ही हो सकता है जिनको गुणोंमें प्रेम है। और गुणोंके यथार्थ स्वरूपके अवगमके समय कोई सीमित व्यक्ति आधार विदित नहीं होता है अर्थात् गुणपूजामें भले ही किसी व्यक्तिका लक्ष्य करके गुणोंकी उपासना है पर गुण तो गुणोंमें रहकर भी 'गुणोंमें रहने वाले गुण' इस दृष्टिसे देखनेपर गुणका सही स्वरूप अनुभवमें नहीं आता। जैसे चैतन्यस्वरूप। कोई पुरुष चैतन्यस्वरूपकी भावना करे और इस तरह भावना करे कि हम तो इसके चैतन्यस्वरूपकी भावना करते हैं तो चैतन्यस्वरूपकी भावना न बनेगी। इस ही दृष्टिके एकान्तमें ज्ञानाद्वैत ब्रह्माद्वैत निकल आये और वे एकान्त यों बन गए कि इस दृष्टिके करने से लाभ लेने का भाव तो छूट गया, पर एक हठ बन गयी कि केवल ज्ञान अथवा चित्स्वरूप यह निर्गुण वही एक तत्त्व है और ये सब मिथ्या है, व्यक्तिरूप सत् नहीं माना।

द्रव्यदृष्टिसे निरखनेमें समताकी परमार्थ साधारता—द्रव्यदृष्टिमें जैनशासन भी पूर्ण-स्वरूप कहता है। और उन एकान्तियों ने तो एक ब्रह्म है यो माना, पर जिनशासित दृष्टि वाले ध्यातावोंने वह एक है इसका भी खण्डन किया, वह एक भी नहीं है। तो अनेक है क्या ? अनेक भी नहीं है किन्तु वह तो वही है। केवल एक स्वरूपकी उपासना है। एक और अनेक तो व्यक्तित्वको प्रसिद्ध करता है तो गुणोंके गुणियोंके प्रसंगमें जो गुणोंमें प्रमोद जगता है वह अपने आपके गुणोंको छूता हुआ और गुणोंसे गुणोंका अन्त मिलान करता

हुआ वह प्रमोद उत्पन्न होता है उसमे भी समतापरिणाम ही आया। यो ही दयामे समता मूल निर्वचन है और मध्यस्थभावमें तो समता शब्दसे ही प्रकट है। इस प्रकार समताकी भावनामे रहने वाले योगीश्वर प्रशंसनीय ध्याता होते हैं।

तपस्तरलतीर्त्ताचि प्रचये पातित स्मर ।

यै रागरिपुभिः साद्धं पतङ्गप्रतिमीकृत ॥३५८॥

निष्काम योगियोंकी ध्याताका आदर्श—जिन साधुओंने तपश्चरण रूपी तीव्र अग्निकी ज्वालामे रागादिक शत्रुओंके साथ कामको भी भस्म कर दिया ऐसे योगीश्वर ही प्रशंसनीय ध्याता होते हैं। जैसे अग्निकी ज्वालावामे पतंगे भस्म हो जाते हैं, एक यह लौकिक दृष्टान्त दिया है। ऐसे ही साधुओंके तपश्चरणरूपी अग्निकी ज्वालामे रागादिक विकार और काम ये सब भस्म हो जाया करते हैं। शान्ति और आनन्द ज्ञानकी उज्ज्वलता के साथी हैं। मलिन ज्ञानके साथ आनन्द नहीं निभाता। जहा आत्मसमृद्धि उत्पन्न हुई हो वहां ही आनन्दका टिकाव रह सकता है। आत्मसमृद्धि मौज और सांसारिक पद्धतियोंसे नहीं मिलती। किन्तु, अपने इस ज्ञायकस्वरूपकी प्राप्तिके उपायमे बड़े-बड़े परिषद उपसर्ग उपद्रव आयें और उन्हें सहन कर सके, जिसकी अन्तर्ध्वनि यह उठती है कि विपदावो तुम प्रिय हो, हितकारिणी हो, आत्मविशुद्धि तुम्हारे प्रसादसे प्रकट हो सकती है, ऐसी जिसके विपदावोंके प्रति सम्पदावोसे अधिक आस्था है ऐसे ज्ञानी योगीश्वर ही इन समस्त क्लेशोंको दूर कर सकते हैं। एक बात अपने जीवनमे यह सीख लेनी चाहिए कि इन सासारिक सुखोंसे मेरा हित नहीं है। जितना यह शिक्षण ध्यानमे रहेगा उतनी ही विशुद्धि बड़ेगी।

यथा तथा जीवन बितानेका अन्तिम परिणाम—भैया ! जीवन है चलेगा, चाहे सम्पदावोमे मौजमे रखकर चलावो तो चलेगा और विपदा संकटोंका सामना खुशी खुशी कर करके चलावो तो चलेगा। अब जो अपनी सच्चाईके लिए अपनी भाव भासनासहित विपदावोको समतासे सहनकर अपना जीवन चलायें उन्हें विशुद्ध आनन्द प्रकट हो सकता है और जो कुछ कालके लिए मौज-मौजके ही साथी बने हैं, मौजका ही मनमे आह्वान किया करते हैं ऐसे कायर मोही व्यामोही पुरुषोंको आत्मोपलब्धिकी साधना नहीं बन सकती है। जैसे यह मनुष्यजीवन व्यतीत हो रहा है, चाहे कोई खुदगर्ज रहकर अपनी जिन्दगी बिताले और चाहे कोई परोपकार करके अपनी जिन्दगी बिता ले, जीवन बीतनेके बाद अर्थात् बड़ी उम्र मे, वृद्धावस्थामे कही यह अन्तर न आ जायगा कि परोपकारमे जीवन बिताने वाले तो निर्बल हो गए, अधिक बूढ़े हो गए, और आराममे, खुदगर्जमे, प्रसादमें रह रहकर जीवन बिताने वालोंके शरीरमे कुछ खासियत पैदा हो गयी। लेकिन मनकी प्रसन्नतामें अवश्य अन्तर है। परोपकार करके, मोह, छल, कपटसे दूर रहकर जिसका जीवन व्यतीत हुआ है

ज्ञानार्णव प्रवचन षष्ठ भाग

उसके अन्तरमें बल है और प्रसन्नता है ।

सदाचार जीवनका महत्त्व — कोई पुरुष बड़े हृष्ट पुष्ट भी देखे जाते हैं और उनके शरीरमें कान्ति चमक-दमक भी है, बड़ी अच्छी सुकुमारतासे बड़े भोगोंसे जिनका जीवन व्यतीत हो रहा है ऐसे भी बड़े धनिक पुरुषोंके जो शरीरसे बलिष्ठ दिखते हैं उनके दिलमें कमजोरी ऐसी विशेष भी पायी जा सकती है कि जिससे एक स्थूलकाय बलिष्ठ होकर भी अन्तरमें कायरता और अति दुर्बलताका अनुभव करते हैं और निरन्तर मरनेका संदेह भी बनाये रहते हैं । वह किस बातका अन्तर है ? जिसका मन परसेवा, दया, दान, तपश्चरणा, परमार्थ, प्रीति आदिक उपायोंसे बलिष्ठ नहीं बन सका वह मन नाना खुदागर्जियोंमें स्वार्थ भरे विषय सम्बन्धी कल्पनाओंके भारसे शीर्ण हो रहा है और ऐसे शीर्ण गले मनमें वह बल उत्पन्न नहीं हो पाता, यह सब अन्तर किस बातका है ? सदाचारका, सच ज्ञानका, सम्यक्त्वका जिनके पालन है ऐसे पुरुष शरीरसे वृद्ध निर्बल क्षीणकाय होकर भी उनके मनोबल, वचनबल और कायबल भी सही रहा करता है । अतः सुखमें फूले नहीं, समागममें विश्वास करें नहीं, वर्तमान पुण्यकी परिस्थितिमें मौज माने नहीं इन सबको मायारूप जानकर इनसे उपेक्षाभाव करके अपने आपके अन्दर ज्ञान और आनन्दके लिए उत्सुक रहना चाहिए ।

नि सङ्गत्वं समासाद्य ज्ञानराज्य समीप्सितम् ।

जगत्त्रयचमत्कारि चित्रभूतं विवेक्षितम् ॥३५॥

निःपङ्क्त ज्ञानयोगियोंका ध्यातृत्व—जिन्होंने निष्परिग्रहताको अंगीकार करके जगत्त्रयमें चमत्कार करने वाले विलक्षण अद्भुत चेष्टायुक्त ज्ञानसाम्राज्यकी वाञ्छाकी है वे ध्याता योगीश्वर प्रशंसाके योग्य हैं । जिसके केवल एक यही अभिलाषा है—मेरा स्वरूप सहजज्ञान है और इस सहजज्ञानका मैं उपयोगी हो रहा करूँ व्यर्थकी परवस्तुओंमें जो मेरे तेरेकी कल्पनाएँ हो जाती है, जिनमें सारका नाम नहीं है, सभी अत्यन्ताभाव वाले पदार्थ हैं उनमें जो व्यर्थकी कल्पनाएँ जगती है वे विपदा हैं, और उस विपदासे हमारा छुटकारा हो, ज्ञानसुधा रसका हमारा पान रहा करे ऐसी जिनके अभिलाषा जगती है और केवल अपने आपके ज्ञानसाम्राज्यकी ही, ज्ञानविकासकी ही चाहते हैं, अपनेसे बाहर किसी भी जगह अन्य कुछ भी वाञ्छा नहीं रखते हैं ऐसे योगीश्वर ध्याता प्रशंसाके योग्य हैं ।

तत्त्वविषयोंमें तत्त्वसम्बन्धित अर्थका अनुराग—जिसे जिस तत्त्वकी रुचि होती है उस तत्त्वसे सम्बन्ध रखने वाले अन्य-अन्य भी पदार्थोंकी प्रशंसास्तुति किया करते हैं ऐसे भी लोग जिनसे कुछ समानता भी नहीं उनका भी आदर अभिलषित वस्तुकी वजहसे लोग किया करते हैं । जैसे आपका किसी ग्राममें कोई अतीत इष्टमित्र रहता हो, मानो किसीकी स्वसुराल ही हो, उस गाँवसे, कोई अन्य जातिका भी पुरुष निकले तो उस स्त्रीकी प्रीतिके

कारण उन गात्र चालोती भी बड़ी सेवा करके घरमे रखते हैं, और बात करते हैं तो बीच बीचमें उस घरकी कुलल क्षेममंगलकी बात भी पूछा करते हैं, रुचिमे ऐसा हुआ ही करता है। ऐसे ही सम्झिये कि जिन योगीश्वरोंको, सम्यग्दृष्टिजनोंको ज्ञानस्वरूप अन्तस्तत्त्वकी खि जगी है वे पुरुष इस अन्तस्तत्त्वका सम्बन्ध रखने वाले सम्यग्दृष्टिजन हो, साधुजन हो, प्रभु हो उन सबमे आस्था करते हैं और अपनी शक्तिभर उनकी सेवामे, उपासनामे समय बिताते हैं। यो ही इस ही न्यायसे इस अधिकारमे ध्याता योगीश्वरोंकी प्रशंसा की जा रही है वन्ध है वे ध्याता। जैसे जिनको ईर्ष्या नहीं है ज्ञानसे, विद्वेष नहीं है, आत्महितके अभिलाषी है ऐसे पुरुष किसी ज्ञानी आदर्श पुरुषको निहारकर उसके गुणानुवादमे ही अपने उपयोगको सफल करते हैं, उनके हिचक नहीं होती है क्योंकि उनका ध्यान, उनकी खि उस तत्त्वपर है जिस तत्त्वकी प्राप्ति किसी अन्य ज्ञानी संतने की हो, तो उससे गुणानुवाद बिना वह रह नहीं सकता और ऐसा गुणानुवाद अपने आपके गुणखिका दोतक है ऐसे ही ये आचार्यदेव इस प्रकरणमे ध्यानकी विधियोंको बतानेसे ही पहिले ध्याता योगीश्वरोंकी प्रशंसा कर रहे हैं, धन्य हैं वे योगीश्वर, धन्य है वे ध्याता कि एक सहजज्ञानस्वभावी आत्मतत्त्वकी सिद्धिके लिए नि संगताको निष्परिग्रहताको अगीकार किया और केवल एक ज्ञानसाम्राज्यकी ही वाञ्छा रखे, अन्य समस्त वाञ्छाओं और विकल्पोका परिहार कर दें वे योगीश्वर ध्याता प्रशंसनीय हैं, ध्यानकी सिद्धिके पात्र हैं।

अत्युग्रतपसात्मानं पीडयन्तोऽपि निर्दयम् ।

जगद्धिध्यापयन्त्युच्चैर्यै मोहदहनसतम् ॥३६०॥

तपश्चरणमें शान्तिका लाभ—जो मुनि अपनेको अति तीव्र तपसे निर्दयीके समान पीडा किया करते हैं अर्थात् शरीरसे रत्न भी राग नहीं है, मोह नहीं है इसलिए कितना ही शरीरसे कायक्लेश उठाते हो उन सब तपश्चरणोमे जो खचिपूर्वक रहा करते हैं, तो देखनेमे तो यो लगता है कि ये साधुजन अपनी आत्माको बहुत पीडित कर रहे हैं लेकिन वे अपने आपमे भी शान्तिका अनुभव करा और इस मोहरूपी अग्निसे जलते हुए जगतको भी शान्ति प्रदान करते हैं। सब कुछ बात एक दृष्टिपर निर्भर है। जिनकी दृष्टि विशुद्ध हो गयी, समस्त जगतसे निर्लेप, निर्मल अपने आपका निर्णय करके अपनेको केवल ज्ञाताद्रष्टा रहने देनेके ही पक्षपाती बनते हैं, अन्य और कुछ धुन नहीं है ऐसे पुरुष अपने आपमे भी शान्तिका विस्तार करते हैं और दूसरे जीव भी उन संतोके प्रसंग संगमे बसकर शान्तिका अनुभव किया करते हैं। तपश्चरणसे इस आत्माको कुछ हानि नहीं है, लाभ ही लाभ है, किन्तु जो शरीरके व्यामोही पुरुष है वे तो इस शरीरके पुष्ट करने वाले विषयोमे ही अनुराग रखते हैं, उन्हें तपश्चरणसे प्रीति नहीं जगती, किन्तु प्रसन्नता तो एक सच्चाई और शुद्धाशयके साथ रहने

मे हुआ करती है ।

स्वभावजनिरातङ्कनिर्भरानन्दनन्दिता

तृष्णादि शान्तये धन्या येऽकालजलदोद्गमाः ॥३६१॥

तृष्णाग्नि की शान्तिमें समर्थ ज्ञानमेघमालाके उद्गम ध्यात—वे मुनीश्वर धन्य हैं जो रत्नत्रयरूप अग्निकी ज्वालाको शान्त करनेके लिए मेघके उदयके समान हैं । जैसे कहीं बड़ी तेज अग्नि जल रही हो तो उसे शान्त करनेके लिए मेघ बरष जायें, इससे बढ़िया और कोई उपाय नहीं है, ऐसे ही यह ज्ञानरूपी मेघमाला अग्निकी शान्त करनेमें पूर्ण समर्थ है । सम्यग्ज्ञान ही एक ऐसा विलक्षण मेघ है कि तृष्णाकी महिती ज्वालाको भी बुझा देता है । जैसे जो आग घरमें छिपी हुई जल रही है उसका बुझना तो दूर रहा, मेघोका सामना भी नहीं हो सकता ऐसे ही मायाचारके घरमें छिपाकर रखी हुई कषाय हो तो उसे सम्यग्ज्ञानका सामना ही नहीं मिल सकता, बुझानेकी तो चर्चा ही क्या हो । वे मुनीश्वर धन्य हैं, उनका आनन्द अकेलेमें भी उत्पन्न हो रहा । जैसे कि बैसाख जेठकी तीव्र गर्मी हो और कहीं लग जाय आग और तेजीसे मेघ बरष जाये तो इसे लोग कहने लगते कि सब कुछ भगवानने ही भेजा है, अवसर तो कुछ था ही नहीं, असम्भव बात बन गयी । उसे लोग एक भगवानका भेजा हुआ, भगवती शक्तिका चमत्कार कहने लगते हैं यो ही समझिये कि अकालमें ही जहाँ चाहे जैसे चाहे प्रसंगमें किसी भी घटनामें यह स्वानुभव विवेकी जल का उदय हो जाया करता है ज्ञानीसंतोके और उससे कषायोकी दाह शान्त हो जाती है, स्वयंकी भी और उनके निकट रहने वाले अन्य पुरुषोकी भी । बात असल यह है कि जिनको सासारिक मायारूप विभूतिसे प्रीति नहीं है किन्तु एक अपनी सहज ज्ञानकलामें ही प्रीति है जिसमें न कोई दिखावट, न बनावट न सजावट है, गुप्त ही गुप्त अपने ही आपमें भीतर ही भीतर सरककर मग्न होनेकी ही जहाँ धुन है ऐसे शुद्ध आशय वाले योगीश्वरोके आनन्दमेघका उदय चलता ही है जिससे उनके कषायोकी दाह उत्पन्न नहीं होती, ऐसे योगीश्वर प्रशसनीय ध्याता हैं ।

अशेषसङ्गसन्न्यासवशाज्जितमनोद्विजा ।

विषयोद्दाममातङ्गघटासंघट्टघातका ॥३६२॥

सकलसङ्गसन्न्यासिर्थाका ध्यातृत्व—जो मुनीश्वर सर्वपरिग्रहोके त्यागके कारण मन-रूपी पक्षीको जीत लेते हैं—जैसे पक्षी अति चंचल है, बन्दर भी अति चंचल है, न पक्षी शान्त रहकर किसी जगह बैठा रह सकता है, फुदकेगा, आगे जायगा, पीछे जायगा, पंख चलायेगा, उड़ेगा, यों कुछ न कुछ हरकत करता ही रहता है ऐसे बदर भी अति चंचल है । कहीं हाथ पैर हिलायेगा, कहीं सिर हिलायेगा, कहीं आँख मटकायेगा, उनसे भी चंचल है

मन । मनानमे ही बैठे बैठे न जाने मन कहाँ-कहाँ दौड़ जाता है, न जाने क्या-क्या सोच डालता है, कुछ रुकावटकी भी बात नहीं है, ऐसा अति चंचल मन जिन्होंने निःसंगता निष्परिग्रहताके उपायोंसे जी लिया है और जिन्होंने मद्रोन्मत्ता गीते में पा कर लिया, उनका विनाश कर दिया है ऐसे योगीश्वरोंके ध्यानकी सुगम सिद्धि होती है । यों कह लीजिए कि अधिकसे अधिक गरीब बन जाय तो ध्यानकी सिद्धि होगी । दुनियामें जैसे ऐसा कोई पुरुष नहीं मिलता कि अच्छी तरहसे धनी हो तो ऐसे ही ऐसा भी कोई पुरुष न मिलेगा जो पूरी तरहसे गरीब भी हो । गरीबोंसे भी गरीब देखोगे तो भी उसके पास कुछ मिलेगा, और धनीसे धनीको भी देखोगे तो वहाँ भी कुछ कमी मिलेगी । पर ऐसा गरीब हो कोई, अत्यन्त अकिञ्चन, कि देह तकको भी ग्रहण न करे उपयोगमें, अपने आपके एकत्वकी ओर ही जिसका उपयोग रहे, सबका परिहार है, कुछ भी साथ नहीं है, यहाँ तक कि रागद्वेषादिक विकारोंका भी ग्रहण नहीं है, सब कुछ हट गया है, केवल निजसहजस्वरूप ही जिसके स्वरूपगृहमें पड़ा है ऐसा अकिञ्चन पुरुष ही उस परमआनन्दकी सिद्धिका पात्र है जो आनन्द स्वाधीन है, सदाकाल रहा करता है, ऐसे निःसङ्ग, निष्परिग्रह, अकिञ्चन केवल ज्ञान-स्वभावकी ही रुचि करने वाले योगीश्वर प्रशंसाके योग्य हैं । उनके गुरुस्तवन्तसे, गुरुध्यान से हम अपने आपमें भी उस ही प्रकार ध्यानसाधनाका यत्न करें जिस मार्गसे चलकर वे ज्ञानी ध्यानी पुरुष आनन्दमग्न हुए हैं ।

वाक्यथातीतमाहात्म्या विश्वविद्याविशारदा ।

शरीराहारसंसारकामभोगेषु निस्पृहा ॥३६३॥

ध्यानसिद्धिके पात्र—जिनका माहात्म्य वचनपथसे अतीत है अर्थात् जिनका महत्त्व वचनोसे प्रकट नहीं किया जा सकता है, जो समस्त विद्याओंमें समर्थ हैं और शरीर आहार संसार कर्म भोग इससे निष्पृह हैं वे पुरुष ध्यान सिद्धिके पात्र कहे गये हैं । जो संत सम्यग्ज्ञानी हैं और सम्यग्ज्ञानसे सम्बन्ध रखकर फिर समस्त विद्याओंके पारगामी हैं वे ही ध्यानसिद्धिके पात्र हैं, क्योंकि ध्यानमें मुख्यता है सम्यग्ज्ञानकी । किस पर लक्ष्य रखना है, किसके ध्यानसे सिद्धि होगी ऐसा जिसे परिचय ही नहीं है वह ध्यान किसका करेगा ? अतएव ध्याताको सर्वप्रथम यथाथवेत्ता होना ही चाहिए । और फिर यदि कुछ विरक्ति नहीं है तो भी ध्यानसिद्धि नहीं बन सकती । बाह्य पदार्थ जो जहाँ हैं वही है, हम यहाँ अपने आप में हैं, हमारे कुछ सोचनेके कारण बाह्य पदार्थोंमें कुछ बन बिगड़ नहीं जाता । हम अपने आपमें ही अपनी कल्पनाओंसे अपना सोच विचार किया करते हैं । बाह्यपदार्थोंका मुझमें अत्यन्ताभाव है, फिर उनमें राग क्यों ? ऐसा यथार्थ ज्ञान करके जो पुरुष बाह्य विषयोंसे निष्पृह हो जाते हैं उनके ध्यानकी साधना बनती है ।

शरीरकी अरम्यता—यह शरीर भी रागके योग्य नहीं है। यह भी भिन्न पदार्थ है और जो साथ लगा हुआ है यह आनन्द देनेके लिए नहीं है किन्तु संसारमे भटकनेके लिए और क्लेशयुक्त बनानेके लिए यह साथ लगा हुआ है। इसके रागसे आत्माका कुछ हित नहीं सिद्ध होता है। रागके योग्य है भी क्या शरीरमे ? भीतरसे बाहर तक सब दुर्गन्धित मलसे भरपूर है। इसमे कुछ भी तो सारभूत बात नहीं है। यहा राग करना योग्य है ही नहीं। आहारकी एक वेदना होती है, खुधा हुई है, भूख हुई है, उसका इलाज है आहार। आहार कोई सुखका साधन नहीं है, आहार कोई हितरूप नहीं है, एक किसी स्थितिमे वेदनाका प्रतीकार है। सो केवल एक भूख मिटानेके लिए आहार किया जाय उसमे तो फिर भी कुछ ईमानदारी है, लेकिन अपने रसीले स्वादका शौक पूरा करने के लिए जो नाना तरहके व्यञ्जन बनाते बड़े श्रमसे और उनका उपयोग करो है और उनके लिए ही चिन्तातुर रहते है, बड़े बड़े साधन जोड़ने पड़ते है, ये तो सब अर्थ और व्यर्थकी बातें है।

विषयसाधनोंसे आत्मका अलारु—एक थोड़ा ऐसा भी ख्याल लायें कि बहुत-बहुत अपने आरामके साधनोमे, आहारमे, खानपानमे कितना खर्च किया होगा अब तक। जिनको पान, बीड़ी, सिगरेट आदिकका शौक है, बड़े जेब-खर्च बड़े हुए है उनकी ये सब व्यर्थकी बातें हैं। सनीमा देखनेमे २) खर्च कर दिया तो उससे क्या लाभ हुआ ? अरे २) से तो तीन चार आदमियोंका पेट भी भर सकता है। कितना भी खर्च किया पर उस खर्चके बावजूद भी आज इसके पास है क्या, जिससे यह जाना जाय कि बहुत साधन जुटाया तो आज कुछ भरे पूरे है। सो भरे पूरेकी भी बात क्या है ? कल्पना करो कि बड़े सादे जीवन से रहे होते तो जो व्यय किया गया उसका एक चौथाई व्यय हुआ होता। तीन गुना जो व्यय होता है वह परोपकारमे, दानमे, सेवामे, धर्मकार्यमे किसीमे लगाया होता तो उसका आज सन्तोष होता, लोग आभार मानते, स्वयके पुण्यवृद्धि होती। इस लोकके हिसाबसे और परलोकके हिसाबसे भी नफा ही रहता। लेकिन क्या कर डाला ? स्वादके लोभमे आकर आहारमे जो रागबुद्धि और रागप्रवृत्ति की उससे जीवको लाभ कुछ नहीं होता। ज्ञानी सत आहारकी तृष्णासे विरक्त है, आहारसे विरक्त है। उन्हे तो यह विवेक समझाता है—उठ लो आहारको, नहीं तो अपने तप और सयमकी साधनाके योग्य भी देहबल न रह सकेगा। तो विवेक जबरदस्ती साधुवोको आहार करवानेको उठाता है, पर जो साधु है, आत्मसाधनामे ही जिनका चित्त बसा है वे तो आहारसे विरक्त है।

वि किसे ध्यानकी पात्रता—भैया ! अनेक व्यर्थ सासारिक बातें है बातचीत, नाम, प्रतिष्ठा आदि, इनसे विरक्ति हो, काम भोगसे विरक्ति हो तो ऐसे निष्पृह साधु ध्यान साधना के पात्र होते है, ध्यानकी साधना सबको चाहिए। उत्तम ध्यान, शान्ति दिलाने वाला ध्यान

गृहस्थोको भी चाहिए। तो जो उपदेश मुनियोंको दिया गया है वही उपदेश सबको है। मुनि उसे बहुत निभा सकते हैं, गृहस्थ उसे कम निभा सकते हैं। कही ऐसा तो नहीं है कि मुनि आहार शरीर आदिकसे विरक्त हो तो ध्यान कर सकते हैं और गृहस्थ आहार शरीरादिकमें खूब अपनी विशेषता बनायें तो ध्यान कर सकते हैं ऐसा तो नहीं है। ज्ञान और वैराग्य ये दो ध्यानके जड़ हैं, जो जितना बना सके वह उतना ध्यानका पात्र है, ऐसे ये ज्ञानी विरक्त योगीश्वर प्रशसनीय ध्याता कहे गए हैं।

विशुद्धबोधपीयूषपानपुण्यीकृताशया ।

स्थिरेतरजगज्जन्तुःकरुणावारिवाह्य ॥३६४॥

ज्ञानपवित्रित करुणापूरित योगियोंकी ध्यानपात्रता—जिनका चित्त निर्मल ज्ञानरूप अमृतके पानसे पवित्र है और जो स्थावर व्रस, जगतके सभी जीवोंके प्रति करुणारूपी जल के समुद्र हैं, अर्थात् जो ज्ञानामृतका निरन्तर पान किया करते हैं, मैं ज्ञानमात्र हूँ ऐसे ज्ञान-मात्र निज तत्त्वकी भावना बनाये रहते हैं और जो किसी भी जीवकी हिंसा नहीं करते, सब जीवोंके स्वरूपकी आस्था रखते हैं अतएव सर्वजीवोंके प्रति जिनका परम करुणाभाव उमड़ा है ऐसे योगीश्वर ध्यानकी सिद्धिके पात्र होते हैं। कमसे कम इतना तो निर्णय रखना ही चाहिए कि घर बनाकर, दुकान बनाकर, घन सचय करके, वैभव जोड़कर मुझे कुछ न मिल पायेगा। मेरेको लाभ तो उतना ही है जितना हमारे अपने स्वरूपका ज्ञान हो और उस स्वरूपमें ही रमण किया जा सके। क्योंकि, आज यहाँ हैं तो यहाँ के इन चार जीवों से परिचय है, जीवोंसे क्या—इहा मायारूप पर्यायोसे परिचय है, और यह भव छोड़कर किसी दूसरी जगह जन्मे तो वहाँ दूसरे ढगकी पर्यायोसे प्राणियोंसे परिचय बन जायेगा। यह जीव मुफ्त ही यहाँ ठगाया गया, आगे ठगाया जायेगा, और ठगाये जानेका ही इसका अन्तादिसे सिलसिला चला जा रहा है। इस भवमें इन जीवोंको ये मेरे हैं ऐसा माना, मरकर यदि गाय बन गए तो बछड़ोंको मानेंगे कि ये मेरे हैं। कुत्ता, सूकर बन गए तो वहाँ उन बच्चों को मानेंगे कि ये मेरे हैं। यह जीव मोहवश ऐसी ही ठगोईमें चला जा रहा है। जितना अपने आपको ज्ञान और वैराग्यमें बसा लें उतना तो आत्माका हित है, शेष तो सब अहित है क्लेश है, भ्रू है, भ्रम है। जो योगीश्वर अपने निर्मल ज्ञानस्वभावमें चित्त बनाये रहते हैं, जो व्रस स्थावर सर्व जीवोंकी करुणामें बसे रहते हैं वे योगीश्वर प्रशसनीय ध्याता होते हैं।

स्वर्णाचल इवाकम्पा ज्योति पथ इवामला ।

समीर इव नि सङ्गा निर्ममत्वं समाश्रिता ॥३६५॥

स्थिरचित्ततामें ध्यानकी पात्रता—जो योगीश्वर मेरु पर्वतके समान अचल है, आकाश

की तरह निमल है, वायुके समान निःसंग है, जिन्होंने निर्ममताको आश्रय दिया है ऐसे योगीश्वर ध्यानकी सिद्धिके पात्र कहे गये हैं। जैसे मेरु पर्वतमें प्रलयकालकी वायु भी चले तो वह नहीं टूटता है। ऐसी प्रचंड वायु जिसमें ये सब पहाड़ जमीनमें लेट जायें, ध्वस्त हो जायें, पहाड़की जगह जल हो जाय, ऐसी भी उथल पुथल मचा देनेमें समर्थ प्रलयकालकी प्रचंड वायु चले, लेकिन उससे क्या कभी मेरुपर्वत चलायमान हो जायेगा। इसी प्रकारके कितने ही परीषद् आये, राग उत्पन्न करने के साधन आये, अथवा द्वेष उत्पन्न होनेके साधन जुटे, समस्त स्थितियोंमें ये जागे सत, साधु पुरुष अचल रहते हैं। अपने स्वरूपसे, श्रद्धासे भ्रष्ट नहीं होते हैं। जो मेरु पर्वत जैसे कि अचल है उस तरह जो अपनी स्वरूप दृष्टिमें अचल है वे पुरुष ध्यानसिद्धिके पात्र हैं। चित्त चल गया वहाँ ध्यानकी सिद्धि नहीं होती। लौकिक ध्यानोंको कोई करता है उसमें भी चित्तकी स्थिरताकी आवश्यकता है। और ऐसा सुना गया कि कभी कोई मन्त्रसाधना करते हुए में डिग जाय, घबड़ा जाय या राग और तृष्णाकी बात मनमें समा जाय तो ध्यानसिद्धि तो दूर रही, बताते हैं कि वह पागल सा हो जाता है। चित्तकी स्थिरता होना तो सब जगह श्रेयस्कर है। कितने ही लोग तो चित्तकी अस्थिरतासे बीमारी बुलाते हैं, बढ़ाते हैं और मरण भो कर जाते हैं। चित्तमें बल हो तो बहुत सी विपदाओंसे यह अलग रह सकता है। बलकी ही तो बात है। जो गृहस्थ, जो प्राणी सुखी है वह एक इस मनोबलके कारण सुखी है। तो जिनका चित्त, उपयोग इतना निष्कम्प है जैसे कि मेरु पर्वत, ऐसे विशुद्ध ज्ञान वाले और अपने स्वरूपमें दृढतासे लगन करने वाले ही योगीश्वर प्रशंसनीय ध्याता हैं।

निमल निःसंग योगियोंकी ध्यानपात्रता—देखिये आकाश कितना निर्मल है। कभी आकाशमें मैल भी लग सकता है क्या? लोग कहते हैं कि आज तो आकाश धुंधला सा है, तो क्या आकाश कभी धुंधला होता है? आकाश तो जो है सो है, अमूर्त है, उसमें मैल आता ही नहीं है। जो धुंधले हैं वे जलके कारण हैं। उस रूपमें फैल गए हैं या अन्य कुछ है। आकाश तो निर्लेप है, निर्मल है। तो जैसे आकाश निर्मल है इस ही प्रकार जिसका चित्त निर्मल है वह पुरुष प्रशंसनीय ध्याता है। जैसे वायु, उसके साथ कुछ लगा है क्या, उसमें कुछ लिपटा है क्या? वह तो चलती है वहती है। वह निःसंग है, निष्परिग्रह है। इसी प्रकार जो योगीश्वर निःसंगतामें बड़े चढ़े हैं, जिनके केवल एक अपने आत्माके अन्तस्तत्त्वका ही लगाव है, समस्त पर परिग्रहोंसे विरक्त हैं ऐसे निःसंग ज्ञानी पुरुष ही ध्यानसिद्धिके पात्र हैं। सबसे मुख्य बात तो यह है कि जिनके चित्तमें प्रमादका परिणाम रहता है वे ध्यानसिद्धिके पात्र नहीं, किन्तु ममतारहित परिणाम रहे, केवल ज्ञानस्वरूप जाननहार मात्र रहे तो वहाँ ध्यानकी सिद्धि होती है।

हितोपदेशपञ्चन्यैर्भव्यसारङ्गतर्पका ।

निरपेक्षा शरीरेऽपि सापेक्षा सिद्धिसङ्गमे ॥३६६॥

जो मुनीश्वर हितोपदेशरूप मेघोसे भव्य जीवरूपी चातलोत्तो तृप्त करते वाले हैं और जो स्वयं शरीरमे निरपेक्षा है किन्तु मुक्तिका सग पानेमे सापेक्षा हैं, अर्थात् मुक्तिकी अभिलाषा रखते है वे पुरुष ध्यानसिद्धिके पात्र हैं। जो अपने भीतरी वचनोसे अपने आपको समझा सकता है उसी पुरुषमे ऐसी भी योग्यता है कि उन्ही वचनोका बाह्यरूप देकर अर्थात् वचनोपदेश करके दूसरोको भी समझा सकता है। तो जो हितोपदेश वचनोसे खुदको और दूसरोको समझानेका यत्न करता है और ऐसे ज्ञानस्वभावके जो रचिया हैं, जिन्हे अपने शरीरमे एक अपेक्षा नहीं रही, मुक्तिके सगके लिए जिनकी उत्सुकता जगी है वे ही पुरुष ध्यानसिद्धिके पात्र होते हैं।

इत्यादिपरमोदारपुण्याचरणलक्षिता ।

ध्यानसिद्धे समाख्याता पात्रं मुनिमहेश्वरा ॥३६७॥

पुण्याचरण योगियोंकी ध्यानपात्रता—अनेक उदार पुण्याचरणोसे युक्त जो मुनि महेश्वर हैं वे ध्यानसिद्धिके पात्र कहे गये हैं। जिन्हे शान्ति चाहिए, विश्राम चाहिए, ध्यान चाहिए उनका यह कर्तव्य है कि शुद्ध आचरणोसे अपना जीवन बितायें। जिनका आचरण पवित्र नहीं है उनके ध्यानमे स्थिरता नहीं हो सकती। ऐसे मुनि प्रधान योगीश्वर ध्यानसिद्धिके पात्र है। जो बात योगियोंके लिए कही गई है वही बात श्रावकोंके लिए भी समझनी चाहिए। सुख दुःख आनन्द जीवन मरण ये सब जीवोको एक ही विधिसे होते हैं। जैसी जिसमे कषाय है, जैसा जिसके आशय है वह अपने आशय और कषायके अनुसार फल पाता है। हम अपना आशय, निर्मल रखें, कषायोको ढीला करें, किसी कषायमे न बहे, उचित अनुचितका सब विवेक बनाये, इन शुद्धाचरणोसे ध्यानसिद्धिकी पात्रता रहती है। इस ही से मन स्थिर रह सकता है। इस प्रकरणमे ध्याता योगीश्वरोकी प्रशंसा करते हुये अपने आपमे उन गुरुओंको प्रकट करने की भावना कही गई है।

तवारोह प्रवृत्तस्य मुक्तेर्भवन्मुन्ततम् ।

सोपाउराजिकाऽनीषा पादच्छाया भविष्यति ॥३६८॥

संतोंकी पादच्छापामें उन्नतिकी सोपानरूपता—हे आत्मन् ! मुक्तिरूपी मंदिर पर चढ़नेकी प्रवृत्ति करते हुए तुझे सही सोपान बताया गया है। ऐसे साधुसंतोंके चरणोंकी छाया ही तेरे उन्नतिरूप महलमे पहुँचानेकी सीढ़ियाँ हैं। जिन्हे ध्यानकी सिद्धि करना हो उन्हें ऐसे निर्दोष योगीश्वरोकी, मुनियोंकी सेवा करनी चाहिए। ज्ञानी और अज्ञानी पुरुषों का रास्ता अलग-अलग है। अज्ञानी जनोको मोह ममता, विषय कषाय ये सब सूझते रहते

हैं और ज्ञानीजनको केवल निज चैतन्यस्वभाव ही सुझता रहता है, मैं तो यह हूँ। ज्ञानियों का पंथ जुदा है और अज्ञानियोंका पंथ जुदा है। जिन्हे ज्ञान ध्यानकी सिद्धि करना है उनका यही तो कर्तव्य है कि ज्ञानी ध्यानी महापुरुषोंके संगमे रहे। कितनी ही बातें सज्जन पुरुषों के संगमें रहकर प्रेक्षितकल सीख ली जाती हैं जिन बातोंको अनेक ग्रन्थोंका स्वाध्याय करने से और बहुत-बहुत ज्ञान प्राप्त कर लेने से भी वह बात नहीं बनती। तो सज्जन पुरुषोंके संगकी जो छाया है वह ससार सतापको बुझानेमें समर्थ है, इस कारण जो ध्यानकी सिद्धि चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं उनका कर्तव्य है कि ध्यानमार्गमें सफल हो रहे साधुजनको सत्संग करें। अपने जीवनमें कुछ अन्दाज तो लगावो कि मोही पुरुषोंकी संगतिमें हमारा कितना समय गुजरता है और ज्ञानी, साधु, ब्रती संत पुरुषोंके समागममें कितना समय गुजरता है। ज्ञानी संत पुरुषोंके संगमें अनेक बातें प्रयोगरूपसे सीखली जाती हैं। अतः जिनको ध्यानकी अभिलाषा है उनका कर्तव्य है कि संसार शरीर भोगोंसे विरक्त केवल ज्ञानस्वभावके विकासके लिए ही सहज विश्राम करने वाले पुरुषोंकी संगतिसे ध्यानकी सिद्धि का उपाय प्राप्त होता है।

ध्यानसिद्धिर्भूता सूत्रे मुनीनामेव केवलम् ।

इत्याद्यमलविख्यातगुणलीलावलम्बिनाम् ॥३६६॥

अमलगुणलीलावलम्बी योगियोंके ध्यानकी सिद्धि—सिद्धान्तमें जैसा कि अमी उपरोक्त श्लोकोमें कहा है ऐसे गुणोंसे विख्यात अथवा गुणोंमें प्रवृत्ति करने वाले मनुष्योंके ही ध्यानकी सिद्धि मानी है। जैसे-विशेषण दिया था कि वे निष्परिग्रही हो, समस्त विद्याओं में विशारद हों, मंद कषायी हों, निर्मल हों आदिक गुणों करके युक्त मुनियोंके ही ध्यानकी सिद्धि होती है। ध्यानमें ज्ञान और चारित्र्य दोनोंका समन्वय है और सम्यग्दर्शन तो है ही। ध्यान नाम है एक ओर चित्तके रुक जानेका। उत्तम ध्यानमें उपयोग आत्माके सहज स्वभावकी ओर ठहर जाता है, तो ज्ञान बिना तो ध्यान होता ही नहीं है। और, उस ज्ञानन क्रियाका जो ठहरना है वह चारित्र्य है। ध्यान किसकी पर्याय है, यह यदि पूछा जाय तो जिस दृष्टिसे उत्तर दें उस दृष्टिसे समाधान मिलता है। ध्यान ज्ञानका परिणामन है, यों कह लीजिए अथवा चारित्र्यका परिणामन है वो कह लीजिए। फिर भी मुख्यतासे ध्यानको चारित्र्य का परिणामन कहा है। जो ज्ञानी हैं, सदाचारी हैं, स्वरूपाचरण वाले हैं ऐसे साधु संतोंके ध्यानकी सिद्धि कहीं गयी है।

निष्पन्दीकृतचित्तचण्डविहंगा पञ्चाक्षकक्षान्तका,

ध्यानध्वस्तसमस्तकल्मषविषा विद्याम्बुवे पारगा।

लीलोन्मूलितकर्मकन्दनिचया, कारुण्यपुण्याशया,

योगीन्द्रा भवभीमदैत्यदना कुर्वन्ति ते निर्वृतिम् ॥३७०॥

योगीन्द्रोंसे निजके आशीषकी वाञ्छा—ऐसे गुणवान योगीन्द्र हमारे और भव्य पुरुषोंके आनन्दरूपी मोक्षको करें। कैसे है वे योगीन्द्र जिनके प्रति ध्यान करने एक मोक्ष सुखकी प्रार्थना की गयी है ? वे हैं निश्चल। जिन्होंने चित्तरूपी पक्षीको वश किया है, अचलित किया है ऐसे निश्चल है। इस मनको पक्षीकी उपमा दी है। जैसे पक्षी किसी एक जगह शान्त होकर नहीं बैठ पाता, इधर उधर फुदकता अथवा पंख हिलाता रहता है, अभी कहीं बैठा है, थोड़ी ही देरमें कहीं पहुँच जाता है। यो पक्षीको चंचल बताया है। तो जैसे पक्षी चंचल है ऐसे ही यह मन राग और द्वेषके कारण चंचल रहा करता है। ऐसे चित्तको जिन्होंने निश्चल किया है वे योगीन्द्र हमारे और भव्य जीवोंके मोक्षरूप आनन्दको करें। यद्यपि इस प्रार्थना करने वाले गुणाभिलाषी पुरुषको यह पूर्ण श्रद्धा है, कोई भी जीव किसी अन्य जीव के सुख दुख ससार मोक्ष किसी भी परिणामनका कर्ता नहीं होता। लेकिन एक निमित्त दृष्टिसे अथवा भक्तिके प्रसंगमें यह कथन युक्त जचता है कि जिस प्रभुके गुणोंके स्मरणके माध्यमसे हम तत्त्वचिन्तना करके एक अपनेमें विविक्तताका अनुभव करते हैं और जिसके प्रसादसे मुक्ति निकट होती है तो उस प्रभुकी भक्तिमें यह कहना ठीक है कि वह हमें आनन्द प्रदान करे, मुक्ति प्रदान करे। यह सब भक्तिका स्तवन है। क्या कोई इस तरह भी स्तवन करेगा किसीके सामने कि हे प्रभो ! तुम हमारा कुछ भी करनेमें समर्थ नहीं हो, तुम भिन्न हो, परद्रव्य हो ? ये कोई स्तवनके वचन हैं क्या ? यद्यपि बात ऐसी ही है कि प्रभु हमारा कुछ नहीं करते, पर इस तरहसे कहना कोई गुणानुरागकी बात नहीं है। गुणानुरागमें आभार प्रकट किया ही जाता है।

योगीन्द्रोंकी उत्कट विषयनिवृत्तता—ये योगीन्द्र पञ्चेन्द्रिय रूप बन्के दग्ध करने वाले हैं अर्थात् इन्द्रियके विषयोको जीतने वाले हैं। आत्मबलका प्रयोग विषयोंके जीतनेसे होता है। जो जितना इन्द्रियविजयी है उसे उतना ही आत्मबली समझना चाहिए। ये योगीन्द्र ध्यानसे समस्त पापोंका नाश करने वाले हैं। पाप तब उत्पन्न होते हैं जब कोई बुद्ध्यन्ति हो। छोटे विषयोंमें चित्त लगता हो तो पाप उत्पन्न होते हैं किन्तु जहाँ निष्पाप, निष्कर्म शुद्ध ज्ञायकस्वरूपका ध्यान बन रहा हो ऐसे उत्तम ध्यानमें पापोंका बध नहीं है और पूर्वबद्ध पापकर्मोंका विनाश होता है। यो ध्यानसे जो पापोंको नाश करने वाले हैं वे योगीन्द्र हमारे और अन्य भव्य जीवोंके मोक्षसुखके प्रदान करने वाले हो।

योगीन्द्रोंकी विद्याम्बुधियारगता—ये योगीन्द्र विद्यारूपी समुद्रके पारगामी हैं अर्थात् सर्वप्रकारकी विद्याओंके अधिपति हैं। जो सभी प्रकारकी विद्याओंके अधिपति होते हैं, अनेक कलाओंमें कुशल होते हैं ऐसे पुरुषोंमें ध्यानकी समुचित योग्यता होती है। जैसे लोकमें भी

देखा जाता है कि जिनकी बुद्धि हर दिशामें चलती है उनका धर्ममें भी बहुत विधिपूर्वक गमन होता है। तो कोई राजा थे, कोई मंत्री थे, कोई विद्वान थे, ऐसे ही लोग विरक्त होकर निर्ग्रन्थ दिग्गम्बर हुए हैं और उन्होंने उन कला कुशलताओंका प्रयोग अब आत्मध्यान के लिए किया है तो ऐसे कुशल पुरुषोंके आत्मध्यान होना बहुत सुगम सिद्ध है। ऐसे योगीन्द्र जो समस्त विद्याओंके अधिपति हैं हमारे और भव्य प्राणियोंके सुखरूप मुक्ति को करो।

योगीन्द्रोंकी कर्मध्वंसकुशलता—वे योगीन्द्र जरा सी लीला मात्रमें कर्मोंकी जड़को उखाड़नेमें समर्थ हैं। जिनकी जिस विषयमें गति होती है वे उस विषयको लीला मात्रमें सिद्ध कर लेते हैं। जैसे जो लिखनेमें बड़े चतुर होते हैं वे थोड़ेसे ही श्रमसे जैसा चाहे बैठे हुए भी लिखनेमें समर्थ हो जाते हैं और जो कुशल नहीं हैं वे बड़ा उपयोग लगायेंगे, बहुत हाथको समूहालेगे, बड़े श्रमसे लिख सकेंगे। जो किसी खेलमें निपुण हैं वे दौड़ते हुए, चलते हुए, झुकते हुए, अनेक स्थितियोंमें उस क्रीडामें विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो जिन महापुरुषोंने अपनी आत्माके सहजस्वरूपका अनेक बार अवलोकन किया और इस अवलोकनमें वे दृढतासे समर्थ हुए ऐसे पुरुष क्रीडा मात्रमें अर्थात् जरासे ही अभ्याससे समस्त कर्मोंके मूल को उखाड़ फेंकते हैं। उपयोग की ही तो बात है। उपयोग जहाँ निष्कलंक अन्तस्तत्त्वकी ओर लगा वहाँ समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं। तो ये योगीन्द्र जो अपने ज्ञानकी लीलासे कर्मोंको मूलसे उखाड़ने में समर्थ हैं वे हम सबको मोक्षसुख प्रदान करें।

कारुण्यपवित्रित योगियोंकी उपासन—इन योगीन्द्रोंमें अपार करुणा होती है। और, उनकी करुणा अकारण होती है, बिना स्वार्थके होती है। करुणा भी कैसी अपूर्व है कि संसारके संकटोंसे छुटानेका यह सुगम उपाय है। इस उपायको बहुत जल्दी समझले और उस उपाय पर चलने लगें ऐसी उनके आन्तरिक भावना होती है, और यह भी बिना किसी खुदगर्जीके। लोकमें बन्धु और मित्र बहुत होते हैं पर वे किसी न किसी खुदगर्जीको लेकर होते हैं। ये ज्ञानी संत जिन्हें संसार और मुक्तिका सब रहस्य विदित हो गया है वे बिना ही खुदगर्जीके संसारके समस्त जीवोंका भला चाहने वाले होते हैं। तो जो सत्य करुणा भावरूप पुण्यसे पवित्र मन वाले हैं वे योगीन्द्र हमें और भव्य जीवोंको मुक्तिसुख प्रदान करें। ये योगीन्द्र संसाररूप भयानक दैत्यको वृणं कर जाने वाले हैं अर्थात् संसरण परिणाम और द्रव्य संसरण ये सब जिनके समाप्त हो जाने वाले हैं वे योगीन्द्र हम सबका कल्याण करे। जो स्वयं कल्याण पथ पर लगे हैं वे ही दूसरोंके कल्याणके निमित्त बन सकते हैं।

रागकी विकट शत्रुरूपता—जगतमें बहुतसे मित्र बन्धु हैं, मोहीजन हैं, वे कल्याणके

मार्ग तो क्या, अकल्याणके निमित्त बन जाते हैं। जिन्हें लोग मानते हैं कि ये मेरे खास बन्धु हैं, मित्र हैं, उनका राग करके उनसे मोह करके यह जीव ससारकी कुगतियोको प्राप्त करता है। जिन्हें लोग गैर मानते हैं वे गैर भले हैं जिनके कारण हमें कोई विपदा नहीं आती। विपदा केवल द्वेषसे द्वेषकी नहीं होती, किन्तु राग भी महाविपदा है। कभी किसीको कोई कषाय जगे, क्रोध उत्पन्न हो तो लोग उसका और-और प्रकारसे बिगाड़ करना चाहते हैं, उसे घन हानि करके या उसकी किसी उन्नतिमें हानि करके उसका बिगाड़ चाहते हैं, लेकिन सबसे अधिक बिगाड़ करनेका तरीका तो यह नहीं है। यह तरीका है कि उसे कुछ विषय—साधन जुटा दिये जायें ताकि वह भव-भवमें सकट सता रहे। यह उपाय उसे दुखी करनेका उस द्वेषके साधन मिलाने से अधिक दुर्विपाक है। कोई घरका पड़ोसी गरीब हो लेकिन जो कुछ भी दो एक रुपया कमा पाता है, दो एक प्राणी है, साराका सारा खर्च करके खूब आरामसे अपने दिन गुजारता है। कोई पड़ोसी हो उसका धनी और सेठानी उससे रोज लड़े कि तुम तो इतने बड़े सेठ हो फिर भी साधारण ही भोजन बनवाकर खाते हो, देखो यह पड़ोसी जो गरीब है, २) ही रोज कमाता है वह कितना अच्छा खाता है और कितना ठाठ से रहता है। सेठको उस पड़ोसीके प्रवर्तनके कारण कष्ट होगा और उसका वह बदला चुकाना चाहेगा, उसे मिटा दें, भगा दें, क्योंकि इसके कारण सेठानी हमसे रोज लड़ती है। यदि सेठ हो होशियार तो उसे भगानेकी तथा मिटानेकी अपेक्षा यह करेगा कि उसे ९९ के चक्करमें डाल देगा। वह तृष्णामें आकर खुद बरबाद हो जायगा। कभी रातको ९९ ९० की धैली उसके घरके आगनमें फेंक दे, ९९ ९० पाकर वह तो यह सोचेगा कि १) कम है, नहीं तो मैं शतपति कहलाता। ठीक है, कल १) बचा लेंगे और १) ही खर्च करेंगे। पर जब १००) हो गए तो हजारकी तृष्णा हो गई। यो चवन्नी रोजमें ही गुजारा करने लगा। अब तो उसका सारा जीवन दुःखमय हो गया। तो लोग समझते हैं कि द्वेष और विरोध यह बड़ी विपदा है, पर इससे भी बड़ी विपदा राग और मोह है। अपने लिए वे गैर भले हैं जिनके कारण हमें नरक निगोद जैसी यातनाओंके पाप तो नहीं बनते, पर जिनमें तीव्र मोह है वे तो हमारी कुगतिके कारण बनते हैं। पर कैसे बुद्धि है संसारो जीवोकी कि यह बात चित्तसे नहीं जाती कि ये मेरे हैं, इन स्त्री, पुत्रादिकके लिए ही मेरे तन, मन, धन, वचन सब कुछ न्योछावर हैं और बाकी लोगोंके लिए एक पैसा भी खर्च हो तो उसे समझ लेते कि यह भुप्त गया, इतना तीव्र तृष्णा राग चढा हुआ है कुबुद्धि का। जो ही विपदाके कारण हैं उन ही में हम अधिक राग किया करते हैं।

स्वरूपपरिचय विना धर्मभावकी अनुद्भूति—हम भगवानकी पूजा करें, दर्शन करें, सब कुछ करें और इन बातोंमें अन्तर न डालें तो वह प्रभुकी भक्ति क्या हुई? हम प्रभुकी

भक्ति, पूजन, वन्दन सब कुछ करे और परिजनसे तथा अन्य पर पदार्थोंसे मोह न छूटे तो क्या यह कोई भली बात है ? मोह नहीं छूटा इसका चिह्न यही है कि आप अपना सब कुछ सर्वस्व तन, मन, धन, वचन उनके ही लिए न्योछावर करने को तत्पर रहते हैं। यो तो जब कोई धर्मके भेषमें आता है, पूजन स्तवन आदिकमें आता है अथवा चर्ममें बैठता है, स्वाध्याय करता है, अथवा दूसरोको सुनाता है तो वहाँ तो बातें लम्बी चौड़ी भोकनी ही पड़ती है, उसका ही तो नाम आजकलका धर्म है। और, अब स्वाध्याय करने बैठे तो क्या यह बोलना चाहिए कि मोह करनेसे जीवको सुख होता है ? वहाँ तो यह ही बोला जाता है कि ऐ जगत के मोही प्राणियो ! तुम मोहसे अपनी बरबादी कर रहे हो। हम क्या है इस पर कुछ दृष्टि नहीं है। वहाँ तो ये ही गप्पें भोकी जायेगी। प्रभुकी भक्ति वन्दना बड़े गान तानसे करेगे, बोलेंगे सही सही, पर मोह जरा भी शिथिल न हो, चित्तमें थोड़ी भी यह बात न समाये कि आखिर जल्दी ही एक दिन सब छूट जायेगे, तो इनके पीछे माथा रगड़नेसे क्या हित होगा। ऐसे दुर्लभ नर जीवनमें कुछ निर्मलताकी स्थिति क्यों न बना ले। सम्भ्रम लो कि हम १०-५ साल पहिले ही मर गए थे। वर्तमान जीवनमें स्वहितकी बात अगर चित्तमें न आयें तो ऐसे जीने से क्या लाभ ? यदि ऐसी बातें चित्तमें समाती है तो यह भी एक निर्मोहताकी निशानी है। तो जो योगीन्द्र निर्मोह है और निर्मोहताके कारण संसाररूप भयानक दैत्यको चूर्ण कर देते हैं ऐसे योगीन्द्रोका हमारा गुणस्मरण रहे।

विन्ध्याद्रिर्नगरं गुहा वसतिका शय्या शिला पार्वती ।

दीपाश्चन्द्रकरा मृगा सहचरा मैत्री कुलीनाङ्गना ॥

विज्ञानं सलिल तथा सदशनं येषां प्रशान्तात्मनाम् ।

धन्यास्ते भवपङ्कनिर्गमपथप्रोद्देशका सन्तु न ॥३७१॥

साधुओंका नगर—जिन साधु मुनि महाराजोंका नगर क्या है—विन्ध्याचल आदिक पर्वत। जैसे गृहस्थोंसे पूछा जाय कि आपका नगर कौन-सा है तो उत्तर देगे—मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड इत्यादि तो उन महाराजोंका, मुनीश्वरोंका कोई पूछे कि नगर कौन है, तो भक्त लोग यही उत्तर देगे कि उनका नगर है वन उपवन इत्यादि। जहाँ ठहरकर, विचार कर निश्चिन्न रहा जाता है उसे नगर कहते हैं। लोकव्यवहारमें अज्ञानी रागीजनोंका विश्राम नगर यहाँके नगर आदि है। यहाँ भी व्यवहारसे यह कहा जा रहा है कि विरक्त ज्ञानी साधु संत पुरुषोंका विश्रामस्थान वन उपवन आदि है, ये ही साधुओंके नगर हैं। ऐसा एकान्त भयावह स्थानों पर निवास करना भी साधारणजनोंसे शक्य नहीं है सो यह पक्ष निवास आदि भी उत्तमजनों द्वारा किये जा सकते हैं। लेकिन अन्त तो देखिये साधुजनोंका नगर क्या है ? उनका अपना आत्मक्षेत्र, आत्मस्वरूप ही उनका नगर है, जहाँ उनका पर-

मार्थत निवास रहता है। इस परमार्थ नगरमे निवास करने वाले ज्ञानी साधु सत परमार्थ आनन्दका अनुभव करते हैं और इसी आनन्दानुभवके कारण वन निवास उन्हें सुखद प्रतीत होता है।

साधुवोंका गृह—साधुवोंका घर क्या है, कितनी मजिलका है ? अरे पर्वतोकी गुफायें ही उनके घर हैं जो प्रकृत्या बनी हुई हैं। कहीं पोल सा है ऐसा कोई स्थान है तो वह ही उन मुनियोंका घर है। जहाँ ठहर कर विश्राम किया जाता है वह घर कहलाता है। गृहस्थों को तो झरोखे वाले एयरकन्डीशन वाले, महलोंमें विश्राम मिलना प्रतीत होता है, किन्तु साधुजनोंको अपने आत्मस्वरूपमे विश्राम मिलता है, वह आत्मस्वरूप रमण विविक्त स्थानोमे सुगमतया होता है और संसारसे प्रयोजन न रखने वाले सतजनोंका प्रकृत्या निर्जन गुफादिक एकान्तस्थानोमें निवास होता है, सो उन्हें ऐसे विविक्त स्थानोमे ही विश्राम मिलता है। जहाँ रहकर जिसे विश्राम मिले, निशंकता रहे, निर्बाधता रहे वही उसका घर है। साधु सतोंका घर पर्वतोकी गुफायें आदिक स्थान हैं।

साधुवोंकी शय्या—साधुवोंकी शय्या क्या है, वे सोते किस पर हैं ? आखिर सभी लोग जानते हैं कि दिन भर श्रम करनेके बाद कुछ कोमल गद्दा आदिक तो होना ही चाहिए तब तो सोये। तो मुनियोंकी शय्या क्या है ? बताया है कि जो पर्वतोकी शिलायें हैं वे ही शय्या हैं। लोग जब कुछ विषयसाधन वैभवके समागमसे रहते हैं तो काल्पनिक मौज मानते हुए कोमल शय्यापर शयन कर आरामका प्रतिकल्पन करते हैं, किन्तु सत्य आराम तो निर्विकल्प ज्ञानोपयोगमे होता है। जो लोग आरामके लिए पर पदार्थोंका आश्रय लेते हैं और चूँकि मायामय परका आश्रय लिया है उन्होने सो उन्हें यथार्थ आराम हो ही नहीं सकता। साधुवोंने स्वब्रह्मका ही अवलम्बन लिया है सो उन्हें सत्य आराम प्राप्त होता है। ऐसे साधुजन शारीरिक श्रमके खेदको दूर करनेके लिये आयासप्राप्य शय्याकी चाह नहीं करते, उनकी शय्या तो पर्वतीय शिला है।

साधुलेखका दीपक—उनके पास कुछ बिजली दिया बगैरह भी रहता होगा ? कहते हैं कि हाँ रहता है। जो चन्द्रका प्रकाश है, नक्षत्रोंका उजाला है, वह चाहे उन गुफावोंके अन्दर पहुँचे अथवा न पहुँचे, ऊपर ही दृष्टिगत रहे, वही उनकी दीपक है। ये तो बड़ी विलक्षण बातें कही जा रही हैं, जो गृहवासीके लिये कठिन हैं। दीपक या किसी प्रकारका पौद्गलिक प्रकाश न होने पर गृहस्थ घबड़ा जाते हैं, किन्तु तत्त्ववेत्ता साधुजन निज अन्तः प्रकाशमे ही प्रसन्न रहा करते हैं। ऐसे साधुजन बाह्य दीपकारिकके लिये क्या श्रम करेंगे, वे तो इस आरम्भसे दूर हैं, तब साधुओंके निवासस्थल पर जो प्रकृतिकी दैन है वही उस स्थल पर बाह्य प्रकाश है। मुनिजन निर्जन पर्वत, वन, गुफा आदि एकान्त स्थानोमे रहते हैं

अतः उनके लिये चन्द्रकिरण आदि ही बाह्यमें दीपक है ।

साधुओंके क्षेत्रमें सहचर—आखिर उन ध्याता योगीश्वरोके कोई दोस्त तो होंगे, सहचर तो होंगे, उनके साथ रहने वाला और कोई भी तो होगा? कहते हैं—अरे हिरण है, खरगोश हैं, और और भी अनेक प्रकारके जानवर हैं जो उनके पास आते जाते रहते हैं, वे बड़े निःशंक रहा करते हैं, वे उनके सहचर हैं । आत्मसाधनाकी धुनमें आत्मसाधनाके विराधक, निमित्त परिजनका परित्यागकर एकान्त वनमें विचरने वाले, ध्यान करने वाले योगीश्वरोके निवृत्त योगीश्वरोंकी शान्तमुद्रासे आकर्षित अनेक वनचर जीव ठंहर कर अहिंसाकी प्रतिष्ठाको बढ़ाते हैं । उस वातावरणमें योगीश्वर कितने समृद्ध कहे जायें, यह आप अपनी बुद्धिसे निश्चय कर लीजिये । इन ध्याता योगीश्वरोके सहचर ये हिरण आदिक हैं । देखिये कौसी निरालम्बता इन ध्याता योगीश्वरोंकी है ।

साधुओंकी परमार्थ रमणी—साधुवोंके कुछ घर बार तो होगा, रमणी तो होगी? कहते हैं कि हाँ उनके रमणी भी है जो सदा उनके साथ रहा करती है । सर्वप्राणियोंकी परमार्थभूत दया ही उनकी रमणी है । जो मनको रमा दे उसे रमणी कहते हैं । गृहवासियोंका मन स्त्रीसे रमता है, किन्तु तत्त्ववेत्ता ज्ञानी संत जनोका मन स्वपरदयामें रमता है । भ्रमरहित, कषायरहित अपने उपयोगको प्रवर्तनमें साधुओंका मन रमता है और ऐसे ही सर्वप्राणियोंको निःसंकट देखनेके लिये उनके उद्धारकी जो परमकरुणा होती है उसकी चेष्टामें मन रमता है । इसी शुद्ध भावनामें रमण करके साधुजन निर्जन वन, गुफादिक स्थानों में रहकर प्रसन्न रहा करते हैं । साधुवोंकी रमणी स्वपरदया है ।

साधुवोंका ज्ञानपात्र—किसीके भी घरमें देखो तो पानी पीनेके लिए अनेक बर्तन होते हैं घड़ा अथवा मुराही वगैरह । तो उन मुनि महाराजोंके पास पीनेका पानी तो होगा? कहते हैं—हाँ है, विज्ञान ज्ञान ही उनका पीनेका पानी है । जैसे जब आप विश्रामसे बँटे हो, शुद्ध ध्यान हो तो अपने आप ही गले से पानी उतर आता है । यह आपको विशुद्ध आनन्दकी सूचना देता है ना । इससे भी अधिक विश्राम व शान्तिमें बसने वाले साधुजन वस्तुस्वातन्त्र्यके उपयोगसे विकल्मष ज्ञानज्योतिका अनुभव करते हैं, उन्हें उस शुद्धज्ञानसुधारसपानमें अनुपम तृप्ति उत्पन्न होती है । इस ज्ञानसुधारसपानसे ये ज्ञानी संत ग्रीष्मकालकी कठिन तपस्याओंके बीच भी तृप्त और प्रसन्न रहा करते हैं ।

वेपदा है साधुओंका परमार्थ भोजन—साधुवोंका उनका भोजन क्या है? कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान जलसे सने हुए ध्यान, तप, व्रत, नियम आदि कर्तव्योंका पालन उनका भोजन है । जिससे बुभुक्षा शान्त हो उसे लोभ भोजन कहा करते हैं । बुभुक्षा ताम्रपदार्थोंके भोगने की इच्छाका है । ज्ञानपूर्वक ध्यान तप व्रत नियमके आचरणसे साधु रक्तोका समग्र विशुद्ध

विश्राममे व्यतीत हो जाता है, उनके पदार्थोंके भोगनेकी इच्छा शान्त हो जाती है। साधु संतोंका यह भोजन अनुपम है। इस भोजनको वे ही बनाते हैं, अपने ही अमिन्न साधनसे बनाता है और वे ही स्वयं खाते हैं और ऐसा ही खाते रहते हैं। इस कारण यह भी कहना युक्त है कि खाते हुए अघाते भी नहीं है अथवा इस भोजनसे वे पूर्ण तृप्त रहते हैं। ऐसे मुनिराजका जिनका अनूठा परिवार है वे ससाररूपी कीचड़से निकलनेका हम सब लोगोको मार्ग बतायें, उपदेश करते रहे, ऐसा ध्यानी योगीश्वरोंकी प्रशंसामें उनका गुणगान किया गया है। योगीश्वर समस्त प्राणियोंके निरपेक्ष बन्धु है, अतः समस्त जगतको उनका परिवार कहा जा सकता है। उनके उपदेशसे अनेको भव्य जीव अज्ञानान्धकारको दूर करके ज्ञान-प्रकाशको पाकरके शान्तिपथमें विहार करके उत्कृष्ट शान्तिपदको प्राप्त करते हैं। योगीश्वरों का जितना आभार माना जाय, वह सब थोड़ा है। ऐसे योगीश्वरोंको मन वचन कायसे मेरा प्रणाम हो।

रुद्धे प्राणप्रचारे वपुषि नियमिते संवृतेऽक्षप्रपञ्चे ।

नेत्रस्पन्दे निरस्ते प्रलपमुपगतेऽन्तर्विकल्पेन्द्रजाले ॥

भित्ते मोहान्धकारे प्रसरति महसि क्वापि विश्वप्रदीपे ॥

धन्यो ध्यानावलम्बी कलयति परमानन्दसिन्धुप्रवेशम् ॥३७२॥ ८

शरीर, काय, इन्द्रिय, नेत्रके संवरणपूर्वक ज्ञानबलसे आतःप्रकाशको विकास जो पुरुष ध्यानकी अनेक साधना करके निज तेजपुञ्जको अपने हृदयमें धारण करते हैं वे ही पुरुष प्रशस्त ध्याता हैं। ध्यानकी क्रियामें सर्वप्रथम स्वासोच्छ्वासके रोकनेकी क्रियाकी जाती है जो पुरुष ध्यानसाधनामें अपनी वृत्ति बनाना चाहते हैं वे प्राणायामका अभ्यास करते हैं जिस प्राणायामका वर्णन इसी ग्रन्थमें किसी प्रकरणमें आया। तो प्रथम तो स्वासोच्छ्वास के निरोध की क्रिया, दूसरे—शरीरको निश्चल रखनेकी क्रिया। शरीर हिले-डुले नहीं, स्थिर आसनसे और सुगम सीधों अपनी काय रखकर शरीरको निश्चल करे, दूसरी बात इन्द्रियके प्रसारको संस्वरण करे। इन इन्द्रियोसे देखनेका सुननेका किसी भी प्रकारका ख्याल न लायें, न इन्द्रियको प्रवृत्तिको रखें, जिसमें नेत्रोंका स्पन्द रुक जाय। नेत्र भी चलनक्रियासे रहित हो जायें, फिर मनको भी रोके अर्थात् विकल्पजाल, इन्द्रजालका प्रलय हो जाय, कोई विकल्प चित्तमें न आने दें, ऐसी स्थितिमें मोहान्धकार दूर होता है और जब जो साधु स्व-परप्रकाशको इस तेजपुञ्जको हृदयमें धारण करता है वह मुनि ध्यानावस्थी होता है और यह मुनि आत्मध्यानसिमुद्रमें प्रवेश करता है, उत्कृष्ट आनन्दका अनुभव करता है।

आत्मध्यानकी शरीररूपता—हम आप सबके लिए एक आत्मध्यान ही शरीर है जिसके प्रतापसे संकल्प विकल्प दूर हो जायें और केवलज्ञानमोक्षज्ञानका ही अनुभव रहे उसकी

महिमाका कौन तर्जन कर सकता है । हम सबका ऐसा आत्मध्यान ही वास्तविक शरण है । व्यर्थका मोह जाल, जिसमें कुछ मिलनेकी आशा भी नहीं है और बरबाद होने के ही सारे ढंग हैं । ऐसे मोह जालसे हित नहीं है । अच्छा बतावो अपने आपकी दृष्टिसे अपने आत्मापर क्या करके सोचिये कि जो कुछ रस, मोहका प्रवर्तन किया जा रहा, कुछ ही लोगोंको अपने सब कुछ समझकर उनका ही राग, उनको ही व्यवस्थामें जो विकल्पजाल किया जा रहा इसके फलमें इस आत्माकी आवादी क्या होगी, कौनसा लाभ होगा, क्या शान्ति मिलेगी, समृद्धि होगी, अनाकुलता जमेगी, कर्मोंकी निर्जरा होगी ? कुछ भी तो नजर न आयेगा । बरबादीकी दृष्टिसे देखो तो संसारमें ही रहेगा । यह बरबादी तो स्पष्ट ही है । अपने ज्ञानका आवरण रहेगा, कुयोनियोमें जन्म होगा । और फिर जिनको अपना इष्ट जान कर इतना राग, रगमें तृष्णामें धसे-फसे हुए हैं, ये कोई जीव साथ नहीं निभा सकते । क्यों निभायेंगे । तो इन सब परकीय ध्यानमें, लगावमें हित कुछ नहीं है । हित तो एक अपने आत्माके विचारोंमें, ध्यानमें, अपने आपको विशुद्ध आचरणमें रखनेमें है । इस जीवका कोई दूसरा साथी नहीं है । अपने आपका सही ख़दान हो और विशुद्ध आचरण हो । हिंसा, भूद, लोरी, कुशील, तृष्णा, मूर्खी, इन पापोंसे अपनेको निवृत्त रखें । गृहस्थ है तो गृहस्थधर्म में, जैसे योग आचरण बताया उसे निभायें, साधु है कोई तो साधु धर्ममें जो निवृत्ति बताया उसे निभाये, इसमें ही हित है । अपने आपको पाप परिणाममें रखनेसे आत्मामें कुछ समृद्धि नहीं जगती, न आत्मबल बढ़ता । जिनको भी ऋद्धि और सिद्धि उत्पन्न हुई है उन्हें शुद्ध आचरणके प्रतापसे हुई है । आचरण जिनका भ्रष्ट है, उनको कोई ऋद्धि सिद्धि समृद्धि संतोष ये कुछ भी प्राप्त नहीं होते । तो ध्यानकी सप्रस्त क्रियाओं को करते हुए जो अपने इस धर्ममूर्ति भगवान आत्माका ध्यान रखते हैं वे उत्कृष्ट आनन्दका अनुभव करते हैं ।

अहेयोपादेय त्रिमुचनमपीदं न्यवसित ।

शुभं त्रापापं वा द्वयमपि दहत कर्म महसा ।

निजानन्दस्वादव्यवधिविधुरीभूतत्रिपयः ।

प्रतीत्यौचै कश्चिद्विगलितविकल्प विहरति ॥३७३॥

ज्ञानियोंका ज्ञानविहार—जो पुरुष आत्मध्यानमें स्थित होते हैं, जिनके ध्यानकी प्रगति हुई है उनके ध्यानमें तो निश्चलता है ही । ध्यानमें अभ्यस्त साधु संत, विहार करते हुए भी निश्चलके समान रहते हैं वे शुभ और अशुभ समस्त कर्मोंको जलाते हुए इस त्रिमुचनमें जो न हेष है न उपादेय है, उस विशुद्ध तत्त्वमें निर्विकल्परूपसे भ्रमण करते हैं, अथवा यों समझिये कि आत्माका विहार है ज्ञानके द्वारा । ध्यानमें अभ्यस्त पुरुष अपने इस ज्ञानके द्वारा तीतो लोकमें एक साथ सर्वत्र विहार कर रहे हैं अर्थात् सबको जानते हैं । और व्यवहारमें

कपी भी जायें, आयें रहें । जिसकी जो लगन उसको वही रूचता है, उसका ही ध्यान रहता है । एक बात यह भर मालूम पड़ जाये, दृढतासे निर्णयमें आ जाय कि अपने आपके आत्म-प्रभुसे लगाव लगायें रहनेमें तो सब कुछ मिल सकेगा—शान्ति, मुक्ति, निराकुलता । उद्धार हो जायगा, और एक इस अतस्तत्त्व प्रभुकी धोखा दिया जाय अर्थात् किसी असदाचारमें, दुराचारमें लगाया जाय, अद्भान बिगाड़ लिया जाय तो उसमें किसी भी प्रकारकी सिद्धि नहीं हो सकती । अतएव जिन्हे शान्ति चाहिए, सम्पत्ति चाहिए, प्रसन्नता चाहिए उनका कर्तव्य है कि अपने आपकी आत्माके विरुद्ध आचरणोंसे दूर रहें । शुद्ध आचरणमें अपना जीवन बितायें । जिन्होंने आत्मीय आनन्दके प्रतापसे शुद्ध स्वाभाविक परमआत्माद्वारूप आनन्दके अनुभवसे इन्द्रियविषयोको दूर कर दिया है, ऐसे पुरुष निष्कषाय, निर्विकल्प, क्लेशरहित विशुद्ध जायकस्वभाव अपने आत्मप्रभुके ध्यानमें लगते हैं और कर्मोंकी निर्जरा कर दे हुए पथेष्ट विहार करते हैं ।

स्वर्गाचारणसे संकटपारगता रागद्वेष मोहसे, पापविषयोकी प्रवृत्तिसे इसे जीवका अहित हो है । जो शुद्ध ज्ञानी भव्य पुरुष होते हैं वे किसी भी परिस्थितिमें अन्याय करना पसंद नहीं करते । अन्याय करके, धोका देकर यदि कुछ सांसारिक लाभ भी मिला तो क्या उससे निस्तारा होगा । यद्यपि अन्याय और धोखासे सांसारिक लाभ भी नहीं मिलते लेकिन ऐसा काकातालीय न्याय मिल जाय कि पुण्यकी उदय भी आने वाला हो और उसी समय कोई इसके कुबुद्धि जग जाय तो जितना आने को है उससे बहुत कम आता रहेगा लेकिन यह जीव उस ही कम आनेको अपनी चतुराईसे आया है ऐसा मान ले तो यह उसके अज्ञान की बात है । अष्टाचारसे आत्मीको लाभ कुछ नहीं है, और मान लो दुनियावी लाभ मिल भी गया तो आत्माको पतन कितना कर लिया कि किसी पुरुषका धन नष्ट हो जाय तो यह कहना चाहिए कि मेरा कुछ नहीं गया है । बाहरी चीजें थी, विकल्पसे अपना माना था, अब नहीं रहा । किसीका स्वास्थ्य बिगड़ जाय, कोई रोगरोग लग जाय तो कहना चाहिए कि इसका कुछ कुछ गया । और, कोई पौष्टिक लग जाय, आचारसे अष्ट हो जाय तो कहना चाहिए कि इसका सब कुछ गया । जिन महापुरुषोंके हम आज भी गुण गाते हैं उन्होंने क्या किया ? प्रत्येक परिस्थितियों में चाहे उन पर कुछ बीती हो, अपने धर्मको अपने विशुद्ध आरणाको नहीं छोड़ा । इस ही दृढताके प्रसादसे वे महापुरुष हुए और संसार संकटोंसे छूटकर उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया । तो यह सही निर्णय बनाएं कि अपने को संसारके संकटोंसे छूटकर निराकुल अवस्थाका अनुभव कर लेनेका काम पड़ा है । जिन्होंने आत्मीय स्वाभाविक आनन्द प्रकट किया है अतएव इन्द्रियविषय जिनके दूर हो गए हैं, जिन्होंने अपने तेजसे पुण्य पाप सभी कर्मोंको जला दिया है, जो जला रहे है और अपने आपके शुद्धस्वभाव

का विश्वास करके जो सब कुछ जान रहे हैं वे निर्विकल्प रहकर यथेष्ट विहार करते हैं ।

स्वच्छ उपयोगमें ध्यानकी पात्रता—ध्यानकी पात्रता उनके है जो अपने हृदयको स्वच्छ बना सकें । स्वच्छ बनानेकी बात यह है कि प्रथम तो यथार्थज्ञान होना चाहिए । यथार्थज्ञान उसे ही कहते हैं जिस ज्ञानमें ये समस्त पदार्थ स्वयं अपने आपके द्रव्य, क्षेत्र, काल भावमें रत रह जाते हैं । प्रत्येक पदार्थ परस्पर एक दूसरेसे अत्यन्त भिन्न है । तीनकालमें भी किसी पदार्थका किसी पदार्थमें न द्रव्य, न गुण, न पर्याय कुछ भी नहीं जाता है । यो समस्त पदार्थोंको स्वतन्त्र निहारनेसे हृदयमें एक स्वच्छता है जगती, क्योंकि अज्ञान मिटा, मोह दूर हुआ । इसके पश्चात् क्रोध, मान, माया, लोभ पञ्चेन्द्रियके विषयोमें प्रवृत्ति आदि सबसे अपनेको दूर करनेका यत्न किया । जिसे मुक्ति रूच गई है, जिसके चित्तमें यह समा गया है कि मेरेको तो मुक्तिपथपर चलनेका काम पड़ा है । तो वे कसौके काटकर शिवमार्गका लाभ लेनेके लिए उद्यत होते हैं । यह बात चित्तमें समाय तो हम संसार, शरीर, भोगोंसे विरक्त होकर आत्मोद्धारके काममें सफल हो सकते हैं ।

दु प्रज्ञा बललुप्तवस्तुनिचया विज्ञानशून्याशयाः,

विद्यन्ते प्रतिमन्दिर निजनिजस्वार्थोद्यता द्वेहिनः॥

॥ आनन्दामृतसिन्धुसीकरचयैर्निर्वाप्य जन्मज्वरम्, ।

ये मुक्तेर्वन्देन्दुवीक्षणपरास्ते सन्ति द्वित्रा यद्वि॥३७४॥

मोक्षोन्मुख ज्ञानियोंकी विरलता—ऐसे दुप्रज्ञ लोग जिनके कुमति जगी है वे तो घर घरमें मिलेंगे । किन्तु जो एक मुक्तिके, कैवल्यके आनन्दका अनुभव करनेकी ही धुन बनाये हो—ऐसे पुरुष दो तीन ही मिलेंगे अर्थात् विरले ही मिलेंगे । मूढजनमें अपनी बुद्धिका प्रयोग करके कुछ भी लाभ न मिल पायगा । ये जो कुछ भी दिखने वाले पदार्थ हैं इनके जोड़बेसे जो एक चित्तभ्रान्ति उत्पन्न हुई है, तुम भोगनेकी इच्छा जगी है इनमें कुछ भी सार नहीं है । जो केवल दृश्यमान-पदार्थोंको ही सारभूत मानते हैं वे नास्तिक हैं, अन्तस्तत्त्व का लोप करनेवाले हैं, ऐसे मनुष्य तो घर-घर मिलेंगे । कोई धर्मकी भी बातें करता हो, वैराग्यकी भी बातें बोलता हो तो भी उसके आशयमें क्या है इसका क्या पता । क्या सच्चा मुक्त ज्ञानज्योति प्रकट है अथवा विरक्तिका परिणाम बन गया है । तो अनेक ऐसे मिलेंगे जो धर्मके नामपर कुछ अपनी शान बनायें, पोजीशन बनायें, लोगोंमें अपनेको बला जचवा ले ऐसे भी बहुतसे लोग मिल सकते हैं । किन्तु, यथार्थ परिणामसे यथार्थ प्रवृत्तिसे अपने आपके अतस्तत्त्वकी रूचि रखने वाले लोकमें विरले हैं । जिनके सत्यार्थका कुछ ज्ञान नहीं है, विषयोके प्रयोजनमें जो अपना उद्यम रखते हैं ऐसे प्राणी तो घर-घरमें विद्यमान हैं, परन्तु ऐसे ज्ञानी सत् जो शाश्वत सहज आत्मीय परम आनन्दरूपी अमृतके समुद्रकी किरणोंसे संसारकी दाहको जला सकते हैं और कैवल्य अवस्थाका आनन्द प्राप्त कर सकते हैं ऐसे

पुरुष इस लोकमें अति बिरले है ।

ज्ञानियोंकी बिरलताकी बातपर शिवपथमें अनुत्साह न लानेका अनुरोध—इस बिरलेपन को सुनकर कही चित्तमें यह हिम्मत न हारना चाहिए कि ऐसे पुरुष बिरले ही हैं तो हमारा नम्बर क्या आयेगा । मनुष्योंकी संख्याको निहारकर यदि यह कह दिया जाय कि १०-५ हजार पुरुष तो सम्यग्दृष्टि होंगे, यथार्थ वैराग्य भावना वाले होंगे तो यह झूठ भी नहीं है । अरबों खरबों मनुष्योंको तुलनामें १०-५ हजार बिरले ही कहलाते हैं । जैसे आज यह कहा जाय कि हिन्दुस्तानमें ऐसे पुरुष बिरले ही मिलेंगे जो मांस नहीं खाते हैं । शायद १ प्रतिशत ही लोग ऐसे होंगे । तो जरा जल्दी सुनकर कुछ विश्वास नहीं होता कि १०० में दो चार ही लोग खाते हैं । लेकिन जरा अपने देशके ही सभी जिलोंमें दृष्टि डाल कर देखलो तो यह सम्झमें आ जायेगा कि १ प्रतिशत तो बहुत कहा, पाव प्रतिशत भी न बैठेगा । हजारमें एक ऐसा मिलेगा जो मांसभक्षी न हो । तो एक व्यापक दृष्टिको देखकर यदि कुछ जन यथार्थ पथ पर चलने वाले होंगे तो वे भी बिरले ही तो हैं ।

सकल जनोकी सम्मतिसे हित निर्णयकी अशक्यता—लोगोंको तो बहु सम्मति पसंद होती है जो अधिक राय हो उस पर चलना चाहते हैं । तो अब बतलावो अधिक राय ज्ञानियोंकी मिलेगी या अज्ञानियोंकी ? वोट लेकर देखलो । आप कोई काम करना चाहते हैं, भाई हमारा तो प्रोग्राम है कि साधु दीक्षा लें और आत्मध्यानमें रत रहे । जरा वोट ले लो अपने रिस्तेदारोंकी । दूसरोंको तो पंडी क्या है, वोट दें या न दें । वे तो मजाक करके यही कहेंगे बन जावो साधु । उनकी कोई वोट नहीं है । वोट तो हृदयको कहते हैं । पहिले रिस्तेदारोंसे पूछ लो—कितने लोग इसके लिए राजी होते हैं । अपने घर वालेसे पूछ लो । तो कुछ अपने उद्धारके लिए दुनियाके लोगोंकी प्रवृत्तिको निरखकर हम क्यों अपना निर्णय कुछ बनायें, क्योंकि खोटी सम्मति देने वाले प्रायः सबे हैं, पर आत्महितकी सम्मति देने वाले बिरले ही हैं । हम ज्ञानियोंके सम्पर्कसे और ज्ञानियोंसे इन वचनोंसे अपने आपका अपने विचारसे निर्णय बनाये और जो आत्महितकारी, विशुद्ध पंथ है, ज्ञान और वैराग्यका उत्पादक है उस पथपर चलें और हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इन मोटे पापोंसे दूर रहनेका तो जीवन बनाये, इससे ही हम आत्मध्यानके पात्र हो सकते हैं ।

यै सुतं हिमशैलशृङ्गसुभगप्रासादगर्भान्तरं,

पल्यङ्गे परमोप धानरचिते दिव्याङ्गनाभि सह ।

तैरेवाद्य निरस्तविश्वविषयैरन्तं स्फुरज्ज्योतिषि ।

क्षोणीरन्ध्रशिलादिकोटरगतैर्धन्यैर्निशा नीयते ॥३७५॥

ध्याता योगीश्वरोंकी ज्ञानसे अपूर्व लगन—ध्याता योगीश्वर भुनि अस्वयंसे पहिले

ज्ञानार्णव प्रवचन षष्ठ भाग

कैसी सुकुमारता और विषयसाधनों में रहते थे उसका वर्णन इस छन्दमे इसलिए किया जा रहा है कि यह विदित हो जाय कि आत्मध्यान कितनी उत्कृष्ट साधना है कि ऐसे-ऐसे सांसारिक सुखोका भी परित्याग करके आत्मध्यानके लिए इतने बाहरी क्लेश सहें जा रहे हैं। जिन्होंने पूर्व अवस्थामे हिमालयके शिखर समान सुन्दर महलोमें बड़े उत्कृष्ट कोमल और सुगन्धित रची हुई शय्यापर शयन किया था और बड़ी आज्ञाकारिणी प्रियवदा रमणियोंके साथ जिन्होंने अपना समय सुखमे बिताया था ऐसे ही पुरुष अब संसारके विषयोंको दूर करके अन्तरङ्गकी ज्ञानज्योति स्फुरित हो जानेसे पृथ्वीमे, पर्वतोंमें, गुफाओंमें, शिलाओंपर, वृक्षोंकी कोटरोंमे निवास करके रात बिताया करते हैं। धन्य है उनकी आत्मसाधनाकी धुन कि ऐसे आरंभको तजकर ऐसी जगह निवास करके आत्मध्यान करते हैं जहां साधारण पुरुषोंसे रहा भी नहीं जा सकता। आत्मध्यान कोई ऐसी उत्कृष्ट विभूति है कि बड़े पुण्यवंत पुरुषोंको, बड़े भाग्यशाली महापुरुषोंको, बड़े बड़े विषयोंके साधनोंमें भी इस आनन्दकी धुन के कारण चित्त नहीं लगा, और सब कुछ परित्याग करके ऐसे निर्जन स्थानमे रहकर धर्मसाधना किया करते हैं, पर्वतोंकी गुफाओंमे जहाँ शेर, रीछ, चीता आदिक अनेक हिंसक जानवरोंका आवागमन रह सकता है, जिस चाहे जगहसे भयंकर विशैले सर्प निकल सकते हैं ऐसी जगहमे ध्यान करके कोई विलक्षण आनन्द ही तो लूटा जा रहा है जिसके कारण अब ये ध्याता योगीश्वर ऐसे विषम संकटपन स्थानमे आत्मध्यान कर रहे हैं। भला वृक्षोंकी कोटरोंमे जहाँ सर्प गुहा आदिक विषैले जानवरोंका निवास रहा करता है वहाँ ही ये ध्याता योगीश्वर विलक्षण आत्मीय आनन्द पा रहे हैं। तो कोई आत्मध्यान उत्कृष्ट तत्त्व ही तो है कि सुन्दर महलोंके निवासको तजकर और राजपाटकी विभूतिको छोड़कर एक आत्मध्यानके लिए इस प्रकार वृक्षकी खोह आदिकमे निवास करके अपनेको निर्मल बना रहे हैं, उन योगीश्वरोंकी धन्य है।

चित्ते निश्चलतां गते प्रशमिते रागाद्यविद्यामये,

विद्रागेऽक्षकंदम्बके विघटिते ध्वान्ते भ्रमारेरुभके।

आनन्दे प्रविज्जिम्भिते पुरपतेज्जनि समुन्मीलिते,

त्वा द्रक्ष्यन्ति कदा वनस्थमभितः पुस्तेच्छ्यां श्वापदा ॥३७६॥

कन्याणस्वरूपकी प्रतीक्षा—हे आत्मन् ! अपने लिए यह सोच कि ऐसा वह कौनसा समय आयगा जिस समय मेरे मनमे निश्चलता उत्पन्न होगी और रागादिक अज्ञान रोगोंमे शान्तता आ जायगी। वह क्षण धन्य है जिस क्षण मेरे मनमे ऐसी संतुलित वृत्ति बनेगी कि मन तो निश्चल रहेगा और रागद्वेष अज्ञान, मोह ये सब रोग उपशान्त ही जायेंगे। ऐसे क्षण प्राप्त हों तो वे क्षण धन्य हैं। मोही जीव मन चाही विभूतिके मिलने

पर, स्त्री पुत्रादिकके मिलनेपर बड़ी खुशी मनाते हैं। अरे वे तो और भी संसारमें फसानेके साधन हुए। धन्य समय तो वह है जहाँ सबसे विविक्त ज्ञानमात्र अपने-आपके आत्मस्वरूप का ध्यान बना रहे। वह क्षण धन्य होगा, जिस क्षण ये इन्द्रियोके समूह विषयोमें प्रवृत्ति न करेंगे और धर्मको उत्पन्न करने वाला यह अज्ञान अवधारक नष्ट होगा। अतः दूर हो, अज्ञान दूर हो, इन्द्रियोके विषयोमें आशक्ति न हो। ऐसी शुद्ध वृत्ति जिस क्षण जगे वह क्षण धन्य है। क्षण तो अनन्त व्यतीत हुए, अनन्त व्यतीत होंगे। अब तकके व्यतीत हुए समयमें हमने कोई भी समय ऐसा तो नहीं पाया जिस क्षण को पाकर संसारकी समाप्तिका फैसला हो जाय, अथवा पाया भी होगा तो फिर कुछ जाल ऐसा लग जाता है कि सम्यक्त्वका भी घात हो गया लेकिन एक बार सम्यक्त्वके प्रकट होनेपर यह तो निश्चित ही है कि निकट कालमें ही समस्त सकटोंसे दूर होकर कैवल्यका आनन्द प्राप्त करेंगे। वह क्षण धन्य है जिस क्षण इन्द्रियोके समस्त विषयोमें प्रवृत्ति न करे और अज्ञानका अवधारक दूर हो जाय। उस क्षणकी प्रतीक्षा करें और उस क्षणके आभारी बनें जिस क्षण ऐसा आत्मज्ञान प्रकट हो जो आनन्दका विस्तार करता हुआ बने।

आत्मज्ञान और शुद्ध आनन्दके विस्तारमें अभिन्न सम्बन्ध—आत्मज्ञान और शुद्ध आनन्दके विस्तारमें परस्पर अभिन्न सम्बन्ध है। निर्विकल्प आत्मतत्त्वका उपयोग चल रहा है। निर्विकल्प आत्मतत्त्वका उपयोग चल रहा है और वहाँ आनन्द प्रकट न हो, सकट रहे यह कभी हो नहीं सकता। यह शुद्ध ज्ञानस्वरूप, यह शुद्ध ज्ञानविकास शुद्ध आनन्दस्वरूप को लिए हुए है। जिस क्षण ऐसा उज्ज्वल ज्ञान चमके और आनन्दका अनुभव बने, ऐसा क्षण धन्य है। कब ऐसी स्थिरता बने कि अपने-आपको अपने देह तकका भी भ्रान न रहे, ज्ञानमात्र अनुभव करते हुए निर्भर शुद्ध प्रकाशमय अपनेको लखते रहे, और इस स्थिरता के कारण वनमें चारों ओरसे हिरण आदिक जानवर इस मुक्त मूर्तिकी कायको ऐसा निश्चल देखकर ऐसा सन्नद्ध हों कि यह तो कोई ठूठ खडा है अथवा कोई चित्र लिखित मूर्ति है या कोई पाषाणखण्ड है ऐसा समझकर इस मुक्तको देखे और अति निकट आकर अपने शरीरकी छाज खुजालें। इस पर्यायको दृष्टिमें रखकर कहा जा रहा है कि इस देहको दृढ़ सन्नद्धरूप काज खुजाते लगें। ऐसा समय आये तो वह समय धन्य है। वह क्षण धन्य है जिस क्षण इस निश्चल मूर्तिमें ध्यानस्थ होंगे। और समझें कि वही वास्तविक हमारा जीवन है और उद्धारका समय है। यो तो विषयोकी और त्रिषयोके अनेक साधनोंकी खबर रखते हुए उपयोग करते हुए अनन्तकाल व्यतीत हो गया, अब नवीन जीवन नवीन क्षणकी प्रतीक्षा कीजिए। कब वह समय आये कि मेरा उपयोग एकदम पलटा खाये और संसारकी ओर पीठ करके इस मुक्त स्वरूपकी ओर अपनी दृष्टि बने, वह समय धन्य है। वही समय

संकटोंसे छुटाने वाला है ।

आत्मन्यात्मप्रचारे कृतसकलबहिःसंगसन्न्यासवीर्या ।

दन्तज्योतिःप्रकाशाद्विलयगतमहामोहनिद्रातिरेक ।

निराति स्वस्वरूपे स्फुरति जगदिदं यस्य शून्यं जडं वा ।

तस्य श्रीबोधवार्धेदिशतु तव शिवं पादपङ्कजैरुह्यश्रीः ॥३७७॥

ज्ञानलक्ष्मीका अनुपम प्रसाद—जिसके आत्मामे अपने आपके स्वरूपका प्रवर्तन है, अपनी क्रिया, दृष्टि, आकर्षण, आशक्ति कही बाह्यकी ओर नहीं है; किसी परपदार्थमें प्रवृत्ति नहीं है और बाह्यपरिग्रहके त्यागसे एव अन्तरङ्ग ज्ञानज्योतिःका प्रकाश होनेसे जिसका महामोहरूपी निद्राका उत्कर्ष नष्ट हो गया है, जिसको स्वरूपको निश्चय होनेसे यह जगत शून्य की तरह विदित हो रहा है अथवा जडकी तरह प्रतिभासे रहा है ऐसी ज्ञान लक्ष्मी हम सबको मुक्ति प्रदान करे । वास्तविक लक्ष्मीकी उपासनासे ही इस जीवका उद्धार है । सारे दारिद्र्यको यह ज्ञानलक्ष्मी ही निवृत्त करनेमें समर्थ है । लोकमें रुढ़ि है कि धनार्थी लोग जिस किसी भी रूपमें लक्ष्मी की कल्पना करके उसकी साधना करते हैं, यह जड़ वैभव क्या किसीकी साधनासे प्राप्त होता है । यह तो सब पुण्यके उदयसे प्राप्त होता है और इस वैभवकी बात तो ज्ञानियोंकी दृष्टिमें दुखरूप है । इन ठाठबाटोसे आत्माका क्या पूरा पड़ सकता है । केवल रुलना, वहकना ये सब स्थितियाँ चलती हैं । वास्तविक लक्ष्मी तो ज्ञान लक्ष्मी है जिसका प्रसाद हो जाय अर्थात् ज्ञानमें निर्मलता बन जाय तो सदाके लिए संसारके समस्त संकटोंको यह लक्ष्मी दूर कर सकती है । जड़ पदार्थोंकी वाञ्छा करके अपने आपके अनन्त आनन्दकी निधि को खो देना यह कितनी बड़ी दरिद्रताका काम है । ऐसी दरिद्रताको यह ज्ञानलक्ष्मी नष्ट कर सकती है ।

ज्ञानलक्ष्मीकी उपासनासे प्राप्तव्य शुद्धानन्दके लाभका आशीर्वाद—स्वरूपके निश्चय होने से यह जगत शून्यकी तरह मालूम होता है । जगत क्या है ? कुछ नहीं है । जो कुछ दिख रहा है यह सब क्या है ? माया है । इसमें कुछ भी वास्तविकता नहीं है । इसका आधार क्या है ? है यद्यपि द्रव्यस्वभाव मूलमें किन्तु जो कुछ यह दृश्य बन गया है ये समस्त द्रव्य तो मायारूप हैं, विनाशिक हैं । जैसे केलेके पेड़को छीलते जाइये, पत्ते अलग होते जायेंगे, सारभूत कुछ भी तना न मिलेगा । सब पत्तोंका समूह है, पत्ते बिखर गए वृक्षका खात्मा हो गया । तो जैसे केलेके पत्तेसे सार कुछ नहीं है ऐसे ही इन सब दृश्य समागमोंके पंख उखाड़ते जाइये, इनकी चिन्तना करते जाइये तो इनमें सारपना क्या है, ये सब भिन्न हैं, जड़ हैं, इनकी ओर दृष्टि देनेसे आकुलता ही बढ़ती है, ऐसे ये असार

परिग्रह इस ज्ञानी जीवको न कुछ जंचते हैं। ज्ञानीकी दृष्टिमे प्रतिष्ठा ही नहीं पाते हैं, इस कारण यह जगत ज्ञानी जीवको शून्यकी तरह मालूम होता है अथवा सब कुछ जड़ नजर आता है। ये जीव हाथ पैर चलाने वाले, यहाँसे वहाँ दौड़ लगाते, अनेक क्रियायें करते फिर भी जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ बन रहा है वह सब जड़ ही तो है। एक शुद्ध चैतन्यस्वभावको दृष्टिमे लेकर उसे ही मात्र चेतना समझकर, इन समस्त चीजोंको केवल जड़ की तरह निहारता है। ऐसी ज्ञान लक्ष्मीका जब उदय होता है तो अन्तरङ्गमे एक विशिष्ट आनन्द उत्पन्न होता है। वह आनन्द प्रकट हो ऐसा अनन्त योगीश्वरोंने जगतके प्राणियोंको आशीर्वाद दिया है।

आत्मायत्तं विषयविरसं तत्त्वचिन्तावलीनं,

निर्व्यापारं स्वहितनिरतं निवृत्तानन्दपूर्णम् ।

ज्ञानारूढं शमयमतपोभ्यानलब्धावकाशं,

कृत्वाऽऽत्मानं कलय सुमते दिव्यबोधविपत्यम् ॥३७८॥

आत्माको आत्माधीन करनेका स्मरण—हे आत्मन् ! यदि तुझे ससारके संकटोंसे छूटकर अनन्त आनन्दका ही अनुभव करते रहनेका प्रोग्राम है तो देख प्रथम तो तू अपने आपको पराधीनतासे छुड़ाकर स्वाधीन बना। यह सबसे पहिली बात है करने की जिसे निर्वाण चाहिए, प्रभुता चाहिए उसका कर्तव्य है कि सर्वप्रथम वह अपनेको स्वाधीन तो अनुभव करे। जब तक यह आत्मा सबसे निराले एक अपने आपके स्वरूपको नहीं निहार सकता है तब तक वह मुक्तिका पात्र ही नहीं है। तो सर्वप्रथम तू अपने आपको आत्माधीन बना। यह सब एक ज्ञानप्रकाशसे ही सम्भव है। जहाँ ही माना कि मुझे अमुक परिवारसे सुख है और इन सबकी मैं रक्षा करता हूँ, ऐसी ही कल्पनाएँ जगी कि अपने आपको पराधीन बना लिया। जगतके सभी जीव स्वतंत्र हैं मैं भी स्वतंत्र हूँ, अत्येकका स्वरूप अपने आपके प्रदेशमे है। किसीके प्रदेश किसी अन्यमे प्रयुक्त नहीं होते हैं, अतएव सर्व पदार्थ स्वतंत्र है, ऐसी स्वाधीनताका निर्णय करनेसे ही अपने आपको स्वाधीन बनाया जा सकता है। किसी द्रव्यको किसी द्रव्यका स्वामी, कर्ता भोक्ता निहारा तो समझो कि अभी हमारी दृष्टि शुद्ध सद्गुरु स्वाधीन सत्त्वमे नहीं गई। हम कैवल्य अवस्था प्राप्त कैसे कर सकते हैं ? जिन्हें कैवल्य स्थितिकी अभिलाषा हो उनका प्रथम कर्तव्य है कि वे अपने आपको पराधीनतासे छुटाकर स्वाधीन बनायें।

आत्माको विषयविरक्त, तत्त्वचिन्तनलीन, निर्व्यापार, स्वहितनिरत, निवृत्तानन्दपूर्ण व ज्ञानारूढ करनेका अनुरोध—उपयोगमे स्वाधीन बननेके पश्चात् फिर दूसरा कदम होना चाहिए कि अपने को इन्द्रियके विषयोसे विरक्त करें। वस्तुविज्ञान प्राप्त करनेका फल यही

है कि इन्द्रिय विषयोंमें रुचि न रहे। तो दूसरा कदम होगा ज्ञानी पुरुषका यह कि इन्द्रियके विषयोंसे विरक्त रहे। ये इन्द्रियविषय नाता प्रकारसे बहकाते हैं, किन्तु ज्ञानका ऐसा दृढ प्रताप बने कि इन इन्द्रियविषयोंके बहकाये हम न बहक सकें। तीसरा कदम होना चाहिए कि तत्त्वके चिन्तनमें लीन हो जायें। ये जगतके समस्त पदार्थ कैसे हैं, वास्तवमें इनमें भी कौनसा स्वरूप है जो स्वरूप कभी भी मिटता नहीं है, ऐसी अपने आपके अन्तःस्वरूपकी दृष्टि बनाये और ऐसे अन्तःस्तत्त्वके चिन्तनमें अपनेको लीन करें तो यह कदम हमारे मोक्ष मार्गमें साधक होगा। चौथा कदम रखिये सांसारिक व्यापारोंसे रहित होकर निश्चलता रखनेका। तत्त्वचिन्तनका वह प्रताप है कि वह तत्त्ववेदी सांसारिक वृत्तियोंमें नहीं उलझता और उन सांसारिक व्यवसायोंसे अपने आपको ग्रथक् करके निश्चल बना रहा। ५ वां कदम यह होना चाहिए कि स्वहितमें लग जाय। जैसे अनेक बार विषयोंमें प्रवृत्तिकी उमंग रहती है ऐसी ही धुन अपने आपको हितके लिए बने। मेरा किसमें कुशल है, मेरे आत्माकी, उन्नति किस प्रसंगसे है—इन सब बातोंका स्पष्ट निर्णय रखें और अपने हितमें लगें। छठा कदम होना चाहिए—अपने आपको निवृत्त बना लें। जैसे निवृत्तिमें क्षोभ—रहित आनन्दकी परिपूर्णता प्रकट होती है, ऐसा विशुद्ध आनन्दमय, अपने आपको बनानेका यत्न करें। यह यत्न होगा अपने आपके स्वरूपकी क्षोभरहित निहारने से। मेरे स्वरूपमें क्षोभ है ही नहीं ऐसा दृढ निर्णय होनेसे बाह्यमें भी आकुलता और प्रतिकूलतावोंसे क्षोभ नहीं आ सकता। ७ वां कदम हो अपने आपको ज्ञावमें आरुढ़ करें, अपनी दृष्टि प्रवृत्ति ज्ञानमें लगी हुई रहे कोई पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए तुमको जो चाहिए वही हम दें। तो क्या मांगें? सामने एक ओर रख दें रत्न और एक ओर रख दें खलीके टुकड़े और कहा जाय कि तुम्हें क्या चाहिए, जौ मांगो सो मिलेगा और माँग बैठे खलीके टुकड़े तो उसकी कैसी दयनीयस्थिति बनी जाय? ऐसी ही संसारी प्राणियोंकी स्थिति है कि निकट तो है अनन्त आनन्द और जो केवल ज्ञानसे ही प्राप्त होता है। जिसके प्राप्त होनेमें भी कोई श्रम न टखट नहीं करता होते फिर भी उस आनन्द निधिको न मांगकर केवल एक विषयसुखकी प्रीति रखे तो उसकी यह कितनी सूढता भरी कल्पना है।

शम, यम, तप और ध्यानका आधार—हे आत्मन् ! यदि मुक्तिकी अभिलाषा है तो तू ज्ञानमें आरुढ़ बन। इतनी तैयारी जब हो जाती है तब शम, यम, दम, तप और ध्यान की इसके दृढता होने लगती है, कषाय शान्त हो जाती हैं। सदैवके लिए यम, उत्पन्न होता है। अर्थात् मैं इस शुद्ध ज्ञानस्वरूपमें ही रहूँ। मेरा ऐसा निर्णय है, मेरी ऐसी प्रतिज्ञा है, मेरा ऐसा दृढ है, मेरे आशयमें अब कोई दूसरी बात नहीं आ सकती ऐसा जिसका श्रम बन गया है, इन्द्रियका दमन करना जिसकी अति आसान हो गया है, तपश्चरण तो यो ही

सहज चलता रहता है, ऐसी जब दृढस्थिति होती है तो फिर इस आत्माका दिव्य बोध प्रकट होता है। ज्ञान समस्कार उत्पन्न होनेका मूल साधन इतना है कि अपने आपको निर्मल बनायें। यों दिव्यबोध अर्थात् केवलज्ञानका अधिपतित्व चाहिए तो अपने आपको इन आठ पद्धतियोमे लगा दें तो अवश्य ही निज भगवान् आत्माके प्रसादसे कैवल्यकी सिद्धि हो सकती है।

दृश्यन्ते भुवि किं न ते कृतघ्नियं सख्याव्यतीताश्चिरं ।

ये लीला परमेष्ठिन प्रतिदिन तन्वन्ति वाग्भिः परम् ।

त साक्षादनुभूय नित्यपरमानन्दाम्बुराशिं पुनः—

ये जन्मभ्रममुत्सृजन्ति पुरुषा धन्यास्तु ते दुर्लभाः ॥३७६॥

परमेष्ठिभक्तिमें अमरत्वका अनुभव—ध्याता योगीश्वरोकी प्रशंसा करने वाले इस अधिकारकी पूर्ण करते हुए कहते हैं कि इस लोकमे परमेष्ठियोके नित्यप्रति वचनसे बहुत काल पर्यन्त प्रभु लीला स्तवनको बड़े विस्तारसे करने वाले और स्तवन करके अपने को कृत बुद्धि मानने वाले क्या अनगिनत नहीं हैं ? है, किन्तु नित्य परम आनन्द अमृतकी राशिको साक्षात् अनुभव करके अर्थात् परमेष्ठी परमात्माके उस अनन्त ज्ञानानन्दस्वरूपका अनुभव करके जो ससारके भ्रमको दूर करते हैं, अपने जन्मके भ्रमको दूर करते हैं वे पुरुष दुर्लभ हैं और ऐसे ही पुरुष धन्य हैं। आत्मा तो ध्रुव है, प्रत्येक पदार्थ ध्रुव है। इस अविनाशी आत्मतत्त्वकी दृष्टिमे तो यह निश्चित है कि आत्मा नष्ट नहीं होता और ऐसे ही आत्माको आत्मा मानने पर यही उपयोग अमरत्वका अनुभव कहलाता है। मैं अमर हू। अपने अमर स्वरूपको अनुभवमे ले तो यह आत्मा अमर है। जैसे कोई कथनमे ऐसी बात आती है कि अमुक ने अमरफल खा लिया तो अमर हो गया। वह अमरफल क्या चीज है ? वस्तु जो आत्मस्वरूप है, स्वभाव है, अविनाशी तत्त्व है वह ज्ञानमे आये तो अमर हुआ समझिये। कोई औषधि अच्छी मिल गयी और उससे वह दुर्बल नहीं हो सका, बीचमे नहीं मर सका, बड़ी आयु पूर्ण करके ही मरा तो इतने मात्रसे तो अमर नहीं कहलाता। अपने आत्माका अमरत्वस्वरूप ध्यानमे रहे तो वह अमर है। और इस दृष्टिसे उसका फिर जन्म नहीं है। जन्मका क्रम समाप्त करने के लिए अन्तरङ्गमे बहुत ज्ञान-बल चाहिए। जो किसी भी बाह्य पदार्थसे अपना हित अथवा सुख मानता हो, उनमे ममता रखता हो तो ऐसे संस्कारमे, ऐसी दृष्टिमे आत्माके अमरस्वरूपका उपयोग नहीं रहता और फिर वहाँ मरणकी कोई बात चर्चामें आने पर इसे क्षोभ होने लगता है। जिन्होंने मोहको मूलसे नष्ट किया, अपने आत्माके स्वतंत्रस्वरूपका जो प्रत्यय रखते हैं वे पुरुष अपने आपमे अमरत्वका अनुभव कर सकते हैं।

परमेष्ठितभक्तिमें स्वभावानुभवकी प्रेरणा—परमेष्ठीकी भक्तिका अर्थ ही यह है कि जो परमेष्ठीका स्वरूप है उस रूपमें अपने आपका स्वभाव है यह तथ्य है, ऐसे निर्णयसहित अनुभवन करना सो ही वास्तवमें परमेष्ठी भक्ति है। तो वचनोंसे बहुत-बहुत काल तक परमेष्ठीका स्तवन करने वाले, गान तान संगीतसे भक्ति प्रदर्शित करने वाले तो अनेक लोग हैं परन्तु परमेष्ठी तो नित्य परम आनन्दस्वरूप है और इस दृष्टिके साथ-साथ अपने भी स्वभावका स्पर्श होता रहे इस शैलीसे ध्यान करने वाले, भक्ति करने वाले पुरुष दुर्लभ हैं और ऐसे ही पुरुष धन्य है अथवा इस कालमें ऐसे ध्याता योगीश्वर नहीं है तो भी जो सिद्ध का स्वरूप है वह स्वरूप है, जो ध्यातावोका स्वरूप है वह स्वरूप है। उसकी चर्चा सुनने से और ऐसे ध्याता योगीश्वरोके ऐसे गुणोंपर ध्यान जाने से अपना मन पवित्र होता है और उसके विरुद्ध मिथ्यात्व, आदिका विनाश होता है। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्यको धारण करके तथा कषायोंकी शान्तिमें, इन्द्रियके दमनमें और जैसे—आत्मा शान्ति पथपर चल सके उस प्रकार अपनेको नियंत्रण करनेमें जो चित्त देकर ध्यान करते हैं, अपने मनको रोकते हैं, एक आत्मस्वभावमें मन स्थिर करते हैं वे मनुष्य मोक्षको प्राप्त करते हैं।

सुप्रयुक्तं स्वयं साक्षात्सम्यग्दृग्बोधसंयमैः ।

त्रिभिरेपावर्गश्रीर्धनाश्लेषं प्रयच्छति ॥३८०॥

सुप्रयुक्तरत्नत्रयकी साधनासे—अपवर्गश्रीका आश्लेष—भली प्रकार प्रयोग किए गए सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य—इन तीनोंके द्वारा अर्थात् तीनोंकी एकता होने से मोक्षलक्ष्मी आत्माको घनाश्लेष प्रदान करती है अर्थात् रत्नत्रयकी अभेद साधनासे मुक्तिकी प्राप्ति होती है। ध्यानके सम्बन्धमें ही अब ध्यानके क्या अंग है, इस रूपसे वर्णन किया जा रहा है। ध्याता पुरुषको कौन-कौनसी संभाल करना है, किन्तु किन्तु अङ्गोंका साधन करना है जिससे परम ध्यान बन सके। इस प्रकरणमें सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य की साधना बतायी जा रही है और उसमें प्रथम सम्यग्दर्शनकी साधनाका वर्णन होगा, इसके बाद सम्यग्ज्ञान की साधनाका और फिर सम्यक्चारित्र्यकी साधनाका वर्णन होगा। यह एक अधिकार रूप-श्लोक है। ध्याताके अंग, ध्यानके अंग-मुख्य—तो ये रत्नत्रय है। अपने सहजस्वरूपका श्रद्धान हो, निज सहज स्वरूपमें रमण हो इस शैलीसे जो आत्माका पुरुषार्थ होता है, उस पुरुषार्थसे परम ध्यानकी सिद्धि होती है। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यकी एकता ही मोक्षका मार्ग है, यह श्लोकमें बताया है, उसका कारण कहते हैं।

तैरेव हि विशीर्यन्ते विचित्राणि बलीन्यपि ।

दृग्बोधसंयमैः कर्मनिगडानि शरीरिणाम् ॥३८१॥

रत्नत्रयके बलसे कर्मविशरण—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य इनके

द्वारा नाना प्रकारके बलवान् कर्मरूपी बेडिया टूटा करती हैं। निश्चयसे कर्म नाम तो आत्मा के द्वारा जो किया जाय, जो विभाव परिणामन किया जाय उसका नाम है और इस कर्मके होने पर जो ज्ञानावरणादिक रूपसे कार्माणवर्णनाये परिणाम जाती है उनका नाम कर्म हुआ व्यवहारसे। जब जीव अपने आत्माका शुद्ध श्रद्धान करता है, जैसा सहजस्वरूप है अपने आप परकी अपेक्षा बिना आत्मपदार्थका 'स्वयं' जो कुछ स्वभाव है, स्वरूप है उस रूपमें अपने आपकी श्रद्धा करता है और उस ही रूपमें अपने आपकी जानकारी रखता है और उसही रूप दृष्टि बनाये रहनेका पुरुषार्थ करता है, ऐसा ही ज्ञाताद्रष्टा रहनेकी स्थिरता बिनाता है तो ऐसे परिणामोके समय विभाव नहीं होते हैं और फिर विभावनामक जो द्रव्य-कर्म बँधे हुए थे वे भी निर्जीर्ण हो जाते हैं तथा विभाव भङ्ग जाते हैं, होते ही नहीं। यो द्रव्यकर्म भी भङ्ग जाते हैं, तब यह बात निर्विवाद सिद्ध होती है कि सम्यक्के दर्शनसे, सम्यक्के ज्ञानसे और सम्यक्के अनुरूप आचरणसे बलिष्ठ और विचित्र कर्मोंके बन्धन टूट जाते हैं और इससे ही मुक्ति प्राप्त होती है। अतः मुक्तिकारणं सम्यग्दर्शनं, सम्यग्ज्ञानं और सम्यक्चारित्र्यकी एकता ही है।

त्रिशुद्धिपूर्वक ध्यानमामनसि - मनीषिण ।

व्यर्थं स्यात्तमनोसंयतदेवात्र शरीरिणाम् ॥३८२॥

उत्तम ध्यानकी रत्नत्रयविशुद्धिपूर्वकता—विद्वान् पुरुषोंने दर्शन ज्ञानचारित्र्यकी शुद्धता-पूर्वक ही ध्यानको माना है। जहाँ श्रद्धान निर्मल हो, ज्ञान निर्मल हो, आचरण निर्मल हो ऐसी स्थितिमें परमध्यान बनता है। इस कारण रत्नत्रयकी शुद्धि पाये बिना जीवके ध्यानकी सिद्धि नहीं होती। क्योंकि, रत्नत्रयके विरुद्ध जो कुछ भी ध्यानादिक साधनाएँ हैं वे मोक्ष फलके अर्थानहीं हैं। वे सांसारिक सिद्धियोंके लिए हैं। किसीने श्वास-निरोधका चमत्कार लोगोको दिखा दिया तो उसका प्रयोजन या तो धनार्जनका होगा या कीर्तिका होगा। ऐसे ध्यानसे मोक्षफलकी प्राप्ति नहीं होती। जिसे मुक्त होना है उसका सही स्वरूप न जाने और यह भी श्रद्धामेन श्राये कि जिन चीजोंसे हमें अपने को मुक्त करना है उन तत्वोंसे छूटे रहनेका मेरा स्वभाव है तो मुक्तिका उपाय कैसे बनेगा? मैं उस स्वभावसे नहीं हूँ। ऐसी श्रद्धा होगी तभी तो छूट सकनेका यत्न होगा और छूट सकेंगे। किसी भी प्रकार हुआ हो, यह आत्मा जो परतत्त्वोंमें लगा है, परिणत है, वे समस्त परतत्त्व मेरे सत्त्वमें नहीं हैं, मेरे स्वरूपमें नहीं हैं, अतएव वे हट सकते हैं, ऐसी श्रद्धाके साथ फिर ऐसी ही धारणा बने और ऐसे ही केवल निज आत्मतत्त्वको निरखो जाय तो इसे निरखे आत्माकी उपयोग-विशुद्धि बढ़ती है और कैवल्यका विकास होने लगता है।

रत्नत्रयकी ध्यान मुख्याङ्गता—उत्तम ध्यानके लिए सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्-

चारित्र ही मुख्य अङ्ग है। भले ही किसी सीमा तक चित्तके रोकनेके लिए अन्य उपाय किए जायें—जैसे किसी बिन्दुपर बहुत देर तक दृष्टि स्थिर करने का अभ्यास बढाना या अन्य-अन्य जो जो उपाय हो ध्यानाभ्यासके लिए किए जायें किन्तु फल तो वही होगा जैसा आशय होगा। विशुद्ध आशय है तो ध्यानाभ्यासकी साधना भी मुझे सहकारी बनेगी और विशुद्ध आशय नहीं है तो ध्यानाभ्यासके अनेक प्रयत्न भी मेरी शान्तिके साधन नहीं बन सकते हैं। तो रत्नत्रयकी बुद्धि हुए बिना, प्राप्ति हुए बिना ध्यान करना व्यर्थ है, अर्थात् उस ध्यानसे मुक्ति की सिद्धि नहीं है अतएव इस सभालमे अपने को लगाये कि मैं क्या हूँ, मेरा सहज स्वरूप क्या है, ऐसा ही जो एक सहजस्वरूप विदित हो, ज्ञानानन्दस्वरूप केवल ज्योतिषुद्धात्मसे न्यारे अपने आपके स्वरूपमे जो विदित हुआ यह परिचय होगा अद्भुत आनन्दके अनुभवेके साथी। जो इसही तत्त्वकी धुन बनाये उसके ध्यान साधना सुगम हो जाती है। उपाय करना चाहिए अपने आपके शुद्धस्वरूपको जाननेका।

रत्नत्रयमनासाद्य ये साक्षादध्यातुमिच्छति।

खपुष्पं कुस्ते मूढः स बन्ध्यासुतशेखरम्॥३८३॥

रत्नत्रयकी प्राप्ति बिना उत्तमध्यानकी असंभवात्—जो पुरुष साक्षात् रत्नत्रयको न पाकर ध्यान करनेकी इच्छा करता है, अर्थात् आत्मध्यान, आत्मसिद्धि, विशुद्ध आत्मलाभकी इच्छा करता है वह मूढ पुरुष मानो आकाशके फूलोको बन्ध्यास्त्रीके पुत्रके सिरपर रखनेके लिए सेहरा बनाता है। अर्थात् जैसे न तो कोई बन्ध्याका पुत्र है, जिसमे पुत्र होनेकी शक्ति ही नहीं। ऐसी बन्ध्याके पुत्रकी बात कही जा रही है, वह तो अभावरूप है और फिर उसके लिए सेहरा बनाया जाय आकाशके फूलोका। आकाशके फूल भी अभावरूप है अर्थात् यह बात तथ्यहीन है कि रत्नत्रयको छोड़कर कोई ध्यान करे और वह आत्मलाभ पाये। रत्नत्रय से ही परम ध्यान बनता है और उससे आत्मलाभ होता है। यो कहिये कि रत्नत्रय ध्यान और मुक्तिका साधनभूत है, रत्नत्रयके पाये बिना उत्तमध्यान व मोक्ष ही नहीं सकता। हम अपने आपका सही निराय बनायें तब हमारी प्रगति शान्तिप्राप्तिके काममे चल सकती है। जिसे शान्ति देना है उसका ही पता नहीं और क्या देना उसका भी पता नहीं, जिसका कुछ निराय ही नहीं उसके लिए ध्यान क्या? जैसे कोई बालक किसीको देखकर हँसे, उसे हँसता देखकर दूसरा हँसे, दूसरेको हँसता देखकर तीसरा हँसे, यो हँस तो सब रहे है पर उनसे पूछा जाय कि किस बात पर हँसी आयी, तो वे उत्तर क्या देंगे, कोई उसका उत्तर उनके पास नहीं है। कोई ज्यादा डाट डपटकर पूछे तो कह देंगे—साहब ये हँसे सो हम हँस गए। तो जैसे वह निराधार हँसी है ऐस ही समझिये कि अपने आपका स्वरूप जाने बिना और मुझे अपनेमे करना क्या है, पाना क्या है, यह सब कुछ जाने बिना धर्मके नाम पर

कुछ भी प्रक्रिया की जाय वह बालकोंके हँसने जैसी प्रक्रिया है। करना क्या चाहते हैं, होगा क्या, हो क्या रहा है, इसका कुछ पता ही नहीं, ध्यान साधनामे लग रहे हैं तो यह ध्यान साधना नहीं हुआ।

आत्मपरमार्थ प्रयोजन व सरल उद्देश्यके निर्णयके बिना मोक्षमार्गशब्द अपात्रता-विवेकी पुरुष कुछ काम करते हैं तो उनका प्रयोजन कोई मुट्ठ अवश्य होता है। प्रयोजनके बिना कोई लोग कार्य नहीं करते हैं। धर्मसाधना जैसा काम करना है तो उसका सही प्रयोजन तो बना लो। अजी बना लिया प्रयोजन। धर्म करने से स्वर्ग मिलेगा, देव होंगे, धर्म करने से घरके सब लोग सुखसे रहेगे, कुल चलेगा, परिवार सम्पन्न रहेगा। चाहे ये सब बातें हो चाहे न हो, पर इतनी बात तो हम सामने ही देखते हैं कि इन धर्मक्रियावोंके करने से समाजमे, इज्जत तो मिल ही जाती है, तो क्या यह कम बात है, ऐसा ही जिसने फल बनाया तो जितना बनाया उतना मिल भी जाय और न भी मिले दोनों बातें हैं, क्योंकि न वहाँ यथार्थ धर्म रहा और न धर्मका यथार्थ प्रयोजन रहा। तो पहिले यह निर्णय होना चाहिए कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है, मेरा क्या स्वरूप है और किस तरहसे मेरा उद्धार है, कल्याण है, शान्तिलाभ है, सब निर्णय अपना रखना चाहिए। यदि एक शब्दमे इन सब बातोंका निर्णय चाहते हैं तो यो कह लीजिए कि जहाँ पराधीनताका अंश है वहाँ उद्धार नहीं है। इस बातको दिखावटी पराधीनताओंसे निर्णय न बनायें। जैसे कोई सम्पन्न है, विषयसाधन सामग्री बहुत विस्तृत है, खूब किराया आता है, कोई चिन्ता नहीं है, परिवारका भली प्रकार गुजारा होता है वहाँ कोई सोचे कि मैं स्वाधीन हूँ तो वह अभी स्वाधीन नहीं है। किसीकी ओर तो चित्त है, किसीसे राग तो है, किसीको प्रसन्न करने की अभिलाषा तो है, किसीको कुछ अपना नाम बताने की इच्छा तो है, वे सब पराधीनताएँ हैं। जब अपने आपमे अपने ही द्वारा, अपने ही लिए, अपने से ही अपनी समृद्धिमे बना रहे तो ऐसी स्थितिको स्वाधीन स्थिति कह सकते हैं। परविषयक कुछ भी अभिलाषा जगना ऐसे स्थितिमे चाहे पुण्यप्रदानसे कुछ, भी वैभव हो स्वाधीनता नहीं कही जा सकती है। यथार्थ स्वाधीनता सम्यक्त्व जगने पर ही परिचित होती है और प्रकट होती है। इस कारण यथार्थ शान्तिलाभ पानेके लिए हमें अपने आपके स्वरूपका, यथार्थ परिचय और प्रत्यय रखना चाहिए। इसी कारण अब इस अधिकारमे सम्यक्त्वके, सम्बन्धमे वर्णन चलेगा।

तत्त्ववृत्ति सम्यक्त्वं तत्त्वप्रख्यापकं भवेज्ज्ञानम्।

पापक्रियानिवृत्तिरिति मुक्त जिनेन्द्रेण ॥३६४॥

सम्यक्त्व, ज्ञान, चारित्र्यका निर्देशन—जिनेन्द्र भगवानने तत्त्वकी रचिको तो सम्यक्त्व कहा है और तत्त्वका यथार्थ ख्यापन, करना, अपने उपयोगमे प्रसिद्ध करना यह

ज्ञान कहा है, और पाप कार्यसे निवृत्त होने को चारित्र कहा है। ध्यानके अंगोंमें मुख्य तीन अंग है—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र। जैसे बाह्यरूपसे लोग ध्यानके ८ अंग कहते हैं—प्राणायाम, प्रत्याहार, चारणा, यम आदिक यहाँ अन्तर्दृष्टिसे ध्यानके अङ्ग तीनों बताये हैं। सम्यक्त्व न हो तो ध्यानके लिए उत्साह नहीं हो सकता। यदि सम्यग्ज्ञान नहीं है तो ध्यान किसका किया जाय, और उसमें स्थिरता न हो तो ध्यान कैसे बने? आत्माकी प्रतीति होना सम्यक्त्व है आत्मस्वरूपका उपयोग होना सम्यग्ज्ञान है और आत्मस्वरूपमें स्थिरता हो उसका नाम चारित्र है। तो ये तीन प्रकारकी आत्मस्थितियाँ हुई, वहाँ उत्तम ध्यान बनता है। सर्वप्रथम तो आशय निर्मल रखनेका यत्न रखना चाहिए। जब हम मोक्ष के मार्गमें लगना चाहते हैं तो हमारा किसीसे लाग लपेट न होना चाहिए। जो विशुद्ध मार्ग है, जो आत्महितकी दृष्टि है जिसके अवलोकनसे अनुभवनसे हमारी कषाये ढलती है, निराकुलता प्राप्त होती है, यही हमारा कर्तव्य है। न हमारा कोई यहाँ मित्र है, न शत्रु है, न अपना है, न पराया है। मेरा तो मात्र मैं हूँ। ऐसा सच्चानिर्णय रहे तब उसको उत्तम ध्यानकी बात आ सकती है। तो ध्यानके अङ्गोंमें जिनेन्द्रदेवने जो तीन अंग कहे हैं अर्थात् उनकी दिव्यध्वनिकी परम्परासे जो आगममें बताया है वह आत्मस्वरूप है।

यज्जीवादिपदार्थानां श्रद्धानं तद्धि दर्शनम्।

निसर्गेणाधिगत्या वा तद्भव्यस्यैव जायते ॥३८५॥

सम्यग्दर्शनका निर्देशन—जीवादिका श्रद्धान करना सो दर्शन है। यह सम्यग्दर्शन निसर्गसे उत्पन्न होता और परोपदेशसे उत्पन्न होता है। होता है भव्य जीवके। जिन्होंने पूर्वकालमें उपदेश-पाया है, संस्कार बनाया है उन्हें इस भवमें भी बिना परोपदेश मिले, बिना अन्य निमित्त मिले निसर्गसे ही सम्यग्दर्शन हो जाता है। और, किन्हींको परोपदेशसे जिनबिम्बदर्शनसे या वेदनानुभवसे अनेक कारणोंको पाकर सम्यक्त्व हो जाता है। सब बात एक लगनकी है। अपने आपमें आत्मकल्याणकी लगन न हो और पापक्रियाबोमें ही रति मानते रहे, पापोंसे विरक्ति न लगे तो कुछ उद्धार की सभावना ही नहीं है। सबसे ऊँची बात बस इस स्तनत्रयमें ही मिलेगी। अपने आपमें सही श्रद्धान हो और आचरण विशुद्ध हो। इस जगतका क्या है? न हो अधिक संपदा तो आत्माका क्या विगड़ा और हो गयी सम्पदा तो आत्माका क्या पूरा पड़ा। यह तो जगत है। आज ऐसी स्थिति है और कल न जानें कौनसा भव धारण करना पड़े। न समूहले तो हीनभव ही मिलेगा। तो सम्पदा प्राप्त हुई, समागम प्राप्त हुआ तो कौनसी भलेपनकी बात हो गयी। मान लो यहाँके लोगों ने बड़ा बड़ा कह दिया तो आखिर मोहियोंने ही तो बड़ा बड़ा कहा। जानी तो धन के कारण किसी को बड़ा नहीं मानता। धन वैभव बाहरी समागमोंके कारण कोई बड़ा

मानता हो तो मोही, मिथ्यादृष्टि, अज्ञानीये ही लोग मान सकते हैं।

उपसर्गमें कर्मनिर्जराकी का खता—भैया ! अज्ञानीयोसे यदि बड़ा कहलवाने की चाह हो तो धन सम्पदाकी भी वाञ्छा कीजिए। रही यह बात कि इसका दुख लोगो को रहता है कि लोकमें हमारा अधिक सम्मान नहीं है। सब कुछ पैसेके बल पर सम्मान होता है, तो यह भी एक तपश्चरणा है, क्या ? कि अज्ञानीजनोंके द्वारा सम्मान न हो रहा हो तो उसका खेद न करना। आप समझ सकते हैं ना कि इस स्थितिमें कर्मनिर्जरा भी कर सकते हैं। और तो बात क्या, जो सधर्मीजन हैं, अपने ही धर्मके मानने वाले लोग हैं, सधर्मीजन यदि अपमान करें और उस अपमानको समतासे सह लें तो इसे कर्मनिर्जराका कारण कहा है। तो यह बात तो भलेके लिए है। जिनके विवेक है उनके लिए सब संयोग वियोग भलेके लिए है। जिनके विवेक नहीं है उनके लिए संयोग वियोग सब पतनके लिए है। मुख्य बात विवेककी चाहिए। अपने आत्मामे लगनेकी चाहिए। शुद्ध बोध होनेमें किसका लगाव रखा जाय, जो राग करने वाले, राग दिखाने वाले परिजन, बन्धुजन मित्रजन है वे क्या है ? एक तरहका जैसे सनीमाके पर्देपर चित्र उकेरे जाते, खेल देखते हैं इस तरह इस आसमान पटपर यह बिल्कुल सनीमा सा दिख रहा है। कौन किसका है, सब भिन्न हैं, मायास्वरूप है, किनमें लगाव रखना। आत्मकल्याणकी घुन जब तक सही मायनेमें नहीं बनती तब तक धर्मकी बात जगती नहीं है। ज्ञानप्रकाश होने पर असली ऊँच आजाती है सासारिक बातों से और इस ही लगनकी जड़ पर सब बात बनती है।

क्षीणप्रशान्तमिश्रासु मोहप्रकृतिषु क्रमात् ।

तत् स्याद्द्रव्यादिसामग्र्या पुंसा सदृशन त्रिधा ॥३८६॥

धायिक, क्षायोपशमिक व औपशमिक सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका निमित्त कारण—यह सम्यग्दर्शन तीन प्रकारका है—धायिकसम्यक्त्व, उपशमसम्यक्त्व, और क्षायोपशमिक सम्यक्त्व। मोहनीयकर्मके जो सम्यक्त्वधातक ७ प्रकृतियाँ हैं—मिथ्यात्व, सम्यक्मिथ्यात्व, सम्यक्प्रकृति, अन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, इनका क्षय होनेसे धायिक सम्यक्त्व होता है। इसका उपशम होनेसे, दबनसे उपशम सम्यक्त्व होता है और मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, अन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभका उदयाभावी क्षय व उपशम और एक सम्यक्प्रकृतिका उदय होनेसे क्षायोपशमिक सम्यक्त्व अथवा वेदकसम्यक्त्व होता है। निमित्तदृष्टिसे सम्यक्त्वके ये भेद कहे गये हैं। प्रकृति मोहके उपशमसे प्रकृति दर्श मोहका उपशम चलता है। द्रव्य दर्शन मोहकी अवस्था द्रव्यदर्शनमोहमें है। कहीं वह अवस्था मुझमें नहीं आयी, किन्तु ऐसा निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है कि जिस कालमें यह उपशम है उस कालमें यह सम्यक्त्व होता है। और उसमें निमित्तनैमित्तिक सम्बन्धकी विधि बनती है। हमारा जो कुछ भी परिणाम

है एक वस्तुस्वरूपकी दृष्टिसे निरखा जाय तो कुछ भी परिणामन हो औपाधिक निरुपाधि सब कुछ परिणामन उसके स्वरूपके परिणामनसे होता है ।

विभाषणपरिणामनमें निमित्तनैमित्तिक भाव होनेपर भी स्वातन्त्र्यका सद्भाव—यह जगत इन्हीं दो बातोंका तो मेल है जहाँ स्वतन्त्रता भी पूर्ण है और अशुद्ध परिणामनके लिए निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध भी बन रहा है । जैसे भगवानकी दिव्यध्वनि सहजस्वभावसे होती है, दूसरेकी आधीनता बिना होती है इसके लिए दृष्टान्त दिया है समतभद्रस्वामीका कि मृदंग बजाने वालेके हाथसे पीछित हुआ मृदंग उसमेसे जो आवाज निकलती है वह मृदंग अपनी आवाज प्रकट करने के लिए किसी की अपेक्षा नहीं करता । यद्यपि स्थूल दृष्टिमें ऐसा लगता है कि बजाने वाले ने न थपथपाया होता तो आवाज कहाँसे निकलती । तो यह बात तो मान ली गयी कि बजाने वाले ने बजाया तो आवाज निकली किन्तु मृदंगमे से जो शब्द परिणामन हुआ तो अब किसकी अपेक्षा करे । इसको गहरी दृष्टिसे देखना होगा । कर्मोंका उदय आया ठीक है आ गया । अब उस कालमें जो यह जीव क्रोधरूप परिणाम गया सो क्रोधरूप परिणामते हुए इसने किसी की अपेक्षा नहीं की । यह स्वयंकी परिणामितसे क्रोधरूप परिणाम रहा है । वहाँ जो निमित्त हुआ, ठीक है वह घटना, उसका खण्डन नहीं परन्तु परिणामन जितना जो कुछ होता है चाहे उपाधिके सद्भावमे हो, उपाधिके स्वरूपको ग्रहण किए बिना ही परिणामन होता है । यह वस्तुमे उत्पाद व्यय औप्यका स्वभाव वस्तुके कारण पडा हुआ है निमित्त होने पर भी निमित्तका परिणामन ग्रहण करके निमित्तका द्रव्य गुण पर्याय लेकर उपादान परिणामन नहीं करता । प्रत्येक अवस्थामे प्रत्येक पदार्थ अपने ही परिणामनसे परिणामता है । यह एक विधि है कि इस तरहका संयोग हो तो इस तरह परिणाम जाय । यह निमित्तनैमित्तिकका विधान है किन्तु परिणामन संवका अपने आपके अकेले से ही होता रहता है । दो द्रव्य मिलकर एकरूप नहीं परिणामा करते । जब यहाँ सम्यक्त्व घातक ७ प्रकृतियोंका उपशम है तो उसका निमित्त पाकर यह जीव अपने ही परिणामनसे औपशमिक सम्यक्त्वरूप परिणामन रहा है । जब क्षय-आदिक है तब क्षायिक आदि रूप परिणामन रहा है । तो यह निमित्त दृष्टिसे वर्णन है ।

अध्यात्मदृष्टिसे अत्माकी सभीचीनताकी उद्भूतिकी पद्धति—अध्यात्मदृष्टिसे यह जीव ज्ञानोपयोगसे जब एकत्वस्वरूपको जानकर उस एकत्वस्वरूपके जाननेसे ही अप १ उपयोग लगाता है तो निरालम्ब होनेके कारण, उपयोग मे परकी अपेक्षा न रखनेके कारण इसके एक निर्विकल्प अनुभूति जगती है । निर्विकल्प अनुभूति है उसका सम्बन्ध स्वसे रहता है, क्योंकि परका सम्बन्ध हो तो वहाँ निर्विकल्पता नहीं होती । जो निर्विकल्प स्वकी अनुभूतिके साथ जो एक शुद्ध प्रकाश अनुभवमें आया वस उस अनुभवके साथ सम्बन्धन होता

है। स्वके अनुभव बिना किसी भी पुरुषको सम्यक्त्व नहीं उत्पन्न हो सकता। सम्यक्त्व उत्पन्न होनेके बाद चाहे वह कभी स्वका अनुभव न रखे, परका ज्ञानोपयोग रखे यह बात जुदी है, पर जिस क्षण सम्यक्त्व उत्पन्न होता है तब सम्यक्त्व सहज आत्मतत्त्वके अनुभवके साथ ही उत्पन्न होता है। अपने आपके सहजस्वरूपकी रचि जगना इसे सम्यक्त्व कहते हैं। तत्त्वकी रचिका नाम सम्यग्दर्शन है।

भव्य पर्याप्तक संज्ञी जीवः पञ्चेन्द्रियान्वितः ।

काललब्ध्यादिना युक्त सम्यक्त्व प्रतिपद्यते ॥३८७॥

सम्यक्त्वमथ तत्त्वार्थश्रद्धानं परिकीर्तितम् ।

तस्योपशमिको भेदः क्षायिको मिथ इत्यपि ॥३८८॥

सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिके पात्र—सम्यक्त्वका कौन ग्रहण करता है जो भव्य जीव हो, पर्याप्त हो, संज्ञी हो, पञ्चेन्द्रिय हो, वह काललब्धि आदिकसे युक्त होता हुआ सम्यक्त्वको प्राप्त करता है। भव्य सम्यक्त्वको प्राप्त करता है, अभव्य नहीं करता ऐसी बात सुनकर कुछ ऐसा लगने लगता होगा कि इतनी कड़ी यह व्यवस्था क्यों बनायी गयी है। भव्य ही सम्यक्त्व प्राप्त करे अभव्य न प्राप्त करे। व्यवस्था बनायी नहीं गयी, जो बात सहज जैसी है वह बतायी गई है। यह एक विशेषता है जैनदर्शनमें कि जैनदर्शन इस बातको पसंद करता है कि जो बात हो उसे कहा जाय। कभी मिलजुलकर कोई बात बतायी जाय, कानून बनाया जाय, कुछ रचना बनाई जाय, ऐसा नहीं। जो हो उसे कहना चाहिए, इसको अधिक पसंद किया। अधिक बल तत्त्वनिरूपणमें जैनशासनमें यह दिया है कि जो जैसा हो उसका वैसा श्रद्धान करना, उसका ज्ञान करना, उसके अनुसार अपना उपयोग रखना बस यही मोक्षका मार्ग है। पदार्थमें पदार्थका जो घ्रुवस्वरूप है उसमें भी जो नवीन परिणामन होता है और पुराना परिणामन विलीन होता है यह सब पदार्थका स्वरूप है। सब कुछ दृष्टि रचना सब पदार्थोंका पदार्थोंपर ही छोड़ा गया है। तो जो जीव ऐसे हैं कि कभी सम्यक्त्व प्राप्त न करेगे और सम्यक्त्व प्राप्त होनेकी पात्रता भी न पा सकेंगे ऐसे भी जीव हैं। और जो सम्यक्त्व प्राप्त करनेकी पात्रता रखते हैं, चाहे सम्यक्त्व पायें या न पायें ऐसे भी जीव होते हैं। तो जो ऐसे हो वे भव्य हैं, जो ऐसे नहीं हैं वे अभव्य हैं। भव्य जीव ही सम्यक्त्व को प्राप्त करते हैं। जो जीव लब्धपर्याप्तक हैं अर्थात् जन्म लिया और शरीर भी बननेकी पूरी शक्ति नहीं आ पायी और भर गए, ऐसे छोटे-छोटे मरने वाले जीवोंके सम्यक्त्व उत्पन्न नहीं होता। अथवा निवृत्त्य पर्याप्तकी स्थितिमें भी सम्यक्त्व प्राप्त नहीं होता। मन ठीक बन जाय, शरीर रचनाकी शक्ति आ जाय, कुछ इस भवको कहते सुननेका सत्त्व तो बने जिसे लोग कहे कि हाँ कुछ हुआ। ऐसी पर्याप्त अवस्थामें सम्यक्त्व होता है। जो मत

सहित जीव है वे ही सम्यक्त्व उत्पन्न कर सकते हैं।

अपनी वर्तमान योग्यताका सदुपयोग करनेका उत्साह-सम्यक्त्वकी पात्रताके वर्णन को सुनकर अपने आपका स्थाल लायें 'कि हमने ये सारी बातें प्राप्त की हैं। अब प्रमाद करते हैं तो हम अपने ऊपर यह बड़ा अपराध करते हैं। क्या नहीं मिला ? सब योग्यता तो मिल गयी। अब भी यदि हम आत्महितकी रुचि नहीं बढ़ाते तो हम अपने आपपर अन्याय कर रहे हैं, अपना जन्ममरण ससार बढ़ा रहे हैं। चीजे तो सब प्राप्त करली योग्यताकी, जिनका यदि उपयोग करे तो संसारके संकटोंसे छूटने का हम उपाय बना सकते हैं। यदि कुछ सम्पदा प्राप्त हो गयी तो क्या प्राप्त हो गया। वह तो तृणवत् असार है। कुछ लोगोको दिखाने पोजीशन बनाने की बात हो तो किसका नाम पोजीशन और किसको दिखाना, यहाँ कोई हमारा प्रभु नहीं है, हमारी सुनाई करने वाला नहीं है, और पोजीशन भी क्या है ? यह तो सब विडम्बना है। ये नाक, आँख, कान आदिक सभी लग गए तो यह कोई पोजीशनकी बात है क्या ? इन सब बातोंसे विरक्ति हो, अपने आपकी रुचि हो तब ही अपने हितकी बात बन सकती है। खुद जरा कमजोर हो अपने ज्ञानबलमें और संगति मिलती है मोहियोकी अधिक तो उससे विडम्बना बनती है। खुद यदि समर्थ है तो काम बने या कुछ अनायास ही चिर काल तक सत्संगति रहे तो उसके प्रतापसे अपनेमें बल बढ़े, तो भी कुछ सिद्धिकी बात चल उठे लेकिन खुद कमजोर हो ज्ञानबलमें और संगति मिले मोहियोकी तो कैसी इच्छा जगेगी ? जैसी अन्य मोहियोकी इच्छा होती है उस प्रकारकी इच्छा जगेगी और इच्छा विकारके जगनेसे आत्मामें सर्व पतन अनर्थ होने लगते हैं। बड़ी जिम्मेदारीकी बात है। कुछ बल पाया है तो जो चाहे कर लेना बड़ा आसान सा लगता है। कोई भी विषय भोग लेना, कुछ भी बात कर लेना, गरीबोको सत्ता लेना, अनेक और और बातें कर लेना बड़ा आसान लगता है, लेकिन इसका क्या परिणाम होगा, इसकी ओर दृष्टि न दे यह भलाईकी निशानी नहीं है।

अपमान उपसर्गोंको विरासत माननेकी ज्ञानशक्ति—ऐसा ज्ञानबल जगना चाहिए कि हे प्रभो ! यदि कुछ अपमानकी स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं तो वे भी मेरे लिए भेट हैं, उपहार हैं, इससे मेरा विगाड क्या है, बल्कि शिक्षा मिली है। एक आत्मामें बल प्रकट हुआ है। सहज शक्ति का उदय हुआ है, परवस्तुओंसे लोगोसे उपेक्षा करनेकी प्रकृति बनी है, नहीं तो सन्मान सन्मानमें और अनुकूल वातावरणमें रागके मारे मरे जा रहे थे। यदि अपमान मिल रहे हैं तो यह मेरे लिए एक बड़े उपहारकी चीज है। हममें सहनशक्ति जग रही है। हममें उपेक्षाभाव जगने लगा है, वह सामर्थ्य प्रकट हुआ कि ऐसा साहस बन गया कि जगतमें जितने भी जीव हैं सभीके सभी मनुष्य यदि एक साथ निन्दा करे, अपमान करें

इतने पर भी उनकी चेष्टाके कारण मेरा कुछ भी विगाड नहीं है। न होता मैं इस मनुष्य भवमे, अन्य किसी भवमे होता तो यहाँके सब कुछ मेरे लिए क्या थे ? तो विवेकी पुरुषोंके लिए सभी स्थितिया भलेके लिए है। कहाँ क्या विगाड। यदि दरिद्रता है, विशेष सम्पदा नहीं है तो यह भी हमारे लिए एक विरासतकी स्थिति है।

स्वहितके लिये परोपेक्षाही अनिवार्यता— भैया ! यदि हिन चाहते हो जितना जो कुछ वैभव होता उस सारेको लीपना पड़ेगा। उनकी व्यवस्था बनाना, चिन्ता करना, हिसाब लगाना और उसीके अनुपातसे ही, उसी पोजीशनके अनुसार कल्पनाएँ बनाना, और जब ऊँची कल्पनाएँ बन जाती हैं तो जरा-जरा सी बातमे अपमान समझनेकी स्थिति बनने लगती है तो वे सब भ्रष्ट है। मेरा क्या विगाड ? न कोई मुझे जानने वाला हुआ तो। ऐसे अनगिनते मुनि हुए हैं जिनको उनके समयमे कोई जानता भी न था, लेकिन वे भी मुक्त हुए। उनके आनन्दमे और तीर्थंकरके आनन्दमे कोई अन्तर है क्या ? उन अपरिचित मुनियोंकी समृद्धिमें और परिचित मुनियोंकी समृद्धिमे कुछ अन्तर है क्या ? एक विशिष्ट उपयोग जगता है विवेकी पुरुषमे और इसी कारण सम्यग्दृष्टि पुरुष किसी भी परिस्थितिमे घबडाता नहीं है। स्वयं अपने आपको निर्दोष सत्पथगामी होना चाहिए, उसको फिर कहीं भी क्लेश नहीं है। जो होता हो उसका यह ज्ञाता द्रष्टा रहे तो जो विवेकी जीव हैं वही सम्यक्त्वको प्राप्त कर सकता है। पञ्चेन्द्रिय तो होगा ही। पञ्चेन्द्रियके बिना मन तो होता ही नहीं। तो ऐसा समर्थ आत्मा काललब्धि आदिक सामग्री मिलने पर सम्यक्त्वको प्राप्त करता है। और, उस सम्यक्त्वमे ७ तत्त्वोंका यथायं श्रद्धान है, और निमित्त दृष्टिसे वह सब श्रद्धान ३ प्रकारका कहा है—औपशमिक, क्षयिक और क्षायोपशमिक। यह सब योग्यता अपने आपमे है। थोड़ा अपने आपको अपने कल्याण की दृष्टिसे निहारना चाहिए और आशय निमल रखनेका यत्न करना चाहिए।

सप्ताना प्रशमात्सम्यक् क्षयादुभयतोऽपि च।

प्रकृतीतामिति प्राहुरतत्त्रैविध्यमुमेधस ॥३८६॥

सम्यक्त्वका स्वरूप—मिथ्यात्व, सम्यक्मिथ्यात्वं, सम्यक्प्रकृति तथा अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ इन ७ प्रकृतियोंके उपशमसे औपशमिक सम्यक्त्व, क्षय होने से क्षयिक सम्यक्त्व और कुछ क्षय कुछ उपशम होने से तथा सम्यक्प्रकृतिका उदय होनेसे क्षायोपशमिक सम्यक्त्व होता है। यह सम्यक्त्वकी निमित्त दृष्टिसे प्ररूपणा है। सम्यक्त्व तो विपरीत अभिप्रायरहित आत्माका स्वरूप है। जहाँ भ्रम पूर्ण आशय नहीं रहा, जैसा सहजस्वरूप है उस प्रकारके निर्णयकी दृढता है, रुचि है उसे सम्यक्त्व कहते हैं। यह जीव सम्यक्त्वके ही बिना चतुर्गतिमे भ्रमण कर रहा है। जब जिस पर्यायमे पहुँचा उस पर्यायके

समागमको अपना सर्वस्व मान लेता है और इसी कल्पनाके कारण दुःखी रहता है। आत्मा का तो आनन्दस्वरूप है, दुःखका तो कोई काम ही नहीं है। लेकिन आनन्दस्वरूप आत्मानें न तो ऐसी रूचि है, न ऐसा प्रकाश है, न ऐसा आचरण है। अपने स्वभावसे भ्रष्ट होकर व्यर्थ ही बाह्य पदार्थोंमें जो आकर्षण चलता है बस यही दुःख का हेतु है। किसी पदार्थको अपना माने, उसका सचय करे उसमें प्रीति रहे तो क्या है? तब भी भिन्न है उन्हे भिन्न समझें तो भिन्न है ही। ज्ञानमें भिन्न हो गया तब वहाँ कल्याण है। मोहमें अकल्याण है। कुछ तत्त्व नहीं निकलनेका। उस मोहका विनाश होनेसे सम्यक्त्व प्रकट होता है। जैसे किसी भीतको रगड़ कर स्वच्छ बना दिया जाय और उस पर रगका चित्र बनाया जाय तो जिस भीतको स्वच्छ बनाया गया है उसे कहेंगे—भीत समीचीन हो गयी है, निर्दोष हो गई है। इसी तरह अपने आपके मथनसे, चिन्तनसे, अनुभवनसे विपरीत आशयसे रहित हो जाना है उसे सम्यक्त्व कहते हैं।

एक प्रशमसवेगदयास्तिव्यादिलक्षणम् ।

आत्मन शुद्धिमात्रं स्यादितरच्च समन्ततः ॥३९०॥

सम्यक्त्वमें द्रष्टव्य चिह्न—ये सम्यक्त्वके चिह्न हैं—प्रशम, सवेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य, किन्तु इन रूप जो प्रकट भाव है वह सराग सम्यक्त्वमें होता है। वीतराग सम्यक्त्वमें तो एक आत्माकी शुद्धि मात्र है। वहाँ न आस्तिक्यका प्रकट विकल्प है, न प्रशम, सवेग, अनुकम्पाका प्रकट विकल्प है। इनका परिपाक है।

कोई अपराध करे उस अपराधपर क्षोभ न आना किन्तु धीरता दम्भीरतासे कुछ निर्णय करना, समेतापरिणाम रखना, दूसरेको शत्रु न समझना यह सब प्रशम भावमें होता है। सवेग भावमें आत्मगुणोंमें अनुराग और संसार शरीर भोगोंसे वैराग्य, इस प्रकारका जो प्रवर्तन है यह सवेग भाव है। इसी प्रकार प्राणियोंपर दयाका भाव होना, उन्हे उपदेश देना, उनको हितमार्गमें लगाना, उनको अज्ञानग्रस्त निरखकर या सासारिक कष्टोंको देखकर चित्तमें दयाका परिणाम होना ये भी सरागसम्यक्त्वके चिह्न हैं। जो पदार्थ जिस तरह है उस तरहसे ही है इस प्रकारका निर्णयरूप जो एक सकल्प है वह भी सराग सम्यक्त्वका चिह्न है। विकल्प तरंग कल्पनाएँ कुछ भी एक भेदरूप बात बनती है तो वहाँ वह रागका ही एक परिणाम है। वीतराग सम्यक्त्वमें आत्माकी विशुद्धि मात्र है। सबसे निराले ज्ञानभाव निज अतस्तत्त्वका अनुभवन वीतराग सम्यक्त्वमें है। पर इसका परिच्छेदन यह वीतराग सम्यक्त्वमें नहीं है, यह बात किसी न किसी रागाशको लेकर ही होती है। भले ही रागाश साथ है लेकिन सम्यक्त्वको सराग कहना यह एक उपचार कथन है। सम्यक्त्व राग सहित नहीं होता। सम्यक्त्व तो एक आत्माकी सिद्धि है, किन्तु आत्माकी

सिद्धिके साथ कुछ रागरहित सम्यक्त्व होने पर जब तक राग रहता है ऐसे सरागी जीवके सम्यक्त्वको सराग सम्यक्त्व कहते हैं। ध्यानके अग तीन बताये गए—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र। जब तक अपने आपके आत्माका सही स्वरूपमें विश्वास न होगा तब तक ध्यान किसका करे ? यहाँ वहाँके बाह्यपदार्थोंका ध्यान करनेसे तो कुछ आत्माको लाभ नहीं मिलता। रागद्वेषका ही उदय चलता है। सही रूपमें अपने आत्माका श्रद्धान हो तो उसका ध्यान निर्मल बन सकता है। ध्यानके अङ्गोंमें प्रधान प्रथम सम्यग्दर्शन अङ्ग की बात चल रही है। यह सम्यग्दर्शन पात्रके भेदसे दो प्रकारका है। एक सराग सम्यक्त्व और एक बहिरङ्ग सम्यक्त्व।

द्रव्यादिकमथासाद्य तज्जीवै प्राप्यते क्वचित् ।

पञ्चविंशतिमुत्सृज्य दोषास्तच्छक्तिघातकम् ॥३६१॥

सम्यग्दर्शनमें शंकादिक दोषोंका * भाव— यह सम्यग्दर्शन द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावरूप सामग्रीको प्राप्त होकर तथा सम्यग्दर्शनकी शक्तिके घात करने वाले २५ दोषोंको छोड़नेसे यह प्राप्त होता है। योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी प्राप्ति होने पर सम्यक्त्व होता है। निर्मल सम्यक्त्वमें पच्चीसो दोष नहीं हुआ करते। शंका आदिक ८ दोष, जिनवचनोंमें शंका करना, अपने स्वरूपमें सदेह होना, भय होना ये शंका ऐव दोष है। धर्मचारण करके भोगों की वाञ्छा करना, मुझे अमुक प्रकारके आराम भोग विजय प्राप्त हो, इनके लिए यात्रा जाप आदिक करना, इनको करके भोग वाञ्छा करना वाञ्छादोष है। साधुजनोंकी भक्त पुरुषोंकी सेवामें धृष्टा रखना ग्लानि करना यह निर्विचिकित्सा दोष है। ये सम्यग्दर्शनके दोष हैं। इन दोषोंके रहनेपर सम्यक्त्वकी विशुद्धि नहीं होती। सम्यक्त्वका लाभ भी नहीं होता। कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरुवी की देखकर, उनका ढाल चाल चमत्कार निरखकर उनमें आदर बुद्धि जगना यह मूढ दृष्टि दोष है। किसी धर्मात्माके दोषोंको प्रकट करना अर्थात् धर्मकी अप्रभावना करना, धर्मका लांछन व्यक्त करना ये सब अनुपगूहन दोष हैं। इनसे खुदका भी और दूसरोंका भी अनर्थ होता है। धर्मकी श्रद्धासे दूसरे भी चिग जाते हैं धर्म लांछनको सुनकर। सो अनुपगूहनसे अन्य जीवोंको भी हितसे वञ्चित रखा जाता है। अनुपगूहनका दूसरा नाम है अनुपवृ हण। अपने गुरुओंकी वृद्धिमें उत्साह न रहना ये सम्यक्त्वके दोष हैं। धर्मात्माजनोंको निरखकर प्रेमका भाव न उमडना किन्तु ईर्ष्या द्वेषका ही आशय रखना यह सम्यक्त्वका दोष है। धर्मात्मा पुरुष किसी प्रकरणमें विचलित हो बनाये रहे हो तो उन्हें हर सम्भव उपायोंसे सहयोग देकर उन्हें धर्ममें स्थिर करना सो तो स्थितिकरण है और ढिगते हुएको और ढिगा देना, उनको स्थिर न करना यह दोष है। अपने दुराचारीसे अथवा अन्य विरोधी कर्तव्यसे धर्मकी अप्रभावना फैलाना यह सम्यक्त्वका दोष है।

सम्यग्दर्शनमें मद, अनायतन, मूढतादिक दोषोंका अभाव—इसी प्रकार ज्ञान, प्रतिष्ठा, कुल, जाति, बल, रूप आदिक पाकर उनका मद करता, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ यह दोष है। ऐसे भावमें सम्यक्त्व उत्पन्न नहीं होता। कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु और इनके सेवक इनका आदर रखना, आस्था करना ये सब अनायतन है। ये सम्यक्त्वके दोष हैं। लोगोमें धर्मके नामपर जो कुछ भी बात प्रचलित है उस रूढ़िमें बहना। जैसे कोई समुद्रमें, नदीमें नहानेमें धर्म मानते, कोई पर्वतसे गिरनेमें धर्म मानते, कोई ढेलोंको इकट्ठा करके या उन ढेलोंके ढेरमें एक ढेला फेंक देने पर धर्म मानते, ऐसी धर्मके बारेमें जो रूढ़ियाँ चल रही हैं उनमें तत्त्वका निर्णय तो कुछ न करे और उसीमें ही बह जाये यह भी सम्यक्त्वमें दोष है। जो कुगुरु है, पाखण्डी है उनमें अपना पूजा भाव, आदर भाव करना सम्यक्त्वके दोष है। जो देव नहीं है, कुदेव है उनमें देवत्वका भाव करना सम्यक्त्वका दोष है। ऐसे इन सब दोषोंसे रहित सम्यक्त्व हुआ करता है।

सम्यक्त्वकी शरणरूपता—सम्यक्त्वमें केवल अपने सहज स्वरूपका ध्यान और ऐसा ही स्वरूप जिनके प्रकट हो गया है, ऐसे परमेष्ठीका भान होता है, भगवान् आत्मा अरहंत परमेष्ठी इनके स्वरूपका श्रद्धान करना यह भाव जगता है और ऐसा ही भाव जगने पर जीवको निर्विकल्पताकी उत्पत्ति होती है। यह हृद्यमान संसार तो मायाजाल गोरखधंधाकी तरह है। जैसे गोरखधंधेमें जितने चले, उलझते जायेंगे अथवा जैसे मायाजाल देखनेमें तो बड़ा सुहावना लगना है, पर वह विडम्बनाको उत्पन्न करने वाला है, ऐसे ही ये समस्त समागम जिनमें लोग भूल रहे हैं—और मोहवश कुछको अपना मान रहे हैं बाकीको गैर मान रहे हैं, अपने पाये हुए पुद्गल ढेरसे बड़ी आस्था बना रहे हैं, यह सब पापभाव है और इन परिणामोंसे संसारमें जन्म मरण करनेका बन्धन चलता है। सम्यक्त्वके समान इस जगत्में कोई उपकारी तत्त्व नहीं है, न कोई शरण है, अपना ही सम्यक्त्व भाव, अपना ही ज्ञानभाव, अपनेमें ही अपनेको लगानेका पुरुषार्थ यह तो शरण है, बाकी अन्य कोई तत्त्व शरण नहीं है। भले ही पुण्यके प्रभावसे यहाँ बहुत बड़े-बड़े लोग बड़े सुखी नजर आये, लेकिन वह पुण्य मायारूप है और ये लोकके पोजीशन भी माया रूप है। सत्य आनन्द तो आत्मा जब अपने स्वभावमें रत होता है तब प्राप्त होता है।

मूढत्रय मदाश्चाष्टौ तथाऽनायतनानि षट्।

अष्टौ शङ्कादयश्चेति ह्यदोषाः पञ्चविंशतिः ॥३६२॥

सम्यक्त्वमें निर्दोषताका बल—ये २५ सम्यग्दर्शनके दोष कहे हैं—३ मूढता, ८ गर्व, ६ अनायतन और शंका आदिक ८ दोष ये २५ सम्यग्दर्शनके दोष कहे हैं। जिनको अभी बताया था ये सम्यक्त्वके दोष हैं और इनके विपरीत अर्थात् अपने आपकी ओरका लगाव

ये सब गुण हैं। नि शंकता रहना, इच्छारहित, भेलानिरहित रहना, विशुद्ध ज्ञानप्रकाशवान अपने गुणोकी वृद्धिमें उत्साह रहना, अपने गुणोंमें, प्रभुके गुणोंमें वात्सल्य होना, अपनेको चलायमान न रखना और अपने आपमें अपने प्रतापको उन्नत करना, प्रभावित करना ये सब सम्यक्त्वके गुण हैं। देव, शास्त्र, गुरुमें ही भक्ति जगे और देव शास्त्र गुरुके सेवक सम्यग्दृष्टिजनोंमें ही प्रीति जगे, अन्यत्र आस्था न रहे ये सम्यक्त्वके गुण हैं। जो पुरुष विपरीत अभिप्रायसे परे हो जाते हैं उसमें ये सब गुण अनायास प्राप्त हो जाते हैं।

जीवाजीवात्मना बन्ध संवरो निर्जरा तथा ।

मोक्षश्चैतानि सप्तैव तत्त्वान्युभयैर्निषिण्ण ॥३६३॥

सम्यक्त्वमें श्रद्धेय जीवादिक सात तत्त्व—सम्यक्त्वके विषयभूत ये ७ तत्त्व हैं—जीव, अजीव, आत्मव, बन्ध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। इनमें संसार, ससारका मार्ग, मोक्ष और मोक्षका मार्ग ये सब आ जाते हैं। ससारको भी संभूतता तत्त्वकी बात है। संसारमार्गको भी समझ लेना यह भी तत्त्व है। मोक्ष और मोक्षमार्गको समझ लेना यह भी तत्त्व है। ये समस्त भेद केवल एकमें नहीं उत्पन्न होते। कमसे कम दो होने चाहिए, तब वहां भेद विवरण सब कुछ बनता है। तो इन ७ तत्त्वोंके मूलमें २ चीजें हैं—जीव और अजीव। जब जीवमें अजीव आता है तो वह आत्म है। जीवमें अजीव बंधता है तो वह बंध है। जीवमें अजीव न आ सके वह संवर है। जीवमें पहिले आये हुए अजीव भङ्ग जायें सो निर्जरा है और जीवमें अजीव सब अलग हो जायें, केवल जीव ही जीवस्वरूप रह जाय वह मोक्ष है। जीवका स्वरूप शुद्ध ज्ञायक है। उस ज्ञायकस्वरूप जीवके ज्ञायकस्वरूप भावसे विपरीत रागद्वेष आदिक भावोंको अपने उपयोगमें लगाना आत्म है और उन अजीवोंमें रागादिक भावोंमें अपनेको रमाना, परम्परा कार्यम रखना यह बंध है। जीवमें रागादिक विकार नहीं हैं ऐसा विशुद्ध उपयोग करके रागरहित अपनेको अवलोकन करना यह संवर है और ऐसी स्थितिमें उसके संस्कार मिटना सो निर्जरा है और जब यह जीव केवल अपने ही गुणोंके विकासमें परिपूर्ण है, समस्त परतत्त्वोका अभाव होता है, अपने ही सत्त्वके कारण सहज जो अपने आपमें बात बन सकती है, वही रह जाय इसीका नाम मोक्ष है। ये जीवादिक ७ तत्त्व सम्यक्त्वके विषयभूत हैं इनके यथार्थ श्रद्धानामें सम्यक्त्व प्रकट होता है।

अनन्त सर्वदा सर्वो जीवराशिर्द्विवास्थित ।

सिद्धेतराधिकल्पेन त्रैलोक्यभुवनोदरे ॥३६४॥

जीव और जीवके भेद—इस तीन लोकरूपी भुवनमें जीवराशि सदाकाल अनन्त है। यह तो प्रथक्-प्रथक् व्यक्तिगत अपने स्वरूप तत्त्वकी दृष्टिसे अनन्त जीव हैं। उन समस्त अनन्त जीवोंको केवल एक जीवत्वस्वरूपकी दृष्टिसे देखा जाय तो जीव एक है और व्यवहार

नयका आश्रय करके पर्यायावलम्बन करके इन जीवों को निरखा जाय तो इसके भेद प्रभेद करते जाइये। बहुत हो जाते हैं। जैसे-ससारी और मुक्त ये दो प्रकारके जीव होते हैं, एक वे जो ससारी हैं, संसारमें भ्रमण करते हैं, एक वे जो मुक्त हैं, सांसारिक संकटोंसे छूट चुके हैं। सिद्ध और संसारी इन दो प्रकारके जीवोंको जानकर यथार्थस्वरूपका इनका निर्णय करने पर हेय और उपादेयकी बुद्धि स्वयं जग जाती है। संसारी होना हेय है, सिद्ध होना उपादेय है। अपने ही गुणोंसे समृद्धिशाली बन जाना यह उपादेय है और अपने गुणोंका घात करके मलिन आशयमें बना रहना यह हेय है। एक पदार्थ उतना होता है जितने में एक पदार्थ व्यापक रहता है, जिससे बाहर वह नहीं रहता है। जो एक है उसमें स्वभाव एक है, परिणामन एक है। उस एकको परिणामनको जो कि अवक्तव्य है, हम समझने के लिए उसमें भेद करके समझते हैं-जो जानता है वह जीव है। जो श्रद्धान करता है वह जीव है। जो अपना आचरण रखता है वह जीव है। भेद करते जाइए, पर कोई पदार्थ जो एक है उसमें जब जो भी परिणामन होता है उस कालमें वह परिपूर्ण परिणामन है और वह एक परिणामन है, किन्तु जव अनुभव भेदसे निरखते हैं तो सब जीवोंमें अपने-अपने परिणामनका ही अनुभव पाया जाता है। कोई किसी दूसरेके अनुभवको भोग नहीं सकता। चूंकि सबमें अपना-अपना जुदा-जुदा अनुभव है इस कारण वे सब जुदे जुदे जीव हैं। आपका सुख दुःख आप भोगते हैं, हमारा सुख दुःख हम भोगते हैं। प्रत्येक जीवमें जो भी परिणामन होता है उसका अनुभवन वही जीव करता है।

तत्त्वज्ञानकी शरण्यता—इस जीवका इस लोकमें न कोई साथी है न शरण है। अपना ही सम्यग्ज्ञान अपने आपको धैर्य देता है, संसार पर लगाता है और संकटोंसे बचाता है। मेरा संकटहारी मेरा तत्त्वज्ञान है, दूसरा और कोई नहीं है। कोई पुरुष कितना ही बड़ा धनिक हो, उसके ज्ञानमें चलितपना आ जाय तो वह दुःखी रहता है और दूसरेके वशकी बात नहीं रह पाती। जो भी अनुभव है वह खुदका खुदमें अभिन्न होकर अनुभव किया करता है। जो अनुभवके भेदसे जीवके भेद पर निगाह दे तो ऐसे तो अनन्तानन्त जीव हैं, जिनमें अनन्त मोक्ष भी चले गए और अनन्त मोक्ष भी जायेंगे, फिर भी वे जीव अनन्तानन्त हैं और अनन्तानन्त सदा काल रहेंगे। जो उनके स्वरूपस्ति-तत्त्वका और सादृश्य अस्ति-तत्त्वका निर्णय रखकर जीवको समझना यह सर्वप्रथम जरूरी निर्णय करना हो जाता है, जो कल्याणमार्गमें बढे हैं, वे इसी उपायसे बढे हैं। हम अपनेको सबसे निराला केवल ज्ञानानन्द स्वरूपमात्र निरखे तो यह दृष्टि ही हमें जगत्से उद्धारके लिए हस्तावलम्बनका काम देती है, दूसरा कोई मेरेको शरण नहीं है।

‘सिद्धस्त्वे कस्वभावः स्याद्वर्गबोधानन्दशक्तिमान् ।

मृत्युत्पादादिजन्मोत्पत्त्यक्लेशप्रचयविच्युतः ॥३६५॥

कैवल्यस्वभावकी श्रद्धामें सम्यक्त्वकी उद्भूति—जीव दो प्रकारके बताये गए हैं—एक तो सिद्ध और दूसरे संसारी । उनमें जो सिद्ध हैं वे व्यक्तरूपमें भी एकस्वभावी हैं, सब एक समान हैं और चैतन्यस्वभावका वहाँ परिपूर्ण प्रकाश है । दर्शन, ज्ञान, आनन्द, शक्ति इन चार अनन्त चतुष्टयोसे वे सम्पन्न हैं, जन्म मरण आदिक संसारके क्लेशोंसे रहित हैं । यह आत्मा केवल रह जाय, सब लेशोंसे पिन्डोंसे छूट जाय, जैसा इसका स्वभाव है, जो अपने सत्त्वके कारण है, इतना ही मात्र प्रकट अकेला रह जाय तो इसीके मायने है सिद्ध हो गया, मुक्त हो गया, प्रभु हो गया, कैवल्य हो गया । अपने आपके प्रति ऐसी ही धारणा रखना चाहिए कि हे नाथ । जैसे तुम एक हो । जैसा जो आपका स्वरूप है वही मात्र अब प्रकट है, इसमें कोई विकार परिणामन नहीं है, केवल है । ऐसा ही केवल मैं होऊँ तो समझिये कि जो कुछ करने योग्य काम हुआ करता है वह कर लिया । जब तक यह कैवल्य नहीं आता तब तक यह जीव संसारी है, खलता फिरता है । अपने कैवल्यस्वरूपकी यादके बिना इस कुटेवी जीवकी बुद्धि भ्रान्त हो जाती है और जैसा जो कुछ किसी रंग प्रसंगसे भाव बना उस ही भावको अपनी चतुराई समझकर उसीमें ही रत रहता है । और जगतके अन्य जीवोंसे हित निरखकर अनन्त प्रभुओंको निरादर करता है । केवल होनेमें ही इस जीव का कल्याण है । हे नाथ । मेरे यह कैवल्यस्वरूप प्रकट हो, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी निकट समागम रहे उससे मेरा कुछ भी महत्त्व नहीं है, उससे कुछ भी पूरा नहीं पड़ता । प्रभु केवल है और इसी कारण अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्त शक्ति, अनन्त आनन्दसे सम्पन्न है, अब इनके जन्म जरा मरण आदिक सासारिक कोईसे भी क्लेश नहीं रहे, ऐसी श्रद्धा हो वहाँ सम्यक्त्व प्रकट होता है

चरस्थिरभवोद्भूतविकल्पैः कल्पिता पृथक् ।

भवत्यनेकभेदास्ते जीवाः संसारवर्तिनः ॥३६६॥

संसारी जीवोंमें त्रस और स्थावरका भेद—संसारी जीव त्रस और स्थावररूप संसारसे उत्पन्न हुए भेदोंसे नाग प्रकारके हैं । संसारी जीवके मूलमें २ भेद हैं—त्रस और स्थावर । जिनके त्रस नामकर्मका उदय है, जिसके कारण जीव दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय जातिमें जन्म लेते हैं, वे त्रस हैं और जो एकैन्द्रिय हैं वे सब स्थावर हैं । त्रस और स्थावर की यह भी शब्द व्यवस्था है कि जो चलें, उद्वेग करें, क्रिया कर सकें वे त्रस हैं और जो वहींके वहीं खड़े रहे वे स्थावर हैं । यद्यपि शब्दकी इस अर्थ शक्ति रूपसे और इसकी सदृश्यवृत्तिसे अर्थ जीवोंमें यह कुछ कुछ घटित होता है, फिर भी

साक्षात् रूप यह व्याख्या पूर्ण नहीं उतरती। जो स्थिर है, चल डुल नहीं सकते, गर्भस्थ है, अंडस्थ है; लेकिन कहलाते त्रस ही हैं और जो बहता जल है, चलती वायु है लपकती आग है ये सब स्थावर हैं। अर्थात् सही व्याख्या यह है कि त्रस नामकर्मका उदय जिनके हो वे त्रस हैं और स्थावर नामकर्मका उदय जिनके हो वे स्थावर हैं।

पृथिव्यादिविभेदेन स्थावराः पञ्चधाः सताः ।

त्रसास्त्वनेकभेदास्ते नानांयोनिसमाश्रिता ॥३६७॥

स्थावरोंके भेद—स्थावर ५ तरहके माने गए हैं—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। ये ५ प्रकारके स्थावर कोई हमें समझते आते हैं, प्रकट हैं और कोई सूक्ष्म होने के कारण समझते नहीं आ पाते। ऐसे भी स्थावर हैं। पत्थर, मिट्टी, कंकड़, मुरमुर मिट्टी, लोहा, चाँदी, ताँबा सोना इत्यादि जो खानेमें हैं वे सब पृथ्वी हैं, जीव हैं। जल, ओस आदिक वे जलजीव हैं। अग्नि आग बिजली आदिक ये सब अग्निकाय हैं और वायुकाय हैं हवा। जीपवन चलती है, लगती है वह हवा है। और वनस्पतिकाय मोटेरूपमें वनस्पति नाम लेनेसे वृक्ष, पौधे, घास इनका ही ग्रहण होता है, किन्तु वनस्पतिकाय दो प्रकारके कहे गए हैं—एक साधारण वनस्पति, दूसरे प्रत्येक वनस्पति। साधारण वनस्पति तो निगोदका नाम है। जिसे लोग निगोद कहते हैं वे साधारण वनस्पति हैं। साधारण वनस्पति पकड़ने में खानेमें देखनेमें नहीं आते। जितने छूने, पकड़ने, खानेमें आते हैं वे प्रत्येकवनस्पति हैं, लेकिन प्रत्येकवनस्पतिमें जिसमें साधारण वनस्पतिके जीव भी होते, उसे कहते हैं सप्रतिष्ठित प्रत्येकवनस्पति। और जिसमें साधारण वनस्पति न हो, निगोद जीव न हो उसे कहते हैं अप्रतिष्ठित प्रत्येकवनस्पति। लोकमें ऐसा कहनेकी रूढ़ि हो गयी कि सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिको सीधा साधारणवनस्पति कह देते हैं। इस रूढ़िमें सप्रतिष्ठित प्रत्येकवनस्पति न खाना चाहिए यह कहनेका प्रयोजन है। तो जिस कारणसे सप्रतिष्ठित प्रत्येकवनस्पति न खाना चाहिए उसी कारणका भाव रखकर सीधा कह देते कि यह तो साधारण वनस्पति है। जैसे कोई खोटा सोना लाये जिसमें ८ आने भर पीतल ताबा वगैरह मिला हो तो उसे देखकर लोग कह देते हैं कि यह तो तुम पीतल ले आये। ऐसे ही सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिको साधारण वनस्पति कह देना उसका भी ऐसा ही प्रयोजन है। आलू, अरबी लहसुन आदिक ये सब अप्रतिष्ठित प्रत्येकवनस्पति हैं। साग सब्जीके बाजारमें पहुँच जावे तो प्रायः सभी दुकानदारोंके पास डलियोंमें दो हिस्से तो सप्रतिष्ठित प्रत्येकवनस्पति मिलेगी और एक हिस्सा अप्रतिष्ठित प्रत्येकवनस्पति मिलेगी। जब उनके खानेके प्रेमी हो गए तो उनका उत्पादन भी बढ़ा लिया गया है। ये सब वनस्पतिकाय हैं। जो केवल साधारण वनस्पतिकाय हैं, प्रत्येकवनस्पतिके आधारमें भी नहीं हैं वे, यत्र तत्र सर्वत्र भरे पड़े हैं।

यहां जो पोल दीखती है वहाँ पर भी निगोद जीव भरे पड़े है ।

आशयसे अहिंसाका निभाव—गोई मनुष्य ऐसा सोचे कि मेरे शरीरके निमित्तसे, मेरी चेष्टाके निमित्तसे किसी भी जीवको दुख न हो । यह सोचना तो उसका बहुत ठीक है, ऐसा सोचना चाहिए, किन्तु कोई बाहरसे निरखकर यह बताये कि देखो इसके कारण दूसरे जीवको क्लेश हुआ है तो क्या इससे पाप बच हो जायेगा ? उसके आशयकी बात है । किसी सज्जन धर्मात्माको निरखकर धर्मका अनादर रखने-वाले, मात्सर्य रखने वाले बहुतसे लोग निन्दा करते हैं तो क्या इससे उनकी आत्मा निन्द्य हो जाती है ? स्वयंके आशय में अपवित्रता न होना चाहिए, उससे निर्णय हुआ करता है, नहीं तो व्रतवाो कहाँ बैठेंगे ? जहाँ बैठेंगे वही जीव है । पाल्थी मारकर बैठेंगे तो पैरके भीतर भी जीव है, जमीनपर बैठो तो वहाँ भी तुम्हारे शरीरसे जीवको पीडा पहुंच गयी । कहाँ बैठेंगे ? आशयकी विशुद्धिसे अहिंसाकी बात चलती है

त्रसोंके भेद—स्थावर जीवोंसे यह समस्त लोक भरा हुआ है और त्रस भी अनेक भेद वाले हैं । दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय, इनकी जल्दी पहिचान करना हो कि ये कितने इन्द्रिय जीव है तो उसकी मोटी पहिचान यह है कि जिनके पैर न हो और सरक सके उसमें एक सापको तो छोड़ दो, उस जैसे जीवको, वह एक अपवादरूप है । बाकी जितने जीव ऐसे मिलेंगे कि पैर नहीं हैं, लम्बा रख है, बिना पैरके जमीनमें सरकते रहते हैं वे जीव दो इन्द्रिय मिलेंगे । जिन जीवोंके चारसे अधिक पैर हो, चलते हो वे तीन इन्द्रिय मिलेंगे, जैसे चीटा चीटी सुरसुरी, विच्छा आदि और जिनके दो से अधिक पैर हों और उड़ते हो वे चार इन्द्रिय जीव है—जैसे मच्छर, ततैया, टिड्डी आदि और पञ्चेन्द्रिय जीव स्पष्ट है—जिनके कान हो—पशु, पक्षी, मनुष्य आदि । तो ये नाना भेदरूप त्रस अनेक प्रकारकी योनियोंके आश्रित है । इन सब जीवोंकी पर्यायोका भी सही-सही ज्ञान करना सम्यक्त्वका कारण है । जो कुछ नजर आता है वह असलमें है क्या ? इसमें परमार्थ क्या है, बनावट क्या है, उपाधि क्या है ? सबका सही परिज्ञान हो उससे अन्त अनाकुलता निर्व्याकुलता, ज्ञानप्रकाश, समीचीनता, स्थिरता ये सब बातें बढ़ती है, इस कारण सबका जानना आवश्यक है । परोक्षभूत तत्त्वमें साधारणतया द्रव्य-गुण पर्यायोका स्वरूप जान लेना जरूरी है । यो ससारी जीव त्रस स्थावरके भेदसे दो प्रकारके कहे गए हैं ।

चतुर्धा गतिभेदेन भिद्यन्ते प्राणिनः परम् ।

मनुष्यामरतिर्यश्चो नारकाश्च यथायथम् ॥३६८॥

संसारि जीवोंकी चतुर्गतिक्ता—ससारी जीव गतिके भेदसे चार प्रकारके हैं—मनुष्य, देव, तिर्यश्च और नारक । जिनके मनकी उत्कृष्टता है उन्हें मनुष्य कहते हैं, यह शब्द

व्याख्यासे अर्थ हुआ और है भी सब जीवोंसे श्रेष्ठ मन मनुष्यका । हित, अहितका विवेक करे और हित अहितकी प्राप्ति और परिहारका उपाय करे और इतना विशिष्ट ज्ञान बनाये जो ज्ञान निर्विकल्प दशाका भी कारण बन जाय, ये सब बातें मनुष्यमें होती हैं इस कारण श्रेष्ठ मन मनुष्यका माना गया है । श्रुतकेवली संमस्त श्रुतके वेत्ता मनुष्य ही होते हैं । तो श्रेष्ठ मन वाले जो हो उन्हें मनुष्य कहते हैं और सिद्धान्तके अनुसार मनुष्यगति नामक नामकर्मका जिनके उदय हो, मनुष्य आयुका उदय हो उन्हें मनुष्य कहते हैं । और जो मन-चाही नाना प्रकारकी क्रीड़ा करे, रमण करे उन्हें देव कहते हैं । मनमाने भोग, मौज, खुशी के साधन देवोंको मिला करते हैं । सिद्धान्तके अनुसार देवगति नामक नामकर्मका जिनके उदय हो उन्हें देव कहते हैं । और जो ठेठे मेढे चले उन्हें तिर्यश्च कहते हैं । जो कुटिल भाव छल, कपट करके रहे वे तिर्यश्च कहलाते हैं । सिद्धान्तके अनुसार जिनके तिर्यश्च आयु नामक कर्मका उदय हो उन्हें तिर्यश्च कहते हैं । शब्द व्याख्यासे भी देख लो, तो टेढ़े मेढ़े तिर्यश्चोंमें ज्यादा होती है । न जाने किस किस आकारके तिर्यश्च पाये जाते हैं । मनुष्योंकी तो एक सकल है । उसीमें ही नाना भेद हो जायें पर आकार वैसा ही होता है । तिर्यश्चोंमें देखो कितनी तरहके कीड़े 'मकोड़े', किस किस प्रकारके टेढ़े मेढ़े हुआ करते हैं, जिनका आकार बड़ा विचित्र होता है । देखने में लगता है कि यह पत्ता पड़ा है, पर जरा भी चलने फिरने लगा तो मालूम होता कि यह तो कीड़ा है । कोई कोई कीड़ा देखनेमें डोरे जैसा मालूम होता है तो टेढ़ामेढ़ा इन तिर्यश्चोंमें ज्यादा है । नारकी जीव उन्हें कहते हैं जो रत न रहे अथवा जो दूसरे जीवोंको दुखी करें । सिद्धान्तके अनुसार नरक आयु कर्मका जिनके उदय है वे नारकी जीव होते हैं ।

मनुष्यगतिकी श्रेष्ठता और उस अधुब पर्यायमें ध्रुव तत्त्वका लाभ ले लेनेका अनुरोध— इन चारो गतियोंमें श्रेष्ठगति मनुष्यकी बताई गई है । वैसे जनसाधारणमें लोग जो कुछ समझते सुनते हैं थोड़ा बहुत वे देवगतिको अच्छा कह देते और धर्म करके प्रार्थना भी बहुत से करते हैं—हे भगवान हम स्वर्गमें उत्पन्न हो, देव बने, पर श्रेष्ठता तो मनुष्य भवमें है जहाँसे विशिष्ट आत्मकल्याणकी सिद्धि हो सके । थोड़ी देरको बन गये बड़े और पीछे बनना पड़े गया तो उस बड़प्पन को कोई महत्त्व नहीं देता, न कोई चाहता है । इसी लिए तो जैनप्रक्रियामें किसी लडकेको भगवानका रूप सजा देना विधिमें नहीं बताया है । आज तो बना दिया किसी गरीबके लडकेको नेमिनाथ भगवान और नाटक पूरा होनेके बाद इधर उधर भीख मागता हुआ दिखे तो देखने वाले लोग उसे क्या कहेंगे । तो जैनप्रक्रियामें किसी पुंरुषको तीर्थङ्कर साधु इनका भेष रखनेकी आज्ञा नहीं है । कोई कल्पनामें बहुत बड़ा बन जाय और फिर उसमें घटती बात हो जाय तो उसमें लोग हँस मानते हैं । तो देव भी बन

गए जहाँ सागरोपर्यन्त सुख भोगा, किन्तु वहाँसे भी गिरना होता, मरण करना पड़ता । तो मरण करके होंगे क्या ? नीचे ही पैदा होंगे स्वर्ग वाले जीव । और, कहाँ जायेंगे पैदा होकर । वे साधारण वनस्पति तो होते नहीं मरकर कि, चलो वही स्वर्गमें ही रह जायें साधारण निगोद बनकर । जैसे कोई कहने लगते कि हम तुम्हारे नौकर बनकर ही रह जायेंगे, यही रहने दो । तो कोई जीव ऐसी प्रार्थना करे कि चलो हम स्वर्गमें रह जायें, चलो निगोद बन कर रह लें तो निगोद नहीं बनते हैं । और जो वहाँ बने हुए निगोद हैं उन्हें क्या आराम है ? देव लोग या तो बनेंगे ठाठके एकेन्द्रिय जीव बढिया रत्न आदिक पृथ्वी प्रत्येकवनस्पति, गुलाबके फूल या और और तरहके पेड़ोंमें प्रत्येकवनस्पति आदि या बनेंगे पञ्चेन्द्रिय । ये देव दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय नहीं बनते मरकर । या तो बनेंगे मनुष्य या बनेंगे एकेन्द्रिय । तो ये चार प्रकारके जीव हैं, जिनमें श्रेष्ठता मनुष्यकी है । इससे हम आपको कुछ विशेष चिन्तन करना चाहिए कि मनुष्य भवमें आकर हमें ऐसी मनोवृत्ति बनाना चाहिए कि हम अपने उपयोगमें गुणोंका ही ग्रहण करे परमात्मस्वरूप की भक्ति करे, साधु संतोंकी भक्ति करें, धर्मात्माओं की सगति करें । प्रत्येक कार्यमें हमारा उपयोग गुणोंकी ही बने । अपने शाश्वत गुणोंकी दृष्टि रखें । अपना कल्याण करना हो तो ऐसी आदत बनाना सर्वप्रथम आवश्यक है । ये असमानजातीय द्रव्यपर्याय हैं, चार प्रकारकी गतिकी बातें हैं । इन सबमें परमार्थभूत तो जीवत्व है, जो परमार्थ है, वह सूक्ष्म है, अव्यवहार्य है, और जो कुछ व्यवहार्य है वह सब मायारूप है । इन सबका सही-सही श्रद्धान करना सो सम्यक्त्व है । सम्यक्त्व ध्यानका मुख्य अंग बताया है ।

भ्रमन्ति नियत जन्मकान्तारे कल्मषाशया ।

दुरन्तकर्मसम्पातप्रपञ्चवशवर्तिन ॥३९९॥

कलुषित आशयकी जन्मवनपरिभ्रमणकारणता—यहाँ पापाशययुक्त ससारी जीव इस जन्मरूपी बनमें दुष्कर्मके समूहके प्रपञ्चके वश होकर निरन्तर भ्रमण कर रहे हैं । सबसे मुख्य पापका आशय तो मिथ्यात्व है । वस्तुस्वरूपके अनुकूल ज्ञानप्रकाश न होना, इस अंधेरे में जो दुर्गति जीवकी होती है वह समस्त दुर्गतियोंमें प्रथम नम्बरकी दुर्गति है । भ्रममें इस जीवको अपने हित अहितकी ओर दृष्टि नहीं रहती । पुण्यका उदय भी आये, सासारिक समागम भी मिलें उस प्रसंगमें भी यह हर्षसे क्षोभ मचाकर आकुलित रहता है । जैसे कोई स्वप्नमें देखे हुए समागमोंको सच्चा मानकर खुश हो रहा हो तो उसकी खुशी होनेका क्या मूल्य है । इसी तरह इस भ्रममें रहकर इन विनाशीक सम्पदावोक्त्रे समागमका हर्ष मान रहा हो तो उसके इस हर्ष माननेका क्या मूल्य । लेकिन भ्रम मिथ्यात्वमें जो खोये हुए प्राणी हैं उन्हें यह प्रकाश नहीं मिल पाता । जो कुछ यहाँ दृष्ट होता है उसे ही सार सर्वस्व समझने

लगता है। और, इस मिथ्यात्वके वश होकर फिर यह जीव संसाररूप बनमें निरन्तर भ्रमण करता है। कितनी तरहके जीवोंके शरीर होते हैं, उनकी गिनती संख्यासे बाहर है। लोकमें जितनी बड़ीसे बड़ी संख्या मानी जा सकती हो और किसी भी रूपसे संख्याकी कल्पना की जा सकती हो उससे भी अतीत है, अर्थात् गिनतीसे बाहर है। इतनी प्रकारके जीवोंके शरीरभेद है। उन शरीरोंमें यह जीव जन्म लेता है और मरण करता है। जिस शरीरमें पहुंचता है उसीको ही अपना एक नवीन उपभोग मानता है। इस तरह अब तक अनन्तकाल व्यतीत हो गया। इस अनन्तकालमें कैसे कैसे विषय भोगे, स्थान पाये, फिर भी जो जो मिला है इसे नया सा लगता है।

उच्छिष्ट भोगोंके परिहारके बिना आत्मप्रगतिकी असंभवता—जिन्हें अनन्त बार पा चुके वे ही पुद्गल अब मिले हैं लेकिन वे नयेसे लगते हैं। उन्हें पाकर यह मोही मानता कि मुझको तो अपूर्व चीज मिली है। इसीसे ही अंदाजा लगा लो। जिसे जो भोजन प्रिय है—मानलो किसीको चावल और अरहरकी दाल प्रिय है। वह जब जब भी खावेगा तो उसे एकदम नया सा लगेगा। उसे एकदम अपूर्व स्वाद आ रहा है। कल खायेगा तो वह यह नहीं सोच सकता है कि यह तो कल जान चुके। जो स्वाद है वह तो समझ चुके। अब समझी हुई चीज जो कुछ मूल्य नहीं रखती इस तरहसे वहाँ प्रवृत्ति नहीं बन पाती। कोई गणित का हिसाब है, पहिली बार किया तो उसे हल करनेमें रुचि रहती है। हल कर चुके, कई लोगोंको बता चुके, सबमें फैल चुका अब उस गणितके हल करने के लिए कोई देवे तो उसमें क्या रुचि है। तो जिसको अनेक बार जाना हो उस चीजकी उपेक्षा हो जाती है। इस तरहकी उपेक्षा करके कोई दाल चावल खाता है क्या? अजी इसे कल समझ लिया था, वैसा ही स्वाद है। तो जो उपभोगके समागम मिलते उनमें ही यह मोही जीव अपूर्वता का अनुभव करता है। तो यो ही समझिये कि धन मिला, घर मिला, समागम मिला उसे ही यह मोही जीव अपूर्व मान लेता है। इसी भ्रमके कारण संसारमें चतुर्गतिमें भ्रमण करता है। यदि यह इन समागमोंको यो निरखे कि ये तो अनन्त बार पाये, ऐसे वैभव, घर सम्पदा इज्जत प्रतिष्ठा ये तो अनेक बार मिले और उससे कुछ सिद्धि न हो सकी, उनसे कुछ लाभ न मिला, उल्टा संसारमें रूखते रहे। पर, जैसे कहते हैं—ना कि पचोकी आज्ञा शिर माये, पर पनाला तो यहीसे निकलेगा ऐसे ही इन शास्त्रोंकी जात शिरमाये पर भीतर के उस अंधकारकी बात वैसी ही रहेगी, उसमें कुछ फर्क न डालेगे। सुन लेंगे सब, कुन्द-कुन्दाः। यदेव क्या कहते हैं, शुभचन्द्राचार्य क्या कहते हैं, सबकी सुन रहे हैं पर जो घर मिला है यह ही तो हमारा ठाठ है, जो दो चार जीव घर उत्पन्न हुए हैं ये ही तो मेरे सब कुछ हैं, इनके अतिरिक्त सब गैर है, इस बुद्धिमें अन्तर न देंगे। चाहे उन स्वजनोके कारण

से अनेक विपदायें पायी हैं और अनेक गालिया भी सुन लेते हैं लेकिन अमकी बात जब तक दूर नहीं होती तब तक आत्मामें बल प्रकट नहीं होता जिससे शान्तिका अनुभव कर सकें । तो ये पापोदय वाले ससारी जीव दुर्निवार कर्मविपाकके बश होकर संसाररूपी बन्धमें निरन्तर अमरा करते हैं ।

किन्तु तिर्यग्गतावेव स्थावरा विकलेन्द्रिया ।

असंज्ञिनश्च नान्यत्र प्रभवन्त्यङ्गिन क्वचित् ॥४००॥

लोककी स्थावरोंसे असौम्य पूरितता—ससारी जीवकी गतियाँ ४ प्रकारकी हैं, उन गतियोमें सबसे कम जीव हैं मनुष्यगतिमें, उससे अधिक जीव हैं नरकगतिमें, उससे अधिक जीव हैं देवगतिमें और सबसे अधिक जीव हैं तिर्यञ्चगतिमें । तिर्यञ्चगतिमें भी ५ प्रकारके जीव हैं—एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय ।

इनमें सबसे अधिक जीव हैं एकेन्द्रिय । एकेन्द्रियमें भी ५ भेद हैं—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति । इनमें भी सर्वाधिक जीव हैं वनस्पतिकायमें । वनस्पतिकायके दो भेद हैं—प्रत्येकवनस्पति और साधारणवनस्पति । सबसे अधिक जीव हैं साधारणवनस्पति । साधारणवनस्पतिमें इतने जीव हैं कि जितने आज तक अनादिसे सिद्ध होते आये हैं वे सब सिद्ध महाराज उनके अनन्तवे भाग प्रमाण हैं और अबसे अनन्तकाल व्यतीत हो जानेके पश्चात् भी भविष्यमें जितने सिद्ध होंगे वे भी उस समयके रहे हुए साधारणवनस्पति जीवोंके असंख्यतवें भाग प्रमाण रहेंगे । एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय तथा असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीव ये सब तिर्यञ्च ही होते हैं, इनकी और गति नहीं होती । तो सारा लोक तिर्यञ्चोंसे भरा है । कभी-कभी कोई नास्तिक मनुष्य कहने लगते हैं कि अगर सभी त्यागी बन जायें, ब्रह्मचारी बन जायें तो फिर यह संसार कैसे चलेगा ? अरे संसारकी पूर्ति मनुष्योंसे नहीं होती, संसारकी पूर्ति तो एकेन्द्रियोंसे हो रही है । मनुष्य हैं कितने ? और फिर मनुष्य ही क्या, यदि समस्त अनन्त जीव ब्रह्मचारी ही जायें और मुक्त हो जायें तो अच्छा ही हुआ । तुम्हें क्या फिकर पड़ गयी ? तो यह सारा संसार एकेन्द्रिय जीवोंसे भरा पड़ा है ।

उपसहारविस्तारधर्मा दृग्बोधलाञ्छन ।

कर्ताभोक्ता रवयं जीवस्तनुमात्रोऽप्यमूर्तिमान् ॥४०१॥

जीवविस्तारकी देहप्रमाणता—यह जीव सकोच विस्तार धर्मको लिए हुए है इस कारण यह जब जिस शरीरको ग्रहण करता है तब उस शरीरके प्रमाण हो जाता है । जैसे यहाँ जहाँ बालक है छोटा तो शायद एक सवा फुटका होता होगा, और बड़ते बड़े हो जाता है सवा पाँच फुट तो सवा पाँच फुट शरीरके आकार जीवके प्रदेश हो गए । सवा

पाँच फुटके प्रमाण विस्तृत हो गया है। इतना बड़ा मनुष्य मरकर यदि चीटीके शरीरमें उत्पन्न हो तो वहाँ शरीरग्रहणके स्थानमें पहुँचते ही चीटीके बराबर जीवका आकार रह जाता है, और वही चीटी मरकर हाथीके शरीरमें जन्म ले तो हाथीके शरीरके स्थान पर पहुँच कर वहाँ उसके प्रमाण शरीर हो जाता है। तो इसमें संकोच विस्तारका स्वभाव पडा है। इसके लिये दृष्टान्त यो दिया गया कि जैसे दियाका संकोच विस्तारका स्वभाव है। दीपक छोटे कमरेमें रख दो तो उतने में उसका प्रकाश फैलेगा, एक डबलामे रख दो तो उतनेमें प्रकाश फैलेगा, बड़े कमरेमें रख दो तो उतनेमें प्रकाश फैल जायेगा। ऐसे ही यह आत्मा जितने शरीरमें पहुँचेगा उतने शरीर प्रमाण आत्मा फैल जायेगा। यह दृष्टान्त एक स्थूल दृष्टान्त है। वस्तुतः दीपक तो हर जगह जितना है उतना ही रहता है। दीपकका निमित्त पाकर जितने समक्ष वहाँ पदार्थ रहते हो वे पदार्थ अधकार अवस्थाको त्यागकर प्रकाश अवस्थामे आते हैं। यह दीपकका प्रकाश विस्तृत हो, संकुचित हो यह बात नहीं है, दीपक तो जितना बड़ा है, जितनी लौ है वह उतनेमें ही प्रकाशमान है और वही उसका स्वरूप है। लेकिन यह दृष्टान्त लोक व्यवहारमें रूढ है और उसका यह भेदका मर्म बड़ी कठिनातासे जाननेमें आता है। इसलिए यह दृष्टान्त ठीक बैठता है कि जितनी जगह दीपक पाये उतनेमें प्रकाश फैले। ऐसे ही जितना शरीर पाये जीव उतनेमें फैल जाता है।

आत्माकी द्रव्योपलब्धता—यह आत्मा शुद्ध ज्ञान सहित है, स्वयं कर्ता है, स्वयं भोक्ता है और शरीरप्रमाण होकर भी यह अमूर्त है। आत्मा रूप रस गंध स्पर्श पिण्ड यह कुछ नहीं है। आकाशवत् अमूर्त है। किन्तु, आकाशमें जो आकाशका असाधारण लक्षण है वह उसमें है और आत्माका जो असाधारण लक्षण है वह आत्मामें है। यो यह आत्मा अमूर्त है, स्वयं अपने परिणामनका कर्ता है और स्वयं अपने परिणामनका भोक्ता है और संकोच विस्तार धर्मको लिए हुए है।

यो आसमानजातीय द्रव्यपर्यायका भी समाधान इस श्लोकमें आया है और असाधारण लक्षण क्या है यह दर्शन ज्ञानमय है यह भी बताया है। और, कर्ता कैसे है भोक्ता कैसे है और कितना बड़ा है, जीव कैसा है इन सब प्रश्नोंका उत्तर उस श्लोकमें कहा गया है। जितनी देरमें इस आत्माका ज्ञान किया जाता है और इस ज्ञानमें जो कुछ जान लिया जाता है उसके वर्णनको घटो चाहिए। किसी भी वस्तुके जाननेमें एक सेकेण्डका भी विलम्ब नहीं लगता, आँखें खुली लो सारा सामनेका दृश्य जाननेमें आ गया। कोई पूछे कि जरा बतावो तो सही कि इसे देखकर क्या जाना ? तो उसे बतानेमें बहुत विलम्ब लगेगा। यो ही आत्मा की यथार्थ भाँती यथार्थदर्शन आत्मामें क्षणमात्रमें होता है। उसके बतानेके लिए बहुत समय चाहिए। और सारी जिन्दगीभर बताते रहे तो इतना समय तक भी लग सकता है, किन्तु

भूलक तो क्षणमात्रमे इस समग्र आत्माकी हो सकती है। ऐसे इस आत्मामे दर्शन ज्ञानका स्वभाव पाया जाता है।

तत्र जीवत्यजीवीच्च जीविष्यति सचेतन ।

यस्मात्तस्माद्बुधे प्रोक्तो जीवस्तत्त्वविदा वरै ॥४०२॥

शब्दव्युत्पत्तिसे जीवका लक्षण—उक्त, ७ तत्त्वोमे जीवतत्त्वकी प्रमुखतया जान-कारी करना कर्तव्य रहता है क्योंकि वह हम स्वयं हैं। स्वयंके बारेमे कोई बात कहे तो लोग उसे बड़ी दिलचस्पीसे सुनते हैं। किसीका नाम लेकर उसकी जरासी चर्चा छेड़ दो तो वह उठकर चल देनेपर भी झट बैठ जाता है। तो जीवतत्त्वमे अपनी ही तो चर्चा है, लेकिन मोहमे तो ऐसा है कि परकी चर्चामे तो मन लगेगा और खुदकी चर्चा चले तो वहाँ मन नहीं लगता। तो ये सब जीव उल्टा चल रहे हैं। व्यवहारमे परिकल्पित अपनी चर्चा चलने लगे तो उसे सुननेमे बड़ा मन लगता और वास्तविक अपनी चर्चा चलने लगे तो वहाँ मन नहीं लगता। तो उन ७ तत्त्वोमे प्रथम तत्त्व जीवतत्त्व है, जिसका लक्षण है—जो सचेतन है, जीता है, जीता था और जीवेगा उसे जीव कहते हैं। जहाँ व्यवहारदृष्टिसे प्राणो करके जीवनको जीना कहते हैं उस दृष्टिसे यह जीव जीता था और जी रहा है, ये दो बातें तो तो सबसे सिद्ध होती हैं। और, जीवेगा यह बात संसारी जीवोमे तो सिद्ध होती है किन्तु मुक्त जीवोमे बात फिट नहीं बैठती। क्योंकि, वहाँ प्राण है ही नहीं। प्राणोसे रहित केवल शुद्ध ज्ञान, शुद्ध चेतना सम्पन्न है। तो वहाँ भूत प्रज्ञापननयकी अपेक्षासे जीवन माना गया है, वहाँ जीता था अर्थ लगा लें। और, परमार्थ प्राण है ज्ञान दर्शन, उसकी दृष्टिसे तो सभी जीवोमे मुक्त हो अथवा संसारी त्रिकाल जीवन सिद्ध होता है। यो जो जीते थे, जी रहे हैं, जीते रहेंगे उन्हें जीव कहा करते हैं। यो जीव मूलमे स्वरूपदृष्टिसे सभी एक प्रकारके हैं लेकिन परिणामभेदसे और उपाधिक कारण हुए परिणामन भावोसे ये नाना प्रकारके हो गए हैं।

एको द्विधा त्रिधा जीव चतुःस्कान्तिपञ्चम ।

षट्कर्म सप्तभङ्गोऽष्टाश्रयो नवदशस्थिति ॥४०३॥

संसारी जीवोंकी नानाप्रकारता—यहा जीव एक प्रकारका है। सब जीवोका स्वरूप एक समान है। सभी चित्स्वभावी हैं। स्वरूप दृष्टिसे किसी जीवमे भी अन्तर नहीं है। अब अन्तरका करनेका निमित्तभूत उपाधिकी दृष्टिसे उनकी स्थितियोंको देखो तो जीव दो प्रकारके हैं—एक मुक्त जीव, एक संसारी जीव। तो मुक्त जीवोमे तो भेदविस्तार है नहीं, भेद-विस्तार संसारमे है। संसारी जीवोकी दृष्टिसे भेद करें तो जीव दो तरहके हैं—एक अस और एक स्थावर। जीव जिस प्रकार है, जिस प्रकार वर्तते हैं उनको निगाहमें रखकर

वर्णन किया जा रहा है, उन्हे किन्ही शब्दोंमें कह लो, पर जो है भी उसका कथन जिन-
शास्त्रोंमें है। जीव तीन प्रकारके भी है उन सब भेदोंको इस तरहसे बना लीजिए कि उस
तीन प्रकारमें सब संसारी आ जायें। यह आपकी मर्जी है कि किस तरह भेद बना लो,
छूटना न चाहिए कोई संसारी। तो संसारी जीव एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और सकलेन्द्रिय
यो तीन प्रकारके है। जीव चार प्रकारके भी किसी तरहसे दिखाये जा सकते हैं—एकेन्द्रिय
विकलेन्द्रिय, संज्ञी, असंज्ञी। हाँ तो संख्या बन जाय और कोई छूटे नहीं इस दृष्टिसे भेद
बनाते जाइये। संसारी जीव ५ तरहके हैं—एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय
और पञ्चेन्द्रिय। संसारी जीव ६ तरहके भी है। ५ स्थावर और एक त्रस। ७ भी है—
५ स्थावर, विकलेन्द्रिय, सकलेन्द्रिय। ८ तरहके भी है—५ स्थावर, विकलेन्द्रिय, संज्ञी,
असंज्ञी। जैसा कहे जा रहे है ऐसे ही प्रकार हैं ऐसा नियम नहीं है। आप अपनी रुचिसे
भी बना सकते हैं पर छूटे नहीं। कोई संसारीके यो भेद बनावे—५ स्थावर, ३ विकलेन्द्रिय
और एक एकेन्द्रिय यो ९ प्रकार भी है। संसारी जीव १० भी है—५ स्थावर, तीन
विकलेन्द्रिय, संज्ञी और असंज्ञी। यो कितने ही भेद बनावें। समस्त जीव असंख्यात प्रकार
के होंगे। और भावकी दृष्टिसे भेद बना लें तो अनन्त प्रकारके हो जायेंगे। इस प्रकार
नानाप्रकारसे जो जीवका फैलाव है वह सब एक अज्ञानसे है, भ्रमसे है, मोहसे है, और इसी
मे यह जीव दुःखी होकर जन्म मरण किया करता है।

भव्याभव्यविकल्पोऽयं जीवराशिर्निसर्गज ।

मत पूर्वोऽपवर्गाय जन्मपङ्काय चेतरे ॥४०४॥

संसारी जीवोंमें भव्य और अभव्यका भेद—यह जीवराशि स्वभावसे ही भव्य हो या
अभव्य हो इस प्रकार दो विकल्पोमें विभाजित है। भव्य तो अपवर्गके लिए माना गया है
और अभव्य जन्म पङ्कके लिए माना गया है, अर्थात् भव्य जीवका तो मोक्ष होता है और
अभव्य जीवका संसारमें परिभ्रमण ही होता है। भव्य शब्दका अर्थ है जो होने योग्य हो
सो भव्य और अभव्यका अर्थ है जो होने योग्य न हो सो अभव्य। इन शब्दोंमें मोक्ष और
संसारकी बात नहीं पड़ी हुई है, शब्दमें तो एक संकेत है। मोक्ष पाने योग्य हो सो भव्य
और मोक्ष पानेके योग्य न हो सो अभव्य। शुद्ध होनेके योग्य हो उसे भव्य और शुद्ध होने
के योग्य न हो उसे अभव्य कहते हैं। भव्यका नाम होनहार भी है। यह बड़ा होनहार
पुरुष है। भव्यका अर्थ है होने योग्य। अच्छे आचरणसे सफलताकी दात जिनमें हो उन्हें
भव्य कहते हैं। तो संसारी जीवोंमें भव्य तो अभव्योंसे अनन्तगुने हैं। जितने अभव्य हैं उन
से अनन्त गुने भव्य हैं। अनन्त भव्य हैं तो एक अभव्य है, यो समझिये। अभव्योंकी संख्या
बहुत कम है, इतने पर भी अभव्य अनन्त हैं। तो स्थूल दृष्टिसे ऐसा देखनेमें आना चाहिए

इससे एक हिम्मत तो होनी चाहिए कि हम लोग अभव्य नहीं है। फिर भव्यका क्या अर्थ है, क्या लक्षण है, ये सब आगे बताये जायेंगे, पर बहुत भी सन्तोषकी बात करना हो तो इतना ध्यान ले लीजिए—जिनकी धर्ममें रुचि होती है वे भव्य और ज्ञाननेकी विशेष उत्सुकता हो तो यो समझ लीजिए कि एक सहज जायकस्वरूपके अवलोकनकी अधिक जिज्ञासा हो वह तो भव्य ही है।

क्षण भरकी गलतीमें महाबन्धकी नौवस्तु—अहो, एक मिनटकी गलतीसे यह जीव कहीसे कही पहुँचनेका बंध कर सकता है। एक क्षणके मोहके परिणामसे यह जीव ७० कोड़ा कोड़ी सागरकी स्थितिका मोहनीय कर्म बाँध लेता है। इतना बन्धन हुआ एक क्षणकी गलतीमें। सागरका तो बहुत ही विशाल परिमाण है, असंख्याते वर्ष है और ऐसे ७० कोड़ा कोड़ी सागर हुए। आजकल नरकगतिमें नीचे यानी उत्कृष्ट स्थितिके नरकमें न जा सके ऐसा तो है, पर उत्कृष्ट बन्धके सम्बन्धमें निषेध नहीं है। उसका कारण यह है कि नरक गतिमें जाने योग्य तीव्र पाप कार्य और तीव्र चिन्तना किसी विधिष्ट संहनन वाले के हो पाती है, पर मोहकी बात तो किसी भी संहननका हो, तीव्रसे तीव्र मोह कर सकता है। अन्य पाप कार्योंके करनेमें तो शक्ति चाहिए पर मोह तो एक कायरताकी बात है। उस में किसी भी संहनन वाले संजी जीव अधिकसे अधिक मोह कर सकते हैं।

भव्यताका प्रकाश—तो जो जीव अपने आपको मैं सदैव सम्हाले हुए रहूँ ऐसा अपना परिणाम बनाता है उस जीवकी भव्यता निकट है और जो स्वच्छन्द हो जाय, प्रमादी बन जाय उसका होनहार भला नहीं है। अपना यह ध्यान होना चाहिए कि अब कितना सा जीवन रह गया। इस थोड़ेसे जीवनमें हम अपने आपके सहजज्ञानस्वरूपको अपने उपयोगमें न सम्हाल सके तो ये रहे सहे थोड़े जीवनके दिन जल्दी ही व्यतीत हो जायेंगे। तब एक पछतावा भर रह जायेगा। अथवा पछतावाके लिए भी बुद्धि चाहिए। कहा इतनी भी बुद्धि न मिले कि पछता सके। ये कीट पतंगे स्थावर क्या प्रछताते हैं? तो समझ लो भैया! बड़ी जिम्मेदारीका यह जीवन है, पुण्यका कुछ ठाठ है, सारी बातें सरल सी लगती हैं, जैसा चाहे इन्द्रियका विषय सेवन करें, जैसा चाहे दूसरोंके प्रति व्यवहार करें, बल है, सामर्थ्य है, जो मन आवे सो कर लेकिन यह स्वच्छन्दता बहुत विदम्बनाका कारण बनेगी। वर्तमान शक्तिके आधार पर इन व्यावहारिक उल्फनोके करनेका फैसला न करें किन्तु मुझे एक शाश्वत शान्ति चाहिए, उसके प्रकरणमें हमें अपना निर्जी कैंसा वातावरण रखना है इस दृष्टिसे निर्णय करना चाहिए। भव्य जीव मोक्षके लिए बताया तो है, पर सभी भव्य मोक्ष चले जाते हो ऐसा तो नहीं है, अनन्तानन्त भव्य ऐसे हैं जो कभी मोक्ष न जा पायेंगे, लेकिन भव्योमें ऐसी शक्ति है कि वे इस योग्य परिणामको व्यक्त करने की योग्यता रखते

कि हमें जितने जीव दिखते हैं इनका कोई भाग ही नहीं कर सकता है कि हम किसको अभव्य कह दें। जब अनन्त जीवोंमें एक अभव्य है तो प्रायः अभव्य तो दिखते ही नहीं है। हैं। यह भी बड़े मर्मकी बात है कि अभव्यको तो मोक्ष जाना ही नहीं है और वे भव्य भी जो कभी मोक्ष जायेंगे नहीं। किन्तु वे 'ससार'में अनन्त काल तक रहेंगे और अनन्त काल तक भव्य भी चाहिए 'संसार'में। लेकिन फिर भी उनमें भव्यता और अभव्यताका भेद पड़ा है जो ऐसा लगता है कि फोफटका भेद डाल दिया। काम तो दोनों का अर्थात् दूरातिदूर भव्य व अभव्यका एक है। फिर भी जो एक आन्तरिक योग्यता है उस दृष्टिका प्रकाश किया है।

सम्यग्ज्ञानादिरूपेण ये भविष्यन्ति जन्तवः।

प्राप्य द्रव्यादिसामग्री ते भव्या मुनिर्भिमता ॥४०५॥

भव्यत्वगुणका परिपाक—जो प्राणी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावरूप सामग्रीको प्राप्त करके सम्यग्ज्ञान आदिक रूपसे परिणाममें उन प्राणियोंको आचार्योंने भव्य कहा है। लक्षण में भव्यताके विपाकका उपाय भी बताया है। भव्यत्वगुणका पूर्णविपाक सिद्ध अवस्थामें है। तो सम्यग्दर्शन होना, सम्यग्ज्ञान होना, सम्यक्चारित्र होना, गुणस्थानोंमें बढ़ना ये सब भव्यत्वके आशिक विपाक हैं। जैसे कुछ भी चीज पकती है तो पक्व तो कहलाती बिल्कुल अन्तिम समयमें लेकिन क्या ऐसा है कि उस अन्तिम समयसे पहिले पकता न हो वह पदार्थ और ठीक अन्तिम समयमें पक जाता हो। पकना तो बहुत पहिलेसे शुरू होगा। तो यह भव्यत्वगुण पक रहा है, सम्यक्त्व हुआ, सम्यग्ज्ञान हुआ, चारित्र हुआ, चारित्रमें वृद्धि हुई, गुणस्थान बढ़े यह सब भव्यत्वगुणका परिपाक है। तो जब योग्य द्रव्य, योग्य क्षेत्र, योग्य काल, योग्य भावकी सामग्री मिलती है तब वहाँ यह जीव सम्यग्ज्ञानरूपसे परिणामता है। बाह्य भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव योग्य मिले और आन्तरिक भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी योग्यता बने वहाँ ये जीव सम्यग्ज्ञान आदिक रूपसे परिणामते हैं। जो विशुद्ध आशय वाले हैं वे भव्य जीव हैं।

भव्यत्वगुणकी पारिणामिकता—भव्यत्वगुण एक पारिणामिक भाव है। अर्थात् यह भव्यता न कर्मोंके उदयसे है, न उपशमसे है, न क्षयसे है, न क्षयोपशमसे है, किन्तु है एक भाव। उदय आदिककी अपेक्षा न रखकर भव्यता हुई है इस कारण भव्यत्वको पारिणामिक भाव कहते हैं। यहाँ कोई यह प्रश्न कर सकता है कि दर्शन मोहनीयका उपशम हो, क्षयोपशम हो, क्षय हो तो उससे ही तो भव्यता प्रकट होती है। फिर पारिणामिक कैसे कहा? उत्तर यह है कि उपशम, क्षय, क्षयोपशमसे शुद्धका विकास होता है शुद्ध होनेकी योग्यता शक्ति तो निरपेक्ष है। शुद्ध होना तो सामग्री साध्य है, पर शुद्ध होनेकी ताकत जो वस्तुमें पड़ी है वह सापेक्ष नहीं है, उसे उपशम आदिककी अपेक्षा नहीं पड़ती। जैसे कुछ—

मूँगमे पकनेकी शक्ति है तो क्या यह शक्ति आगकी अपेक्षा रखकर बनी है ? पकनेमें आग की अपेक्षा हो जायगी, पर पकनेकी शक्तिमें अपेक्षा नहीं है। ऐसे ही भव्यत्वमें कर्मोंकी उपशम आदिककी अपेक्षा नहीं है अतएव पारिणामिक भाव है। एक पारिणामिक भाव माना गया है सासादन गुणस्थान को। मिथ्यात्व गुणस्थान तो मिथ्यात्वके उदयसे हुआ। तीसरा सम्यक्मिथ्यात्वगुणस्थान, सम्यक्मिथ्यात्वकी प्रकृतिके उदयसे हुआ, चौथे पाँचवें आदि कोई क्षयसे कोई क्षयोपशमसे यो होते हैं, पर दूसरे गुणस्थानकी स्थिति ऐसी है कि न तो वहाँ सम्यक्त्व है और न वहाँ मिथ्यात्व है। ऐसी स्थिति जो बनी, यद्यपि उदयादिककी अपेक्षा बिना नहीं बनी किन्तु एक दर्शन मोहका निमित्त लगाकर दूसरे गुणस्थानका वर्णन किया जायगा। तो दूसरे गुणस्थानको न औदयिक कहेंगे, न औपशमिक, न क्षायिक, न क्षायोपशमिक कहेंगे। वह केवल दर्शन मोहकी दृष्टिसे पारिणामिक है, लेकिन भव्यत्वगुण कर्मोंकी दृष्टिसे पारिणामिक है।

अधपाषाणकल्पं स्यादभव्यत्व शरीरिणाम्।

यस्माज्जन्मशतेनापि नात्मतत्त्व पृथग्भवेत् ॥४०६॥

अभव्यत्व—अब अभव्यता अधपाषाणकी तरह है। जैसे सोनेकी खानमें अनेक खण्ड निकलते हैं। छोटे-छोटे अंश, जिन्हें स्वर्णपाषाण कहते हैं। उनमेंसे एक स्वर्णका अधपाषाण भी होता है जो नाम तो स्वर्णका है परन्तु कभी भी वह शुद्ध सोनेरूप नहीं हो सकता। यह दृष्टान्त खैर समझनेमें कठिन होगा, पर एक कुरुड़ मूँग होती है, उसका दृष्टान्त ले लीजिये। उसे यदि दिनभर भी बटलोहीमें खूब पकाया जाय तो भी वह मूँग नहीं पकती है। कोई-कोई उस मूँगका दाना वैसा ही बिल्कुल ककडकी तरह निकल आता है। तो जैसे कुरुड़—मूँगका दाना बहुत बहुत पकानेपर भी वैसाका ही वैसा निकल आता है ऐसे ही इन जीवोंमें से जो जीव अभव्य है वे नामके तो जीव है पर उनको जीवत्वगुणका जिसे शुद्ध विकास कहते हैं केवल ज्ञानमात्र होना, यह उनके कभी भी नहीं हो सकता। सैकड़ों जन्म भी तपश्चरण करें, कुछ भी करें तो भी उनके आत्मतत्त्व प्रकट नहीं हो सकता, तो शरीर, कर्म और विभाव इन विडम्बनाओंसे पृथक् नहीं हो सकते। जो शुद्ध होनेके योग्य नहीं हैं उन्हें अभव्य कहते हैं।

अभव्यके सीमनेकी अशक्यता—अभव्य जीव धर्मके नामपर अपनी कल्पनाओंके अनुसार कुछ भी करता है, पर जिसे परमार्थधर्म कहते हैं उसकी रचि नहीं होती है। जैसे धर्मके नामपर अनेक पुरुषोंको किसीको पूजाकी रचि है, किसीको स्वाध्यायकी रचि है, पर उनमें से किसे कहे कि वास्तविक परमार्थभूत धर्मकी रचि इस इसको है। विवरणमें ऐसा कहते हैं कि करोड़ों जन्म तप करने से जितने कर्मोंकी निर्जरा अभव्य करता है उतने कर्मों

की निर्जरा ज्ञानी सम्यग्दृष्टि अन्तर्मुहूर्तमें कर नेता है। यह दृष्टान्त केवल एक कर्मवर्गणाओं की गिनतीका अनुमान करानेके लिए है। अभव्यके तो कभी भी निर्जरा नहीं होती, फिर यह कैसे कहा जाय कि जो निर्जरा अभव्यके करोडो वर्ष तक करके होती है वह ज्ञानीके अन्तर्मुहूर्तमें होती है, इसमें उस गिनतीका अनुमान बताया है कि इतने कर्मोंका निर्जरा भव्यके क्षणमात्रमें होता है। अभव्यके निर्जरा नहीं है। अपने आपके सहज अन्तस्तत्त्वको शरीरसे, विभावोंसे, विकल्पोसे विविक्त निरख ले ऐसी दृष्टि जिसके हो वह निकट भव्य जीव है। ये सब दृश्यमान जीव जिनकी दृष्टिमें भव्यस्वरूप है, इस लोकके किसी भी जीवकी चेष्टासे मेरा हित अहित नहीं है यों अपने आपकी वृत्तिका, अपने आपके भवितव्यका अपने आपसे ही निर्णय रखना है, ऐसी विरक्तता, ऐसा वस्तुस्वरूपका सम्यग्ज्ञान जिसमें हो वह निकट भव्य जीव है।

गुप्त हितको गुप्त करके गुप्त रहनेका अनुरोध—हम लोगोको अपने आपमें गुप्त होकर गुप्त विधिसे इस गुप्तको, इस कल्याणको अपने आपमें करना है। देखिये—गुप्त शब्दका अर्थ छिपा हुआ नहीं है, जैसे व्यवहारमें गुप्त कहते हैं छुपे हुएको, यह चीज गुप्त है, छुपी हुई है। रुढ़िमें गुप्तका अर्थ छुपा हुआ कहते हैं पर गुप्तका सही अर्थ छुपा हुआ नहीं है किन्तु पूर्ण सुरक्षित है। गुप्तका अर्थ है पूर्ण सुरक्षित। पूर्ण सुरक्षित वही हो सकता है जो छुपा हुआ है। प्रकट हुएको तो जो चाहे विगाड दे। जैसे कोई कीमती चीज दे और कहे देखो उसे सुरक्षित रखना तो आप क्या करोगे ? तिजोरीमें अलमारीमें बडे अच्छे ढासे आप छुपा देंगे, लो सुरक्षित हो गयी। और, ज्यादा सुरक्षित करना हो तो लो कमरेमें जमीन खोदकर गाड़ दिया, लो सुरक्षित हो गया। तो छुपा हुआ पदार्थ सुरक्षित रहता है। इस मान्यताके कारण गुप्तका अर्थ लोकमें छुपा हुआ प्रसिद्ध हो गया। गुप्तको सुरक्षित कहने की किसी की दृष्टि नहीं जगती। गुप्त मायने सुरक्षित। तो अपने आपमें गुप्त होकर अर्थात् सम्भलकर सुरक्षित होकर उस गुप्त कल्याणको याने जिसे कोई विगाड न सके, किसीका प्रवेग ही नहीं है ऐसे सुरक्षित कल्याणको अपने आपमें गुप्त करके रखना है, सम्हाल करके रखना है, सुरक्षित बचाना है।

कर्तव्यका ध्यान—देखो भैया ! आत्महित करनेके लिए कितना सीधा मुहावना सुनम त्तिगारी आनन्ददायक ज्ञानृत्वका वाम पड़ा हुआ है किन्तु एक मोहकी दृष्टि उठी कि ये सारे कल्याणके कार्यक्रम सब समाप्त हो जाते हैं। मोहकी दृष्टि क्षणमात्र भी उठे तो कितना अनर्थ कर देती है लम्बे समय तक विकल्पोमें बहाने रहती है। एक किजोग अवस्था का ही तो मोह था, पाणिग्रहण हुआ कि उसके फलमें जिन्दगी भर कितना परतन सा रहना पडना है अनेक दृष्टियोंमें। एक मोटा दृष्टान्त दिया है कि थोड़ेमें मोहको न सम्हाल

सकनेके कारण सारे जीवनको अपनी विडम्बनाका शिकार बनाना पड़ता है। तो क्षण भरके मोहमे यह सारी संसार सृष्टिकी परम्परा बना डालते हैं हम आप लोग। जो चीज अहित रूप है वह हितरूप जेचे और जो चीज हितरूप है वह अहितरूप जेचे ऐसी दृष्टिरूप बिगाड जिस जीवके होता है उसका परिणाम तो ससारमे भटकना ही है। हमें चाहिए कि हम अपने आपको समझालकर रखनेका अधिकाधिक यत्न करें। संतसंगति, स्वाध्याय, गुरुप्रेम इन सब गुराणसे अपने आपको प्रसन्न निर्मल बनायें।

अभव्यानां स्वभावेन सर्वदा जन्मसक्रम ।

भव्यानां भाविनी मुक्तिर्नि शेषदुरितक्षयात् ॥४०७॥

अभयोंका प्रकृत्या जन्मसंक्रमण—अभव्य जीवोंको स्वभावसे ही सदा काल ससारमे जन्म भरण करते रहना है और भव्य जीवोंको समस्त कर्मोंके क्षय होने से भावी कालमे मुक्ति हो सकती है। यह भव्यका स्वभाव और अभव्यका स्वभाव कहा है। भव्यत्व एक पारिणामिक भाव है और अभव्यत्व भी पारिणामिक भाव है। होनी जिसे कहते हैं वह होनी किसी भी विधिसे हो, पर होनीके नामसे होनी सामान्यमे कोई अपेक्षा नहीं बतायी जा सकती है। जैसे लोग सीधे मिजाजमे यो कह देते कि भाई होना था ऐसा हो गया, होनी मे अपेक्षा नहीं लगायी जाती है। यद्यपि जो होना है वह अपेक्षासे होता है, पर्याय तो जिस विधिसे होती है होती है। उसमे बतावो निमित्त, सब उस योग्य उस प्रकार होता है, पर जो होनी सामान्य है, भव्यता है उसमे अपेक्षा नहीं होती। केवल होनी की दृष्टिमे जब साम्य रहता है, होनीके स्वरूपका दिमाग रखता है उस सम्बन्धमे वह अपेक्षामे अपनी उत्कृष्ट नहीं रखता। ऐसा होना था सो हो गया। यह बात भव्यत्व और अभव्यत्वके सम्बन्धमे है। यद्यपि अभव्यमे जो काम होता है मोह होना, रागद्वेष होना यह सब उपादेय निमित्तके योगसे चलता है लेकिन अभव्यत्वका जब दिमाग हो, अभव्यकी दृष्टि बने तो उस अभव्यताके लिए भी अपेक्षा नहीं लगायी जा सकती और ऐसी अभव्यताके लिए, क्या अभव्य जीवका जन्म सक्रमण नहीं हो रहा ? हो रहा, वे नये नये जन्म पाते जाते हैं और भव्य जीवोंमे समस्त कर्मोंके विनाश से मुक्तिभाविनी बतायी गई है।

भव्यताकी अधिकता—प्रथम तो सन्तोषकी यह बात है कि जगतमे अभव्यसे अनन्त गुरी भव्य है पर अभव्य भी अनन्त है और जिनको आत्मकल्याणमें रुचि जमी है उनके तो भव्यत्व नियमसे है। अब किसे बता रहे कि हमें आत्मकल्याणमे रुचि जमी है वह अपना दिल बतावेगे कि क्या सचमुचमे यह श्रद्धा दृढ हो गयी है कि वाह्य पदार्थोंसे इस आत्माका भला नहीं है। किसी भी क्षण ऐसी बात जमी हो और परकी उपेक्षा करके अपने आपको निकट रहकर अटपट आनन्द जग हो उसे तो आत्मकल्याणकी रुचि कहा ही है। चाहे

बाह्य परिस्थितियाँ ऐसी हो कि जिनकी उत्पन्न भी बनी रहती है, उपयोग भी भ्रमता है, किन्तु किसी भी क्षण आत्मविश्राम मिला हो तो समझिये कि आत्मकल्याणकी मेरे अवश्य सचि है ।

तीव्र प्रवृत्तिमें भी सम्यक्त्व की संवत्त—अप्रत्याख्यानानवरण कषाय प्रवृत्तिमें ऐसी भी होती है जिसमें ऐसी भी अद्भुत क्रिया हो जाती है कि जिसे लोग बड़ी मूढ़ता भरी चेष्टा समझे और वह ६ माह तक रह सकता है, उसका संस्कार ६ माहसे अधिक नहीं चलता है, किन्तु अन्तानुबन्धी कषायका संस्कार वर्षों क्या कई भवों तक चलता रहता है । एक यह बात बहुत प्रसिद्ध है कि श्रीरामचन्द्र जी लक्ष्मणके मृतक शरीरको लिए ६ माह तक विह्वल रहे और इस प्रसंगमें भी श्री रामचन्द्र जी को सम्पृष्टि समझा है । तो अब इसमें दो तीन बातों पर अद्भुत प्रकाश आता है एक तो अप्रत्याख्यानानवरण कषायके तीव्र उदयमें ऐसी चेष्टा बन जाती है कि जिसे महामूढ़ भी न करे । दूसरी बात परिस्थितियोंका ऐसी बात बनकर भी यह सम्भव है कि अन्त प्रत्यय श्रद्धान मेरा सही भी हो । इसकी थाहको हर एक कोई पा नहीं सकता । तीसरी बात यह मिली कि ६ महीनासे अधिक यदि ऐसे संस्कार और चेष्टावोंका प्रवर्तन रहे तो वहाँ सम्यक्त्व नहीं माना जा सकता है । ६ माह तक ही रहे कुवर्तन तो मान लिया जायेगा, सो भी सबका नहीं माना जा सकता । यो तो एक दिन भी कोई मोह करे तब भी सम्यक्त्व नहीं है, ६ माह तक अप्रत्याख्यानानवरणकी चेष्टा रह सकती है सम्यक्त्वके प्रसंगमें । अन्तानुबन्धीका काल है अनेक भव, अप्रत्याख्या-नानवरणका काल है ६ महीना तक, प्रत्याख्यानका काल है एक पक्ष तक और संज्वलनका काल है अन्तर्मुहूर्त तक । इससे अधिक इन कषायोंका संस्कार नहीं चलता ।

साधुनाम क्रोधकी लक्षणमता—कभी कभी साधुओंके भी ऐसा क्रोध जवेगा कि देखने वाले यही सोचेंगे कि ये तो बड़ा क्रोध कर रहे हैं ये काहेके साधु । किसी शिष्यको दण्ड विधान सुनाये—देखो तुमको यह करना होगा । ऐसा यदि कोई श्रावक देख ले तो वह कल्पनाये कम मगता है कि यह तो तीव्र क्रोध करते हैं, पर कैसा ही जवे—संज्वलन कषाय का संस्कार अन्तर्मुहूर्तसे अधिक नहीं रहता । कभी किसी पर बैसे ही क्रोध आ जाय तो जैसे जलमें रेखा खींच देनेके बाद तुरन्त मिट जाती है ऐसे ही उनके कभी कषाय जगे तो शीघ्र ही शान्त हो जाती है । जैसे दुकानमें ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आय नहीं हो रही, कुछ काम नहीं जम रहा, कुछ नुकसान भी हो रहा और कहो दो चार दिनमें ही जो आय सोची जा सकती हो वह हो जाय । बड़े-बड़े काम बिगड़ जाते, किसी एक काम में ही समस्त बिगाड़की बात निकल आती है और कोई व्यापार होते भी इसी ढंगके हैं कि रोज कुछ आय न हो और कभी २-४ दिनमें ही सारी आय हो जाती है । तो यह भी एक

बहुत विचित्र परिणाम है कि ऊपरसे अनेक आकुलताएं जंचती, सन्ताप होते, व्यग्र भी होते और कही उसने कभी सहज आत्मतत्त्वका अनुभव किया हो तो अन्तः गुप्त समझिये ऐसी शान्ति और निराकुलता रहती है कि जिसके प्रतापसे किसी भी दिन, किसी भी क्षण वह आत्मसमृद्धि पा लेगा। लेकिन इन वर्णनोंसे हमें ऐसे प्रमादकी ओर नहीं जाना है कि सम्यक्त्वका तो बड़ा प्रताप है। इतना राग करने पर भी, चिन्ताएं करने पर भी सम्यक्त्व रहता है और वह कर्मनिर्जरा कर देता है ऐसा सोचना न चाहिए। यह तो स्वरूप बताया जा रहा है। अपने लिए तो यह सोचना चाहिए कि यदि क्षणमात्र भी प्रमाद करें तो बड़ी कठिनाई से पाया हुआ सम्यक्त्व रत्न भी नष्ट हो सकता है। ऐसा समझकर सावधान रहना चाहिए।

यथा घातोर्मलं सार्धं सम्बन्धोऽनादिसम्भवः ।

तथा कर्ममलैर्ज्ञेयं सश्लेषोऽनादिदेहिनाम् ॥४०८॥

घातुका मलके साथके समान देहियोंका कर्ममलके साथ अनादिसे संश्लेष—जैसे घातुका मलके साथ अनादिसे सम्बन्ध है इसी तरह देहीका कर्ममलके साथ अनादिकालसे संश्लेष है। ताबा, सोना चाँदी ये घातुवें ऐसी खानीसे बनायी जाती है कि जो देखनेमें चाँदी सोना, ताँबा जैसी न लगें, लोहा जैसी न लगें, एक मिट्टी सो लगती है। पारखी परख लेते हैं और जानते हैं कि इस मिट्टीमें सोना है, कोई मन भर मिट्टीमें एक दो मासा सोना निकलता होगा पर उस पूरी मिट्टीमें वह स्वर्णत्व मौजूद है। तो जैसे उस स्वर्णत्वमें किट्टू-कालिमा मिट्टीका सम्बन्ध शुरूसे है, ऐसा तो न था कि पहिले स्वर्णत्व बिल्कुल शुद्धरूपमें था और पीछे यह मिट्टी बना, किन्तु शुरूसे ऐसे ही यह मिट्टी है। इसको साफ किया जाता है विधिपूर्वक तो उसमें से स्वर्णत्व प्रकट होता है। तो जैसे घातुका मलका सम्बन्ध प्रारम्भ से है, उपायोके द्वारा वह मल दूर हो जाता है और शुद्ध घातु प्रकट होती है ऐसे ही जीव का कर्ममलके साथ अनादिकालसे सम्बन्ध है, लेकिन आत्मदर्शन, आत्मध्यान आत्माको ही शरण मानकर अपने उपयोगको इस भगवान् आत्माको ही समर्पित कर देना इन सब उपायो से कर्ममल दूर हो जाते हैं और कैवल्य प्रकट हो जाता है। इस कामके लिए बड़ी तीव्र धुन चाहिए। ऐसी धुन हो कि जिस धुनमें रमने वाले पुरुषको बाह्य लोगोंके प्रवर्तनसे क्षोभ न उत्पन्न हो और न कही बाह्य पदार्थोंमें अपने हित अहितकी धारणा हो। एक अपनी अन्तः धुनमें लगा रहे, कैवल्यस्वरूपकी भावना बनाये रहे, केवल ज्ञानपुञ्ज हूँ, आनन्द स्वरूप हूँ, आकाशवत् निर्लेप हूँ, इस मुझको पहिचानने वाला कौन है? यह मैं स्वयं परिपूर्ण हूँ, अष्टरा नहीं हूँ, मैं स्वतः सिद्ध हूँ और अमर हूँ। ऐसी दृष्टि न होनेसे इस जीव को शान्ति लाभ होता है, चाहे बाह्यमें इसके बहुत उपद्रव रहते हों।

अध्यात्मदर्शनसे विह्वलताका विनाश—अध्यात्म दिशा और व्यवहार दिशामें बहुत अन्तर वाली परिस्थितियां होती हैं। बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं बनायें तो सही, लेकिन किन्हीं बातोंमें सफल असफल होनेसे या जैसी व्यवस्था चाहते हैं वैसी व्यवस्था न बनने से अन्तरङ्ग में विह्वल न होना चाहिए और वह विह्वलता न हो इसका उपाय है अध्यात्मदर्शन। जैसे एक देशके सम्बन्धमें चिन्ताएं चलती हैं, किसी अन्यका इस पर शासन न हो, देश स्वतंत्र रहे, अपने देशका विस्तार और बड़ा चाहते हैं, व्यवहारदृष्टिमें ये सब बातें युक्त हैं और ऐसा देखनेके लिए यह मनुष्य लालायित रहता है, किन्तु कुछ अध्यात्ममें चलकर अपना अनुभव करे, उसके बाद फिर तो ऐसा जंचेगा कि क्या परतत्त्वोंके लिए कल्पनाएं कीं? क्या मेरा है यहाँ? न मेरा देश है, न मेरी जाति है, न कुल है, न देह है, न परिवार है, न वैभव है और आज जिसे हम विदेश समझते हैं मरकर वहीं जन्म लें तब फिर इस देशको विदेश समझने लगेगे। तो दोनोंकी दिशाएँ जुड़ी-जुड़ी हैं, और फिर किसी कर्मयोगी पुरुषमें इन दोनों दिशाओंका भी अपनी-अपनी सीमामें मिश्रण रहता है।

मूल आशयमें बिगाड़ न आने देनेका संधारणा—भैया! हो कुछ भी किन्तु अपने मूल आशयमें बिगाड़ न आना चाहिए। यह जगत मायारूप है, इससे मेरा स्वरूप न्यारा है, मैं आकाशवत् निर्लेप चैतन्यमात्र हूँ ऐसी प्रतीतिमें बाधा न आये और ऐसे निर्णयमें फँक न आये तो जीवन हितकारी है। सब भ्रमका ही खेल है। भ्रममें ही रहकर यथा तथा विषयसाधनोमें रमकर जिन्दगी व्यतीत किया, मरकर फिर कहीं जन्म लिया। ऐसा ही जन्म संस्करण अज्ञानी जीवोंके रहा करता है। यह सब उपाधिके सम्बन्धसे हो रहा है। और यह उपाधि अनादि परम्परासे लगी है। ध्यानका वर्णन करने वाले इस ग्रन्थमें ध्यानके मुख्य अङ्गोंमें सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य कहा है, उसमें से सम्यग्दर्शनका यह वर्णन है, तत्त्वोंका यथार्थ श्रद्धावत् करना सम्यग्दर्शन है। तो माया तत्त्व और कैसे विभाव बना, क्या स्वभाव है, इन सबका निर्णय हो तभी वहाँ समीचीन आशय बन सकता है। तो कर्ममलका सम्बन्ध अनादिकालसे है। तो क्या यह छूट नहीं सकता? इसके उत्तरमें अगला श्लोक कह रहे हैं।

द्वयोरनादिसम्बन्ध सान्त पर्यन्तवर्जित ।

वस्तुस्वभावतो ज्ञेयो भव्याभक्ष्याङ्गितो क्रमात् ॥४०६॥

भव्य अभव्यका कालकृत अन्तर—कहते हैं कि भव्य जीव और अभव्य जीव दोनों के ही ससार अनादिकालसे लगा है लेकिन भविष्यमें अन्तर है। भव्यका संसार अन्तःसहित हो सकता है और अभव्यका संसार अन्तरहित ही हो होता है। अभव्यके अनादिसे ससार है और अन्तकाल तक रहेगा और भव्य जीवके ससार तो अनादिसे है, कहीं ऐसा नहीं है

कि पहिले शुद्ध जीव हो और फिर उपाधि लगी हो, भव्यका भी ससार अनादिसे है किन्तु उपायोंसे इसके ससारका अन्त हो सकता है।

चतुर्दशसमासेषु मार्गणासु गुणेषु च ।
ज्ञात्वा ससारिणो जीवाश्च देया शुद्धदृष्टिभिः ॥४१॥

नानापर्यायोंमें रहकर भी जीवकी एकत्वनिश्चयगतता—सम्बन्धदर्शनके प्रकरणमें जीवादिक ७ तत्त्वोंका वर्णन चल रहा है उसमें जीवतत्त्वके वर्णनका यह अन्तिम श्लोक है। कहते हैं कि जीवतत्त्वको १४ जीव समासोमें, १४ मार्गणावोंमें, १४ गुणस्थानोंमें शुद्ध नयसे जान लेना चाहिए। १४ जीव समासोका कितना महात्मा विस्तार है, कितनी तरहके जीव शरीर उनकी पर्याप्त अपर्याप्त दशा, गुणकृतभेद; शरीरकृतभेद इन सब नाना रूपोंमें यह जीव रह रहा है और नाना रूप बन रहा है। फिर भी उन नाना रूपोंमें मूलतत्त्व तो एक समान है इतने त्रिचित्र परिणामन होकर भी इन सब जीवोंमें जीवत्वभाव पूर्ण समान है और उस दृष्टिसे भव्य और अभव्यका भी भेद नहीं है। वह जीवकी विशेषता बन गयी, स्वरूप नहीं बना। जीवका स्वरूप भव्य होना या अभव्य होना नहीं है किन्तु एक ज्ञायक स्वभाव है। यह जीव १४ जीव समासोमें रहकर अपने एकत्व स्वभावको नहीं छोड़ता। जैसे बहुतसे मूंगके दानों में रहकर भी कुरुडू मूंग पत्तायी जाने पर भी अपनी आदतको नहीं छोड़ती अथवा जैसे बहुत बड़े ककड़ोंके बीच रहकर भी हीरा मणि आदिक अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते, अथवा अनेक परिणामनोंमें परिणाम कर भी कोई भी पदार्थ मिट्टी आदिक अपनी प्रकृतिको नहीं छोड़ते, ऐसे ही समझिये कि अनेक जीवसमासोंमें अनेक प्रकारके आकारोंमें अनेक वासनाओंमें रहकर भी जीव अपने मूलस्वरूपको नहीं छोड़ता।

नवतत्त्वगत होनेपर भी जीवकी एकत्वनिश्चयगतता—नाना पर्यायोंमें रहकर भी जीव अपना एकत्व नहीं छोड़ता, यह तो एक मोटी पर्यायोमें दिखाया है, पर ९ तत्त्व जीव, अजीव, आश्रव, बन्ध, सवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य पाप—इन ९ तत्त्वोंके परिणामकर भी इन ९ तत्त्वोंके बीटने भी यह जीव अपने एकत्व स्वरूपको नहीं छोड़ता। जैसे कोई जीव आत्माको मानते हैं कोई जीव आत्माको मना करते हैं, आत्मा कुछ नहीं है यह भी तो एक जानकारी है ना ? यह जानकारी जिसने की वह तो कुछ है ? आत्मा मना कैसे हो सकता है। जो आत्माको मना करेगा वह भी आत्मा है और जो आत्माकी सिद्धि करेगा वह भी आत्मा है। शुद्ध पर्यायोमें भी प्रवर्तने वाला आत्मा है। आत्माका जो स्वरूप है वह आत्मासे सतत रहता है अथवा निगोद, नारकी, कीड़ा कैसी कैसी दशाएँ हुई, कैसी पर्यायोमें एकता की, लेकिन अब तक हम आप जीव ही हैं, अजीव नहीं बने। तो संसारी जीवोंके बहुतसे भेद हैं, उन भेदोंमें जीवको जानना चाहिए और साथ ही शुद्ध दृष्टि लगाकर अपने ही

अस्तित्वके कारण जो स्वरूप है उस स्वरूपमे जीवत्वको निरखना चाहिए ।

धर्माधर्मनभकाला.. पुद्गलै सहयोगिभि ।

द्रव्याणि षट्प्रणीतानि जीवपूर्वाण्यनुक्रमात् ॥४११॥

द्रव्योंमें जीव और पुद्गल—द्रव्योंका अस्तित्व—जीव, पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश और काल ये ६ द्रव्य योगीश्वरोंने प्ररूपित किये हैं । द्रव्य तो ६ नहीं हैं, अनन्त है, किन्तु उन समस्त अनन्त द्रव्योंकी जातियां जिनका कोई साधारण लक्षण अपनी सब जातियोमें रहे और अपनी जातिसे विरोधी अन्य जातिमें न रहे उस असाधारण लक्षणके बलसे द्रव्योमें ६ जातियां बतायी गई हैं । जैसे जीव कहा तो जीवका जो लक्षण है वह जीवत्व सब जीवोंमें है । कोई जीव इस जीवत्वसे शेष रह जाय ऐसा नहीं है और साथ ही जीवको छोड़कर अन्य किसी भी पदार्थमें नहीं रहता है जीवत्व । लक्षणसे जातियां बनती हैं । जो अपने समस्त लक्ष्यमें रहे और लक्ष्यके अतिरिक्त अलक्ष्यमें न रहे वही लक्षण निर्दोष होता है । जीवत्व सब जीवोंमें है और जीवको छोड़कर अन्यमें नहीं है तो जीवत्व लक्षण सही हो गया । तो एक जीव जाति कहलाई । इसी प्रकार पुद्गल अर्थात् रूप, रस, गंध, स्पर्श वाला होना यह स्वभाव समस्त पुद्गलमें है । कोई भी पुद्गल ऐसा नहीं है जो रूप, रस, गंध, स्पर्शसे रहित हो । परमाणुमें भी रूप, रस, गंध, स्पर्श न हो तो उनका सत्त्व नहीं बन सकता और परमाणुको पिण्डसे फिर जो रूपादिक व्यक्त प्रतीत होने लगते हैं यह भी न बनेगा । तो पुद्गलका स्वरूप मूर्तपन समस्त पुद्गलमें है और पुद्गलके सिवाय अन्य किसी पदार्थमें नहीं है । पुद्गल एक जाति हो गए ।

धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्यका अस्तित्व—धर्मद्रव्य गतिहेतु है, अधर्मद्रव्य स्थितिहेतु है, आकाश अवगाहहेतु है और काल परिणामनहेतु है । धर्म, अधर्म, आकाश इनकी जाति भी एक है और व्यक्ति भी एक है, ये एक एक ही द्रव्य हैं, कालद्रव्य असंख्यात है । जिस प्रदेश पर जो कालाणु है उस कालाणु पर ठहरे हुए पदार्थके परिणामनमें वे कालाणु निमित्त हैं । यदि कोई अनेक प्रदेशी पदार्थ ठहरा हो तो जितने में वह विस्तृत है उतनेमें असंख्यात कालद्रव्य भी पड़े है, एक आकाशद्रव्य इतना व्यापक है कि आकाशके बहुत कम हिस्सेमें कालद्रव्य है और बाकी असीम अनन्त जो काल है उस जगह कहाँ कालद्रव्य है लेकिन लोकाकाशमें स्थित कालद्रव्यके निमित्तसे यह आकाश परिणत हो रहा है । आकाश कही खण्डरूप नहीं है कि आकाशके दो भेद हो, दो भाई हो । एक लोकाकाश और एक अलोकाकाश । आकाश तो एक ही अखण्ड है । केवल एक निमित्तभेदसे, व्यवस्था भेदसे भेद कल्पित किया गया है कि जहाँ समस्त द्रव्य हो वह तो लोकाकाश है और जहाँ केवल आकाश ही हो वह अलोकाकाश है । परिणामनोमें जो अत्यन्त विभिन्नता देखी ।

है उसका कारण सामान्यतया यह भी है कि कालद्रव्य असंख्यात है और अपने अपने काल प्रदेशोपर अवस्थित पदार्थोंके परिणामनमे वहाँ भी कालद्रव्य निमित्त है। तो काल असंख्यात है, इस प्रकार अनन्त पदार्थोंके वे प्रकार योगीश्वरोंने कहे हैं। ध्यानके ग्रन्थमे ध्यानका अंग सम्यग्दर्शन बताया जा रहा है और उस सम्यग्दर्शनके परिच्छेदमे वस्तुवोके स्वरूपका निरूपण है। पदार्थोंका यथार्थ अद्धान करना सम्यग्दर्शन है। सम्यग्दृष्टि जीव पदार्थोंका किस रूपमे अद्धान करते हैं उसे बतानेके लिए यह सब पदार्थोंकी चर्चा चल रही है।

तत्र जीवादय पञ्च प्रदेशप्रचयात्मका ।

काया. काल विना ज्ञेया भिन्नप्रकृतयोऽप्यमी ॥४१२॥

द्रव्योंके स्वभावकी अहेतुकता—उन छहों द्रव्योंमे से एक कालद्रव्यको छोड़कर बाकी जीवादिक ५ पदार्थ ५ द्रव्य अनेक प्रदेशी होनेके कारण अस्तिकाय है और कालाणु केवल एकप्रदेशी ही है उसे अस्तिकाय नहीं कहा गया है। कोई अस्तिकाय है, कोई नहीं है, कोई असंख्यातप्रदेशी है, कोई अनन्तप्रदेशी है। इस प्रकारका जो कुछ भी विभिन्न स्वरूप है वह सब पदार्थोंके स्वभावसे जाना। कोई ऐसा तर्क करने लगे कि पुद्गलमे रूप, रस, गंध, स्पर्श ही क्यों होते हैं, इसमे जीवत्व क्यों नहीं होता, ये नीमकी पत्ती कड़वी क्यों होती, ये पालक की तरह भीठे क्यों नहीं हो गए ? कोई हेतु बतावो ? क्या युक्ति दें ? प्रकृति कारण है। प्रकृतिसे ही नीमके पत्ते कड़वे हुए। उसमे श्रव और कारण क्या लादा जाय ? और कुछ कारण कहेगे तो वह फिट तो नहीं बैठता। अटपट कोई कुछ कह दे। नीमका बीज कड़ुवा है उससे पत्ते कड़वे हो गए। अच्छा नीमके बीज कड़ुवे क्यों हो गए ? इसमे युक्ति दो। तो प्रकृतिकी जो बीज है उनका प्रकृति ही उत्तर है। जीवमे चैतन्य क्यों हुआ ? ऐसी किसीने सृष्टि की है क्या ? कोई लोकसभा हुई थी क्या, उसमे विचार चला था क्या, कोई प्रोग्राम बना था क्या कि देखो अपनको कुछ पदार्थ बनाने हैं ? उनकी राय हुई हो, कोई ढंग बना हो ऐसा तो नहीं है। पदार्थ हैं अनादिसे है और है इसीसे यह सिद्ध है कि जैसा है सो है। जिसका जो स्वभाव है वह है। यहाँ हम मनुष्यो मे तो पूछ सकते हैं कि इस मनुष्यमे यह आदत क्यों बन गई, क्योंकि मनुष्यमे आदत रूप नहीं होता। किसीमे चोरीकी आदत है, किसीमे हिंसाकी हो, किसीमे समताकी हो तो पूछ सकते हैं और कह भी सकते हैं। क्योंकि वह वहाँ स्वभावकी बात नहीं है। वह अनेक पूछ सकते हैं और कह भी सकते हैं। क्योंकि वह वहाँ स्वभावकी बात नहीं है। वह अनेक पदार्थोंके सम्बन्धसे होने वाले प्रभावकी बात है। पर किन्हीं एकाकी पदार्थोंमे हम कैसे यह खोज सकते हैं कि इसमे यह स्वभाव क्यों पडा ? क्यों हर जगह नहीं चलता। प्रकृतिमे “क्यों” का अवकाश नहीं है। और हर बातमे क्यों क्यों की बात कहना भी मनुष्यका एक

रोग है, ऐसा क्योके रोग वाला मनुष्य किसी जगह आदर नहीं पाता। मास्टर पूछे बच्चे तुमने कलाका पाठ याद कर लिया ? बच्चे कहे क्यो ? तो क्यो; तो बैठे रहो। डाक्टर रोगी से पूछे कहो अब कैसी तबियत है ? रोगी कहे क्यो ? तो क्यो तो क्यो सही ? जज पूछे वकीलसे तुम इसमे कुछ सबूत रखते हो ? वकील कहे क्यो ? क्यो है तो जावो। तो क्यो जहाँ फिट है, वहाँ तो ठीक है, पर हर बातमे क्यो-क्यो ही चले तो बात न निभेगी। ये समस्त पदार्थ स्वभावसे ही अपने अपने लक्षणरूप है। कोई अस्तिकाय है, कोई एकप्रदेशी है, कोई चेतन है, कोई अचेतन है, कोई मूर्त है, कोई अमूर्त है। जो है, जैसा है उसे वैसा बता दिया गया।

अचिद्रूपा विना जीवममूर्ता पुद्गलं विना।

पदार्था वस्तुतः सर्वे स्थित्युत्पत्तिव्ययात्मका ॥४१३॥

पदार्थों का स्वरूप—जीवको छोड़कर शेषके समस्त पदार्थ अचेतन स्वरूप है और पुद्गलको छोड़कर शेषके समस्त पदार्थ अमूर्त है। तो चेतन अचेतन इन दो प्रकारोमे सब पदार्थ आ गए। इसी प्रकार मूर्त और अमूर्त इन दो प्रकारोमे सब पदार्थ आ गए। कि तु वे सभी पदार्थ वस्तुतः उत्पाद व्यय ध्रौव्यसे-तन्मय हैं। उत्पादका अर्थ है बनना, व्ययका अर्थ है बिगडना और ध्रौव्यका अर्थ है बना रहना। प्रत्येक पदार्थ बनता है, बिगडता है और बना रहता है। बनकर भी बिगडा और बना रहा, बिगडकर भी बना और बना रहा और बना रहकर भी बना और बिगड गया। ये तीन बातें प्रत्येक पदार्थमे प्रति समय रहती हैं। चाहे इन तीनरूपोमे पदार्थोको निहार ले और चाहे उत्पाद व्यय होता है वह तो पर्याय है और जो सदैव रहता है वह गुण है। तब गुण पर्यायरूप द्रव्य है ऐसा निहार लो। पर्याय नूँकि गुणसे पृथक् नहीं है। गुणोके ही समय समयका परिणामन है। हम पर्यायसे द्रव्यमे क्या भेद डालें। तब गुणोका समुदाय ही द्रव्य है यो निरखा जा सकता है। अथवा कोई भी गुण परिणामे बिना कभी रहता ही नहीं तो गुणोका रूपक बाह्य शक्ति पर्याय है; तब यो कहलो कि जो पर्यायोका समुदाय है वह द्रव्य है। इसमे चाहे उत्पादव्ययध्रौव्य युक्तं सत् कहो या गुणपर्यायवत् द्रव्यं कहो या गुणसमुदाय द्रव्यं कहो या पर्यायसमुदाय द्रव्यं कहो भिन्न-भिन्न दृष्टियोसे हम द्रव्यको दृष्टिमे लिया करते हैं। सभी पदार्थ उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य स्वरूप हैं। यह सब पदार्थोका तत्त्वभूत वर्णन चल रहा है।

यथार्थस्वरूपविज्ञानसे आत्महितका प्रकाश—सम्यग्दृष्टि जीवो का कैसा कैसा श्रद्धान रहता है और यथार्थ श्रद्धान ही ध्यानका पात्र है यह बताने के लिए पदार्थोका स्वरूप कहा जा रहा है। इस स्वरूपसे हम अपने हितके लिए शिक्षा भी लेते रहे। प्रत्येक पदार्थ खुद उत्पाद व्यय ध्रौव्य स्वभाव वाला है, अतएव यह बात प्रसिद्ध हुई कि किसी भी पदार्थसे

किसी अन्य पदार्थका परिणामन नहीं होता। कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थका विनाश नहीं कर सकता जो प्रत्येक पदार्थों में परस्पर अत्यन्ताभाव है वह पुरुष बड़ा ज्ञानवली है जो निमित्तनैमित्तिक भावोंको निरखकर भी वस्तुके स्वतंत्र स्वरूपकी दृष्टिसे जिगता नहीं है। अग्निमें सयोगका निमित्त पाकर पानी गर्म हुआ, यह जानकर भी पानीमें स्वयं स्पर्श उष्ण का हुआ है और पानी के स्पर्शकी परिणतिमें ही उष्णता आयी है, यह अग्निसे निकलकर नहीं आयी है, इस प्रकारकी बात भी दृष्टिमें रह सके, प्रमाणका साधन उपयोगमें रह सके जिसके, वह एक विशिष्ट ज्ञानवली है, अन्यथा लोग तो जो निमित्तको, व्यवहारको पसंद करते हैं वे एकान्तसे निमित्त और व्यवहारके ही प्रतिपादन और पोषणमें जुट जाते हैं और फिर इस हठके कारण उपादानकी निश्चयकी बात कहने से भी चिढ़ हो जाती है और जिन्हें निश्चय उपादान स्वातंत्र्य प्रिय होता है वे उसके एकान्तमें व्यवहारकी भी सही बात कहतेमें हिचक लाते हैं। और वे उसके पोषणमें इतना जुट जाते हैं कि व्यवहारकी बात कह भी नहीं सकते। किन्तु ज्ञानवली पुरुष वह है जो प्रमाण द्वारा अपने आपको सही संतुलित बनाये। जिसके बारेमें पदार्थस्वरूपवादिता ही प्रकट हो वह एक विशिष्ट ज्ञानवली है। ये सब हितकी वाते पदार्थोंके स्वरूपको सुनकर विवेकी पुरुष समझते जाते हैं।

अणुस्कन्धविभेदेन भिन्ना स्युः पुद्गला द्विवा ।

मूर्ता वर्योरसस्पर्शगुणोपेताश्च रूपिण ॥४१४॥

पुद्गलका स्वरूप और भेद—पुद्गलद्रव्य दो प्रकारके हैं—अणु और स्कंध। पुद्गल में ये दो भेद नहीं पड़े हैं कि कोई पुद्गल अणु कहलाता हो और कोई पुद्गल स्कंध कहलाता हो। किन्तु, पुद्गल तो सब एक ही प्रकारका है। अणु एकप्रदेशी है और उन अणुबोका समूह बनकर पिण्ड हो जाय तो उसे स्कंध कहते हैं। जैसे कहते हैं जीव दो तरह के हैं—संसारी और मुक्त। तो कही जीव दो तरहके नहीं हो जाते कि कोई जीव संसार-स्वरूपी है और कोई मुक्तस्वरूपी है। जीव तो सब एक प्रकारके हैं किन्तु जिन जीवोंका उपाविवश संसारपरिणामन हो रहा है वे मुक्त कहलाते हैं ऐसे ही पुद्गल तो सही मायनेमें अणु ही है पर अणुका पिण्ड बन गया तो वह स्कंध कहलाने लगा। तो एक स्थूल दृष्टिसे पुद्गल दो प्रकारके हुए—अणु और स्कंध। वे सभी पुद्गल चाहे वे अपने असली सकलमें हो और चाहे वे बन्धनरूपमें हो किन्तु सभी मूर्त हैं—रूप, रस, गंध, स्पर्श गुणोंसे युक्त हैं।

जीव और पुद्गलके स्वरूपपरिचयसे आत्मशिक्षा—जीव पुद्गलके स्वरूपके वर्णनसे यह शिक्षा लें कि मैं चेतन हूँ, ये पुद्गल अचेतन हैं। देखिये इस समय जो हम आपकी स्थिति है उस स्थितिमें भी ये दो बातें निरखी जा सकती हैं कि हम शरीरसे ऐसे एकमेक हो गए

कि हम शरीरसे जुदा कही ठहर नहीं सकते और इससे जुदा हम अपने आपको निरख नहीं पाते। यो शरीरका और जीवका ऐसा एक बन्धन हो गया है यो निरखा जा सकता है ना, और इस ही स्थितिमें क्या यह नहीं निरखा जा सकता कि मैं जीव हूँ, चेतन हूँ और ये समस्त शरीर स्कंध अचेतन है, अजीव है? मेरा लक्षण चैतन्य है, शरीरका लक्षण मूर्तिक्ता है, मैं शरीरसे न्यारा हूँ, क्या इस प्रकारका उपयोग नहीं बनाया जा सकता? लेकिन जिसकी रुचि बंधन देखनेकी ही है, शरीरसे भिन्न चैतन्यमात्र निजके देखनेकी उभंग न हो, बोल न निकले, दृष्टि न बने उसका क्या भवितव्य है उसका मनमें निर्याय कर लें और जो इस बंधनकी ओर उपयोग नहीं लगाते, जो एक मात्र अपने स्वतंत्र चैतन्यस्वरूपका उपयोग करते हैं उनका भी निर्याय कर लें कि भविष्यमें उन्हें क्या मिलेगा?

स्वतंत्रताकी रुचि—रुचि स्वतंत्रताकी होनी चाहिए, ज्ञानकी बात और है। जो जैसा पदार्थ है उसे उस प्रकारसे जान लें, लेकिन पदार्थ तो समस्त परिस्थितियोंमें अपने ही स्वभावरूप रहा करते हैं, अन्य पदार्थोंके स्वभाव रूप नहीं बनते, तब यह वस्तुकी स्वतंत्रता ही तो हुई। दृष्टि और उत्साह स्वातंत्र्यमें पहुँचना चाहिए। हम बंधनमें बंधे हैं और उस ही की दृष्टि रखें, दृष्टि रखनेके मायने गुण माना है, हम बंधनके ही गुण गाते रहे तो यह एक ससरका तरीका हो गया। हम सब विवेचनसे कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। कुछ भी चर्चा चल रही हो, तीन लोककी चर्चा, महापुराण पुरुषोकी चर्चा कालरत्ननाकी बात सभी चर्चाविसे हम अपने हितके योग्य शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। जो चर्चामें ही फँसते हैं, चर्चासे जो शिक्षा लेना चाहिए उसकी ओर दृष्टि नहीं देते हैं उनके लिए तो चर्चा भी धनमकानकी तरह बाह्यविभूति है, लोक चर्चामें जहाँ लोकके विशाल प्रमाणका वर्णन आया वहाँ यह दृष्टि जगना चाहिए कि एक अन्तस्वरूपके जाने बिना इस जीवने इस लोकमें सर्वत्र सर्वप्रदेशोपर अनन्त बार जन्म मरण किया। जब कालकी चर्चा आयी, काल समस्त अनादि अनन्त है और यह जीव सत् भी अनादि अनन्त है और इस जीवका अनादिमें परिणामन होता आया है, अनन्तकाल तक परिणामन होता रहेगा।

जीवकार्योके विज्ञानसे स्वहितमार्ग—जीवका स्वकाय और बाह्यमें परकाय इन दोनोंकी चर्चासे हम यह शिक्षा ले सकते हैं कि एक निज अन्तस्तत्त्वके अनुभव बिना यह जीव अनादिकालमें संसरण ही करता रहा और जब तक परिचय न पा जायेगा तब तक चाहे अनन्त काल भी व्यतीत हो जाय यह संसरण चलता रहेगा। कुछ भी वर्णन हो उससे अपने प्रयोजनकी बात निकालना चाहिए। व्यापारमें व्यवहारमें प्रयोजनकी बात निकालने की ही आदत बनी रहे क्या ऐसा किया नहीं जा सकता? जब जीवोके देहोकी बात चल रही हो छोटेसे छोटे अंगुलके असंख्यातवें भाग से लेकर एक हजार योजन तकके लम्बे,

५०० योजन चौड़े और २५० योजन मोटे शरीर इस लोकमें हैं, इससे यह शिक्षा ले कि एक अपने-आपके सहजस्वरूपके अनुभवके बिना ऐसे विभिन्न शरीरोंमें जन्म लेना पड़ता है। यह पदार्थोंका स्वरूप चल रहा है। जो सम्यग्दर्शनके विषय हैं और सम्यग्दर्शन ध्यानका मुख्य अंग है, सत्य श्रद्धाके बिना ध्यानमें कोई सफल नहीं हो सकता।

किन्त्वेकं पुद्गलद्रव्य षड्विकल्पं बुधैर्मतम् ।

स्थूलस्थूलादिभेदेन सूक्ष्मसूक्ष्मेन च क्रमात् ॥४१५॥

पुद्गलके छह प्रकार—जो पदार्थ हमारी दृष्टि और व्यवहारमें आते हैं उन पदार्थों के सम्बन्धमें और उन पदार्थोंकी जाति वाले अन्य अटपट पदार्थोंके सम्बन्धमें जब तक यथार्थ निर्णय नहीं होता है तब तक चित्तको समाधान नहीं रहता और निराकुलता पानेकी योग्य पात्रता नहीं रहती, इस कारण पुद्गलके विस्तारके सम्बन्धमें भी प्रयोजनीभूत निर्णय रहना चाहिए। ये पुद्गलद्रव्य ६ प्रकारके हैं, स्थूल-स्थूल—जैसे पृथ्वी पर्वत आदिक मोटे पिण्ड हैं। दूसरे स्थूल जल दूध आदिक तरल पदार्थ। ये पृथ्वी की तरह पिण्डभूत तो नहीं हैं किन्तु पकड़नेमें आते हैं, स्पर्श इनका होता है, अतएव ये स्थूल हैं। तीसरा है स्थूलसूक्ष्म—जैसे छाया गर्मी चाँदनी जो पकड़नेमें भी नहीं आते किन्तु दिखते हैं, नजर तो आते हैं कि यह है छाया, यह है आताप। तो जो नेत्रइन्द्रियसे ग्रहणमें आता हैं किन्तु पकड़नेमें नहीं आता वह है स्थूल सूक्ष्म। चौथे नम्बरका पुद्गल है सूक्ष्म स्थूल जो नेत्रके सिवाय अन्य इन्द्रियके द्वारा ग्रहणमें आते हैं—जैसे शब्द, गंध, इनके सम्बन्धमें आँखों देखी चीज जैसा, स्थूल जैसा निर्णय नहीं है जिसे देखकर हम कहते हैं किसी पदार्थके सम्बन्धमें इस तरह एक प्रत्यक्ष उदाहरण जैसा शमने रख कर इसको नहीं बताया जा पाता। यह सूक्ष्म स्थूल है। ५वें नम्बरका पदार्थ है सूक्ष्म जो कि कर्मवर्गसाथ है। जो अनेक अणुवोके पिण्ड तो हैं किन्तु किसी भी इन्द्रिय द्वारा ग्रहणमें नहीं आते। और छठे नम्बरके है सूक्ष्मसूक्ष्म परमाणु जो सूक्ष्म ही हैं पिण्ड रूप भी नहीं, अपने-अपने एकत्वको लिए हुए प्रकट हैं।

पिण्ड रूप भी नहीं, अपने-अपने एकत्वका लिए हुए प्रकट है।
 पदार्थ किं वर्णनका प्रयोजन वस्तुस्वातन्त्र्यकी दृष्टिका कारण—६ प्रकारके ये पुद्गल पदार्थ हैं। ये सभी चेतनासे रहित हैं, मूर्तिक है, इनसे आत्माका सम्बन्ध नहीं है, स्वतन्त्र पदार्थ हैं, आत्माका इन पदार्थोंमें अत्यन्ताभाव है। ये बाह्यपदार्थ आत्माका हित नहीं करते पदार्थ हैं, आत्माका इन पदार्थोंमें अत्यन्ताभाव है। ये बाह्यपदार्थ आत्माका हित नहीं करते हैं, अहित करते हैं। हम ही हित अहित करते समय ऐसा भाव बताते हैं जिन भावोंमें ये बाह्यपदार्थ विषयभूत होते हैं, आश्रय होते हैं, वस्तुतः किन्हीं भी इन बाह्य पुद्गलोंसे आत्मामें कोई परिणाम नहीं होता। परिणाम किसी एक ध्रुवसे उत्पन्न होता है। हमारा जो परिणाम है वह हम ध्रुवसे उत्पन्न होगा, अन्य पदार्थोंके जो परिणाम हैं वे उन अन्य ध्रुव पदार्थोंसे उत्पन्न होंगे। किसी पदार्थसे। किसी अन्य पदार्थका परिणाम नहीं बनता।

ऐसी वस्तु-वातव्यकी दृष्टि जगने का ही प्रयोजन है इन सब पदार्थोंका वर्णन करने में ।

प्रत्येकमेकद्रव्याणि धर्मादीनि यथायर्थम् ।

आकाशान्ताव्यमूर्तानि निष्क्रियाणि स्थिराणि च ॥४१६॥

धर्म अधर्म आकाश द्रव्यकी एकद्रव्यता और शुद्धता—धर्म, अधर्म, आकाश ये तीन तो एक-एक द्रव्य है, ये अनेक नहीं हैं और ये तीनों ही अमूर्त हैं, निष्क्रिय हैं और स्थिर हैं, इनमें रूप, रस, गंध, स्पर्श नहीं है, इस कारण अमूर्तिक हैं। धर्मद्रव्य एक अति-सूक्ष्म ऐसा पदार्थ है कि जो जीव पुद्गलके गमनमें हेतुभूत होता है। अब भी वैज्ञानिकोंने कुछ न कुछ पदार्थ ऐसे माने हैं—जो गतिके कारण हैं, तरंगोंके कारण हैं, ऐसे कुछ ईश्वर उनकी कल्पनामें आते हैं। वह भी एक संकेत है कि गतिहेतुभूत कुछ पदार्थ होना ही चाहिए। अधर्मद्रव्य भी सूक्ष्म है और वह जीव पुद्गलकी स्थितिका हेतुभूत है। कुछ भी काम हो रहा हो उससे भिन्न कोई दूसरा काम हो तो अवश्य ही कोई दूसरा बाह्य कारण है। एक समान एक ही रूप परिपूर्ण कार्य होता रहे उसमें किसी बाह्य निमित्तके खोजने की आवश्यकता नहीं है। वह पदार्थके अस्तित्वसे ही सब कुछ हो रहा है, किन्तु जो परिणामन अभी कुछ है अब कुछ हो गया तो बाह्य परिणामन जो भी हुआ हो उसमें कोई बाह्य कारण अवश्य है। न हो बाह्य कारण तो पहिले से ही ऐसा क्यों नहीं हुआ और अनन्त काल तक ऐसा ही क्यों नहीं होता रहता। ये विभिन्नताये बाह्य उपाधिका समर्थन करती है कि किसी बाह्य पदार्थका निमित्त पाकर ये सूक्ष्म पदार्थ अपने आपमें स्वयं परिणामन कर लेते हैं। तो यहाँ धर्म, अधर्म, आकाश ये एक समान ही अपना परिणामन रखते हैं अतएव शुद्ध हैं।

धर्म अधर्म आकाश द्रव्यकी निष्क्रियता एवं स्थिरता—ये धर्म, अधर्म, आकाश निष्क्रिय भी हैं, जितनेमें ये द्रव्य हैं, उतनेसे न कम होते अधिक होते। अर्थात् ये व्यापक हैं और व्यापक पदार्थोंमें क्रिया नहीं हो पाती। जैसे किसी घड़ेमें पूर्ण जल भरा हो तो उसमें क्रिया तरंग लहर नहीं उठ्पन्न हो पाती और आधा चौथाई ही धडा भरा ही उसमें छलकन तरंग क्रियाये ये होती रहती है। जो सर्वव्यापक हो उसकी अब क्रिया क्या। धर्मद्रव्य इस लोकाकाशमें सर्वत्र व्यापक है, यो ही अधर्मद्रव्य सर्व लोकाकाशमें व्यापक है, और आकाश-द्रव्य असीम है, सर्वव्यापक है, इस व्यापक पदार्थमें क्रिया कहासे बनेगी। धर्म अधर्म और आकाश ये निष्क्रिय हैं, और जो निष्क्रिय होते हैं वे स्थिर होते ही हैं। अस्थिरता तो क्रियामें चलती है। यो ये तीन पदार्थ अमूर्तिक हैं, निष्क्रिय हैं, और स्थिर हैं। जितनी बातसे हमें प्रयोजन है जिससे हमें भेदविज्ञान करना है उतनी बातको सही समझनेके लिए केवल उतना ही समझने की जरूरत नहीं है, उससे अधिक समझने की स्पष्टताके लिये जरूरत है। जैसे

चतुर लोग किसी व्यवहारकार्यमें किसी मामलेको समझनेके लिए पूर्वापर विस्तारसे समझा करते हैं तब प्रयोजनीभूत घटना स्पष्ट समझमें होती है। तो यो पुद्गलसे हमें अपनेको न्याया निरखना है, इस भेदविज्ञानके प्रयोजनके लिए केवल शरीर हम अपनेको न्याया समझ लें इतनी ही मात्र जानकारी बनें, इससे इस विविक्तताका निःसंदेह बोध नहीं हो पाता, किन्तु उसके निकटका सब ज्ञान होना चाहिए तब हम उस विषयमें सही ज्ञान वाले बन सकते हैं। ये धर्म अधर्म और आकाश जो कि अमूर्त हैं, जिनसे हमारा कोई भिडाव नहीं, रोक नहीं, उसका भी वर्णन किया जा रहा है।

सलोकगगनव्यापी धर्म स्याद्वर्तिलक्षण ।

तावन्मात्रोऽप्यधर्मोऽप्य स्थितिलक्ष्म प्रकीर्तित ॥४१॥

धर्म और अधर्मद्रव्यका लक्षण—धर्मद्रव्य समस्त लोकाकाशमें व्यापक है और उसका जीव और पुद्गलकी गतिमें सहकारी होना लक्षण है। जो जीव और पुद्गलके गमन में निमित्तभूत हो उसे धर्मद्रव्य कहते हैं। अधर्मद्रव्य भी लोकाकाशमें सर्वत्र व्यापक है, और धर्मद्रव्यकी भाँति धर्मद्रव्यके ही बराबर यह अधर्मद्रव्य व्यापक है और अधर्मद्रव्यका लक्षण है चलते हुए जीव पुद्गलका ठहरना।

स्वयं गन्तुं प्रवृत्तेषु जीवाजीवेषु सर्वदा ।

धर्मोऽप्य सहकारी स्याज्जल आदोऽङ्गिनामिव ॥४२॥

धर्मद्रव्यके लक्षणका विवरण—यह धर्मद्रव्य स्वयं जाने के लिए प्रवृत्त हुए जीव पुद्गलकी गतिमें सहकारी निमित्त है। जैसे जलमें रहने वाली मछली आदिकके लिए जल सहकारी है, जल प्रेरणा करके उन मत्स्य आदिकको नहीं चलाता है, किन्तु वे मत्स्य आदिक चलते हैं तो उस गतिमें जल सहायक निमित्त होता है। बात बिल्कुल स्पष्ट है। किसी नदी तालाबके निकट बैठकर आँखोंसे देख लो, पानी कुछ दबाव देकर मत्स्य आदिकको नहीं चलाता। जल तो शान्त भी है जिसमें तरंगें नहीं उठती, ऐसे जलके मध्य रहने वाले मत्स्य आदिक जीव अपनी इच्छानुसार ऊपरसे नीचे, नीचेसे ऊपर किसी भी दिशामें अपना गमन करते रहते हैं, ऐसे ही धर्मद्रव्य किसी जीव और पुद्गलको जबरदस्ती चलाता नहीं है किन्तु कोई चलना चाहे तो उसकी गति क्रियामें सहकारी हेतुभूत होता है। इसके अनुसार हम अन्य प्रसंगोंमें भी दृष्टि पसारें तो सब जगह यही नजर आने लगेगा कि मेरा इस आत्माको किमीने कुछ प्रेरणा कुछ परिणति दी नहीं है, यह आत्मा स्वयं ही परिणमता है। चाहे कितने ही निमित्त मिले हो और उन निमित्तोंको पाकर ही परिणमता हो कोई, इतने पर भी जो परिणमन कार्य है वह किसी अन्य पदार्थमें नहीं हो जाता है। अब जैसे जल मछली के चलनेमें उदासीन कारण है ऐसे ही धर्मद्रव्य चलते हुए जीवपुद्गलके गमनमें सहीकार

कारण है ।

। दत्ते स्थिति प्रपन्नाना जीवादीनामयं स्थितिम् ।

अधर्मः सहकारित्वाद्यथा छायाध्ववर्तिनाम् ॥४१६॥

अधर्मद्रव्यके लक्षणका विवरण—अधर्मद्रव्य भी चलकर ठहरने वाले जीव और पुद्गलके ठहरनेमें सहायक कारण है । जैसे गर्मीके दिनोमें कोई पथिक धूपमें चल रहा है और उसे सड़कके निकट कोई छायावान वृक्ष मिले तो वह वृक्ष उस पथिकके ठहरनेमें निमित्त बन जाता है, ऐसे ही समस्त जीव पुद्गलके ठहरनेमें अधर्मद्रव्य निमित्त होता है । छायाके जबरदस्ती उस पथिकको नहीं बुलाया, नहीं रोका, छाया तो छायाकी जगह ही है, किन्तु यह पथिक ही स्वयं अपने खेदका अभाव करनेके लिए अपने आप उस पेड़के नीचे पहुंचा और वहाँ ठहर गया । तो जैसे वृक्ष किसी मुसाफिरको जबरदस्ती नहीं रोकता है, जब मर्जी हो तो रुको, न मर्जी हो तो चल दो, लेकिन कोई पुरुष रुकना चाहता है, अपने संतापको दूर करना चाहता है तो उसकी दृष्टि किसी छाया प्राप्त करनेकी ओर होती है, ऐसे ही समझिये कि अधर्मद्रव्य भी जीवपुद्गलको जबरदस्ती नहीं ठहराता है किन्तु चलते हुए जीव पुद्गल ठहरना चाहे तो उनके ठहरानेमें कारणभूत अधर्मद्रव्य है । यह द्रव्य अत्यन्त उदासीन विदित होता है किन्तु इस ही शैलीसे दृष्टि लगावो तो जो अधिक तीव्र प्रेरणा देते हैं वे भी मात्र-सहकारी कारण मालूम होते हैं ।

अवकाशप्रदं व्योम सर्वगं स्वप्रतिष्ठितम् ।

लोकालोकविकल्पेन तस्य लक्ष्म प्रकीर्तितम् ॥४२०॥

आकाशद्रव्यका स्वरूप—आकाशद्रव्य समस्त द्रव्योको अवगाह देने वाला है और सर्वव्यापी है । लोकके अलावा अलोकमें भी वही एक अखण्ड रहकर फैला हुआ है । अन्य सब द्रव्य तो किसी हद तक हैं । मान लो कोई रचना है, मकानात बनाना है, कोई प्राकृतिक भी रचना है, पर्वत आदिकें बने हैं तो जो एक पिण्डरूप हैं, जिनका ऐसा विभिन्न आकार है उन पदार्थोंका कही न कही अन्त जरूर होगा, अभाव अवश्य होगा । यह चौकी बड़ी है तो रहने दो बड़ी, जितनी बड़ी है उतनी रहे, पर सर्वत्र यह चौकी नहीं हो सकती । इस चौकीकी सीमा जहा खतम है उससे आगे तो आकाश ही मिलेगा । ऐसे ही जीव और पुद्गलका पिण्ड अन्य पदार्थ ये विद्यमान हैं तो इन पिण्डोंका अन्त भी कही होगा । ये सब लोकाकाशके ही अन्दर हैं । लोकाकाशके बाहर द्रव्योकी गति नहीं है, किन्तु आकाश यहाँ वहाँ सर्वत्र व्यापक है, इस सम्पददर्शनके प्रकरणमें जहाँ कि समस्त द्रव्योका यथार्थ परिचय होनेकी प्रेरणा दी गई है उसमें इन सब पदार्थोंका स्वरूप कहा जा रहा है । यह आकाशका स्वरूप बताया है, अब कालद्रव्यका वर्णन करते हैं ।

लोकालोकप्रदेशेषु ये भिन्ना अणव स्थिता ।

परिवर्तय भावाना मुख्यकाल. स वर्णित. ॥४२१॥

कालद्रव्यका लक्षण—लोकाकाशके प्रदेशोमे कालके भिन्न-भिन्न द्रव्य हैं, अणु हैं और यह कालद्रव्य अपने स्थान पर आये हुए समस्त द्रव्य गुणपर्यायमय पदार्थोंके परिवर्तन के कारणभूत हैं। जो लोकाकाशके एक-एक प्रदेशपर ठहरे हुए द्रव्य है वे तो निश्चय काल है और जो समय घड़ी घंटा आदिक रूपसे समझमे आने वाला समय है वह है व्यवहारकाल। देखिये—कालकी ही क्या बात, समस्त परिणामनोका आधारभूत स्रोत जो कुछ भी पदार्थ है वह सूक्ष्म है, केवल ज्ञानगम्य है, इसके ये मोटे-मोटे स्कंध नजर आते हैं, इन स्कंधोका मूल-भूत जो कुछ भी तत्त्व है, अनन्तानन्त अणु है वे सब अणु भी सूक्ष्म हैं। उन अणुवोका भी प्रतिपादन व्यवहार किया कुछ हो नहीं पाता। फिर आत्माके सम्बन्धमे समस्त आत्माके परिणामनोका स्रोतभूत जो एक स्वभाव है उस स्वभावका भी प्रतिपादन हो नहीं पाता, वह तो अनुभवसे ही गम्य है। जैसे भोजन सामग्री मिश्री आदिक कुछ मिठाइया बनी तो ये केवल बाँतोसे अनुभवमे नहीं आते ये तो खाने-से ही अनुभवमे आ पाते हैं, ऐसे ही इन समस्त पदार्थोंका ज्ञान करना है तो ये सब आत्मासे भिन्न हैं, इतने ही प्रयोजनको पुष्ट करनेके लिए पदार्थका ज्ञान विज्ञान बढ़ानेकी आवश्यकता होती है, पर, मूल प्रयोजन निराकुलता ही है। ज्ञानका मूल प्रयोजन शान्ति है। मैं लोकमे धनी कहलाऊँ, प्रतिष्ठित हो जाऊँ आदिक काम-नाओके विकल्प अज्ञान है। तो जो अन्तस्तत्त्व है वह व्यवहारी नहीं हो पाता।

कालद्रव्यकी पर्याय और उसके परिज्ञानसे आत्मशिक्षा—लोकाकाशके एक-एक प्रदेशपर जो ठहरा हुआ कालद्रव्य है वह निश्चयकाल है, सर्वसमयोंका आधारभूत कालद्रव्य है, यह कालद्रव्य पदार्थोंके परिणामनके लिए निमित्त होता है। जैसे आत्मासे रागद्वेषादिक पर्याय निकलती हैं ऐसे ही इन सब कालाणुवोसे समय नामक पर्याय निकलती रहती है, जो एक समय कहा जाता है सैक्रेण्डका, अमृताते लाखवां करोडवाँ सिंहा वह तो है वास्तविक कालद्रव्यका परिणामन, लेकिन उन समयोंको जोड़ जाड़ कर जो हम आप दिना सप्ताह पक्ष महीना वर्ष आदिक बनाते हैं और इस ही व्यवहारकालके आधारपर व्यवस्था करते हैं वे सब उपचार काल हैं। कालद्रव्यके वास्तविक परिणामन नहीं हैं। वास्तविक परिणामन तो समय है, जैसे दिखनेमे आने वाले पिण्ड ये वास्तविक परमार्थ पदार्थ नहीं हैं। परमार्थ पदार्थ तो इन सबमे छुपा हुआ गूढ़ अव्यक्त किन्तु जानियेको ज्ञान द्वारा व्यक्त कोई एक अन्तस्तत्त्व है। किसी भी पदार्थके सम्बन्धमे हम जानकारी बनायें उसके मौलिक स्वरूपपर दृष्टि डालकर तो वह दृष्टि ज्ञाताके कल्याणके लिए बनती है। तो सम्यग्दर्शन के प्रकरणमे जीव, पुद्गल, धर्म, अवर्म, आकाश और काल इन ६ द्रव्योका वर्णन किया गया है। इनका

हम सही स्पष्ट बोध करें और सबसे न्यारे अपने आत्मस्वरूपको मानें, उसमे ही संतुष्ट हों तो इसमे ही अपने जन्मकी सफलता है, बुद्धि पड़ी, ज्ञान पाया, उस सबकी सफलता है। हम तब तक भेदविज्ञानकी भावना रखें जब तक केवलज्ञानरूप न परिणाम जायें।

समयादिकृतं यस्य मानं ज्योतिर्गणाश्रितम् ।

व्यवहाराभिध. कालः स कालज्ञैः प्रपञ्चित ॥४२२॥

व्यवहार कालका वर्णन—पूर्व छन्दमे निश्चयकालका स्वरूप कहा गया था। इस छन्दमे व्यवहारकालका लक्षण किया गया है। जिस कालका परिमाण ज्योतषी देवोंके समूह आश्रित है अर्थात् ज्योतषी, विमानोंकी गतिके आधारपर है वे व्यवहार नामक काल कहे गए हैं। निश्चयकाल तो कालाणु है जो लोकाकाशके एक एक प्रदेश पर ठहरा है और उसकी असली पर्याय अर्थात् जो पर्यायमे अपना एकत्व रखता हो, पर्यायोका पिण्डरूप नहीं किन्तु कालद्रव्यका एक परिणामन है वह है समय। और उन समयोका जो समूह है वह है पर्यायोका पिण्डरूप व्यवहारकाल पर्याय। वह विशेष व्यवहार बनता है। जो व्यवहारमे समय माना गया है रात दिन घटा तो घटेके भी हिस्से हो जाते हैं ६० मिनट और मिनटके भी हिस्से हो जाते हैं ६० सेकेण्ड। जैसे उसमे कोई निमित्त होना और उसके भी हिस्से हो जाते हैं। तो हिस्से होते होते जो आखिरी निरश हिस्सा है, जिसका दूसरा भाग न किया जा सके वह है समय और वह समय है कालद्रव्यका परिणामन। फिर उन समयोके समूहका नाम घड़ी घंटाके पीछे सभी रखे गए हैं। तो यह व्यवहारकाल सिर्फ उस गति पर आधारित है क्योंकि सूर्यकी गति एक नियमित गति है और चन्द्रकी भी नियमित गति है। कहीं चन्द्रके हिसाबसे लोग महीना मानते हैं और कहीं सूर्यकी गतिसे महीना मानते हैं। सूर्यकी गतिसे जो महीना मानते हैं उनके यहां कभी भी १३ माहका वर्ष नहीं पड़ता है। जो चन्द्रके हिसाबसे महीना है वह सुदी १ से बदी अमावस्या तक है। अमावस्यामे ३० लिखते हैं तो वे ३० शब्द चन्द्रके महीनेके हिसाबसे हैं। तो किसी हिसाबसे सही, समय इन सूर्य चन्द्र आदि ज्योतिष मण्डलकी गतिके आधार पर हैं। इसके अतिरिक्त अन्यमे भी कल्पनाएँ चलती हैं। जैसे मुबह तारा बड़ा उग आता है तो लोग कहते हैं कि अब चार बज गए, जब एक तारा बिल्कुल ऊपर आता है तो लोग कहते हैं कि १२ बज गए। तो छोटे-छोटे तारावोकी गति पर भी समय जाना जाता है। यह सब व्यवहारकाल है। सब द्रव्योका वर्णन इस सम्यग्दर्शके प्रकरणमे इसलिए कहा जा रहा है कि हमारे आसपासके समस्त पदार्थ और वस्तुवोका सही ज्ञान हो तो एक समाधानचित रहता है और उस समाधानचितताके कारण निराकुलता शान्ति सम्यक्त्व इन सबका उदय होता है।

यदमी परिवर्तन्ते पदार्था विध्ववर्तिनः ।

नव जीर्णादिरूपेण तत्कालस्यैव चेदितम् ॥४२३॥

कालद्रव्यका उपकार—लोकमें रहने वाले समस्त पदार्थ जीवन्त और पुराने रूप से परिवर्तन करते हैं वह सब कालकी ही चेष्टा समझिये । व्यवहारकाल जैसे-जैसे व्यतीत होता है वैसे ही वैसे इसमें परिवर्तन भी चलता रहता है । जैसे किसीको यहाँसे सहारनपुर जाना है, रेलसे ही सही तो सहारनपुर पहुँचनेमें भी कालका उपकार माना गया है । यदि तीन घंटेका समय व्यतीत न होता तो आप कैसे सहारनपुर पहुँच सकते थे ? तो इसमें कालद्रव्यका भी उपकार मानते हैं । कोई वालक अभी छोटा है और वह कभी बड़ा बनेगा, धनी बनेगा, या नेता बने या रक्षाधिकारी बने तो उसमें कालका भी उपकार कह सकते हैं । ८ वर्षके बच्चेको कौन राजा बना देता है ? जब एक पक्व अवस्था हो जाती है तब जाकर कुछ बात बनती है । तो विध्वके समस्त पदार्थ परिवर्तित होते हैं इसमें कालद्रव्यका उपकार है । जीव पुद्गलकी गतिमें निमित्त है धर्मद्रव्य, स्थितिमें निमित्त है अधर्मद्रव्य और वस्तुवैध्व के परिणाममें निमित्त है कालद्रव्य । ये तीन बातें बहुत कठिनतासे समझी जाती हैं । धर्मद्रव्य के सम्बन्धमें स्पष्ट क्या कहा जा सकता है ? आकाश भी अमूर्त है लेकिन आकाशके सम्बन्ध में ऐसा लगता है कि जिसे हम दूसरोंको स्पष्ट बता सकें यह ती है आकाश जो पोल है । यद्यपि पिण्डरूप नहीं है, न उसे पकड़ सकते हैं मगर बतानेमें बड़ा आसान लग रहा है, आकाशके सम्बन्धमें संकेत करनेमें बड़ा आसान लग रहा है, और धर्म अधर्मकाल भी अमूर्त है किन्तु इनका संकेत नहीं बनता । किसे अंगुली उठाकर, कहाँ चित्त लगाकर समझाएँ कि यह है धर्मद्रव्य तो ये तीन द्रव्य जरा दुर्गम हैं समझनेमें । दुर्गमता आकाशमें भी होना चाहिए लेकिन पोल आदिकके ख्यालसे वह लोगोंको सुगम बन रहा है, जीव और पुद्गल अति सुगम हैं । पुद्गल तो सभीको सुगम हो रहे हैं, पिण्ड, वैभव, भक्तान्, शरीर ये सब प्रत्यक्षसे नजर आ रहे हैं और जीवका समझ लेना इस कारण सुगम है कि यह खुद जीव है और जो धीतती है वह खुद पर धीतती है, खुदकी बात खुदकी समझमें भट्ट आती है । भगवा भी जीव और पुद्गलका है । धर्मादिक द्रव्य भी समझ लेने चाहिये, उसीमें कालद्रव्य का यह वर्णन है, इसका भी अन्तर्बाह्य स्वरूप समझ लेना चाहिये ।

भेदविज्ञानके लिये स्वरूपपरिचयका महत्त्व—जब जानकारी करनेमें तो सभी प्रासंगिक जानकारी होना चाहिए, किन्तु भेदविज्ञानमें तो जीव और पुद्गलपर ही विशेष ध्यान देना होता है । मैं जीव हूँ, शरीरसे न्यारा हूँ, कर्मसे न्यारा हूँ, यह पुद्गलसे भेद किया गया है । और, जब रागादिकसे न्यारा हूँ, विकल्पासे जुदा हूँ ऐसा अपनेको न्यारा तका तो पुद्गलके निमित्तसे होने वाले प्रभावोंसे भी अपनेको न्यारा तका । जो यह नैमि-

स्तिक भाव प्रभाव है वह भी मेरा स्वरूप नहीं है । प्रभावमें बर्तकर भी उस प्रभावसे अपने को न्यारा प्रतीतिमें रखे ऐसा सम्यक्त्वका अतुल प्रताप है, स्वाद आता है उसकी जिस ओर दृष्टि हो । गृहस्थावस्थामे रहकर भी निष्कलङ्क शुद्ध चित्स्वभाव पर दृष्टि जाय तो वहाँ जो विशुद्ध और आनन्द जगता है उसमें यह गृहस्थीकी परिस्थिति बाधा नहीं देती है, लेकिन वह बात चिन्तकाल तक टिक सके इसमें बाधा देती है । और उसका कारण यह है कि इन बाह्यपरिस्थितियोंमें ऐसे संस्कार लगाया है कि किसी समय थोड़े क्षणको उपयोगका साथ तो दे कि हम उस शुद्ध माया रहित चित् ब्रह्मको समझे, किन्तु भूलक पाते ही अथवा पूर्णरूपसे भूलक भी नहीं पाते हैं, कुछ उसमें प्रवेश होता है कि उतनेमें वे सब संस्कार जो जरूरी मान रखे हैं और कदाचित् किसी स्थितिमें जरूरी कहलाते हैं उन सबकी स्मृतिय भूलकमें बाधा डाल देती है । तो भेदविज्ञान प्राप्त करनेके लिए परको जानने की सही रूप में आवश्यकता है । जिनमें हम अनधिकालसे लगे पगे आ रहे हैं उनका यथार्थस्वरूप समझे तो हमारी कैसे निवृत्ति हो सकती है, इस ध्येयको लेकर ध्यानके इस ग्रन्थमें ध्यातके अंगभूत सम्यक्त्वके प्रकारोंमें पदार्थोंका स्वरूप बताया जा रहा है ॥

भावितो वर्तमानत्वं वर्तमानास्त्वतीतताम् ।

पदार्था प्रतिपद्यन्ते कालकेलिकद्विधा ॥४२॥

कालकेलिकद्विध होकर पदार्थोंकी भावी वर्तमानरूपता—पदार्थकालकी लीलासे एक अवस्थासे अन्य अवस्थाको प्राप्त होते हैं । जो अवस्था वर्तमानमें है अगले क्षण वह अवस्था न रहेगी, नवीन अवस्था बनेगी और वर्तमान अवस्था अतीत हो जायगी । इस प्रकार समय समयपर अवस्था पलटती रहती है । कुछ अवस्थाएँ इसकी जल्दी समझमें आती हैं, कुछ परिवर्तन बहुत कालके बाद समझमें आते हैं । जैसे एक बालक बढ़ता है तो वह रोज-रोज बढ़ रहा है पर रोज-रोजका बढ़ना हमारी समझमें नहीं आता । सालभर बाद समझमें आया कि यह तो बड़ा हो गया । और जो घरके लोग हैं वे तो साल भर बाद समझमें नहीं पाते कि यह तो बड़ा हो गया । देखते यद्यपि रोज-रोज हैं जो कोई ६-७ माह बाद देखे तो उसकी दृष्टिमें आयगा कि यह बड़ा हो गया । समझमें कभी आये लेकिन पदार्थ प्रति समय परिणामता है । ज्ञाते उन्ततिमें आये, ज्ञाते अवन्तिमें आये, कैसी ही अवस्था हो जाय, पर प्रति समय परिणामन होता है । यह बात प्रत्येक पदार्थके स्वरूपमें पड़ी हुई है । इस मर्मको न मानकर आखिर सिद्ध होकर करना ही पड़ेगा ना कि पदार्थका सहार होता है, पदार्थकी रचना होती है और ये दोनों बातें पदार्थ कायम रहे विना होती नहीं, तब तीन देवताके रूपमें अनेक लोगोंने माना किन्तु पदार्थ सब त्रिदेवनामय है, अगु-अगु उत्पाद व्यय

ध्रौव्यसे युक्त हैं, ये ही अलङ्कारमे ब्रह्मा, विष्णु महेश है। पदार्थका परिणामन, स्वभाव, परिचयमे अनेसे एकवस्तुस्वातंत्र्य का ज्ञान होता है।

परिणामपरिणामिक भाव और निमित्तनैमित्तिक भावकी रुचिका प्रभाव—देखिये रुचिकी बात कि पदार्थ के ये नानापरिणामन परउपाधिका निमित्त पाकर होते हैं, इसमे कोई भ्रूठ बात नहीं है, जितने भी विभावपरिणामन होते हैं, चाहे आत्मामे हो रहे हो अथवा पुद्गलमें हो रहे हो, किसी अन्य पदार्थके निमित्तसे होते हैं। परिणामन होता है उपादानमे ही, उपादानकी परिणतिसे ही, पर विभावपरिणामन किसी अन्य पदार्थका निमित्त पाकर होता है। यह बात सही है। और, यह बात भी सही है कि कितने ही निमित्त पाकर हो परिणामन, पर किसी भी निमित्तसे वे परिणामन होते नहीं हैं, वे अपनी ही शक्तिसे उदित होते हैं, दोनों बातें यथार्थ हैं, फिर भी किसीकी रुचि निमित्त पोषणके लिए लगे और किसीकी रुचि वस्तुस्वातंत्र्यके उपयोगमे रहे, इस भेदसे भी फलभेद हो जाता है इसे आप अदाज कर लीजिए। निमित्तकी रुचि होनेपर, निमित्त पोषणका ही विकल्प और मतव्य रहनेपर निराकुलताका अभ्युदय नहीं हो पाता, जब कि निमित्तप्रसंगके बीच रहकर भी हम जब वस्तुस्वातंत्र्यका उपयोग रखते हैं, प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावमे परिपूर्ण है और जो कुछ भी होता है प्रत्येक पदार्थका उसमे ही परिणामन होता है। इस प्रकारकी जब हम स्वातंत्र्य दृष्टि रखते हैं तो कितने ही विकल्प शान्त होते हैं और शान्तिका अभ्युदय होता है।

व्यवहारनयका विरोध न करके निश्चयनयके अवलम्बनका महत्त्व—इस प्रसंगमे एक बात यह भी शिक्षारूपमे मिलती है कि निमित्त निमित्तके प्रसंगमे ही अब तक हमारा अनादिसे भ्रमण होता चला आया, हम उसे जान लें कि यो हुआ है, पर हम अपनी रुचि अपने उपयोगकी प्रगतिमे कोशिश यह करें कि हम वस्तुके स्वतन्त्रस्वरूपको ही लायें। एक निषेध करके निश्चयकी ओर जाये तो वह कुनय है, पर व्यवहारका विरोध न रखकर निश्चयनयका आलम्बन लेनेसे शुद्ध तत्त्वकी उपलब्धि होती है। आचार्य सतीने उपदेश भी किया है और इन शब्दोमे बताया है कि जो पुरुष व्यवहारनयका विरोध न रखकर मध्यस्थ रहकर और निश्चयनयका आलम्बन न कर मोहको दूर करते हैं, वे पुरुष श्रेयोमार्गमे बढ़ते हैं और श्रेय प्राप्त करते हैं। तो यह समस्त वस्तुतत्त्वका जो परिज्ञान है यह सब आ महित के लिए उपकारी है, अतएव सम्यक्त्वके प्रकरणमे वस्तुस्वरूपका वर्णन किया जा रहा है।

धर्माधर्मनम काला अर्थपर्यायगोचरा ।

व्यञ्जनाख्यस्य सम्बन्धौ द्वावन्त्या जीवपुद्गलौ ॥४२॥

धर्म, अधर्म, आकाश व कालद्रव्यकी शाश्वत अर्थपर्यायगोचरता—धर्मद्रव्य, अधर्म-

द्रव्य, आकाशद्रव्य और कालद्रव्य ये तो अर्थपर्यायिके विषय हैं, अर्थात् इनमें व्यावहारिकता नहीं बनती, विभिन्न द्रव्यपर्यायिके नहीं बनतीं, इनका आकार नहीं बनता, जो है जैसा है वैसा ही अनादिसे अनन्तकाल तक है। धर्मद्रव्य असंख्यातप्रदेशी है और ऐसे ही यह शाश्वत है। न एक प्रदेश घटता, न एक प्रदेश बढ़ता, उसका आकार क्या? आकारकी कल्पना वहाँ होती है जहाँ रूप बदले। फिर भी जो शाश्वत है वह कितना विशाल है इस दृष्टिसे बताया है कि वह लोकाकाशके आकार है। अधर्म भी आकाश भी और कालद्रव्य भी इसी प्रकार नियताकार है। कालद्रव्य एक प्रदेशप्रमाण है। इनमें षड्गुणहानि वृद्धियां हैं और स्वभावसे अपनेमें समानरूप परिणामते रहते हैं, किन्तु जीव और पुद्गल इनकी व्यञ्जन पर्यायोसे सम्बन्ध है। 'नाना आकार बनता है और नाना क्रोध मान आदिक अनेक भाव वितर्क जो भेदरूप है और भेद करके बताये जा सकते हैं ये सब परिणामन चलते हैं, तो धर्म आदिक चार द्रव्योंके आकार तो पलटते नहीं, वहाँ तो उनके ही स्वभावसे सतत समान परिणामन चलता रहता है, किन्तु जीव और पुद्गलके आकार पलटते रहते हैं। जीवका तो आकार है, मगर स्वयं उसका कुछ आकार नहीं है, जब जिस शरीरमें है उस शरीरके बराबर आकार है, उसका कोई निर्णय नहीं है। आज कोई जीव एक इंच लम्बा चौड़ा है, कभी वही गजो लम्बा चौड़ा हो जायेगा और मुक्त होने पर जीवके सत्त्वके कारण निजी गाठका कुछ आकार नहीं, किन्तु जिस पर्यायसे मुक्त हुए हैं उस पर्यायसे जो आकार है, कर्ममुक्त होनेके बाद उस आकारके घटनेका क्या कारण रहे और उस आकारसे भी बढ़ने का क्या कारण रहे। तो घटने बढ़नेका कारण न होने से जिस पर्यायसे मुक्त हुए हैं वहाँ जो आकार था उस आकार रूप रह गए। जीवमें जीवकी ओरसे यदि कुछ आकार होता तो मुक्त होने पर सब मुक्त जीवोंका प्रमाण अवगाहन एक समान हो जाता। चाहे कुछ भी होते जो स्वभाव आकार होता उस रूप होते। तो जीवमें और पुद्गलमें तो व्यञ्जनपर्यायिके होती हैं, मगर पलटती रहती हैं, किन्तु धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये सदैव अवस्थित स्थिर एक समान रहा करते हैं।

भावा पञ्चैव जीवस्य द्वावन्त्यौ पुद्गलस्य च ।

धर्मक्षिणा तु शेषाणां स्याद्भाव पारिणामिकः ॥४२६॥

द्रव्योंमें पञ्चभावोंका विश्लेषण—जीवमें तो औदयिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिक ये ५ भाव होते हैं और पुद्गल द्रव्यमें औदयिक और पारिणामिक ये दो प्रकार होते हैं। औदयिकका अर्थ है किसी दूसरे पदार्थके समक्ष होनेसे निकलने से आने से सयोगबलसे जो प्रभाव होता हो उसका नाम औदयिक है। और पारिणामिकका अर्थ है कि पदार्थके अपने स्वभावके कारण जो स्वभावभाव हो सो पारिणामिक

है। पुद्गलमे ये दो बातें पायी जाती है और शेष धर्म, अधम, आकाश और काल इतमे पारिणामिक भाव ही है। उन-उन पदार्थोंका उन ही के स्वरूपके कारण, जो बात होती है वह पारिणामिक भाव है। जीवमें चेतनाकी दृष्टिसे इस भावके अर्थ किए जाते हैं, पर इन भावोंका एक सामान्य लक्षण बनायें तब पारिणामिक तो सब पदार्थोंमें हैं और औदयिक जीव और पुद्गलमे ही है और औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक ये जीवमे ही होते हैं। इस तरह इस भावके सहारे पदार्थ किस किस रूपमे रहते हैं, यह सब चित्रण होता है। यो ६ द्रव्य हैं, उन ६ द्रव्योंमे एक आत्मद्रव्य ज्ञाता है। वह आत्मा मैं हूँ, आप हैं। इस आत्मामे अनन्तज्ञान और अनन्त आनन्दका सामर्थ्य है, किन्तु बाह्यकी ओर आसक्त होकर हमने अपने सामर्थ्यको भुला दिया है। अब जिस किसी भी प्रकार हव, अपनी ओर उपयोग ला सकें, यहाँ ही दृष्टि स्थिर रख सकें ऐसी चर्चा, ऐसा सग, ऐसा ध्यान, स्वाध्याय आदिकके द्वारा हम यत्न करें कि अपने को अपने निकट अधिक समय रख सकें।

अन्योन्यसक्तमोत्पन्नो भावः स्यात्सान्निपातिकः ।

षड्विंशतिभेदभिन्नात्मा स षष्ठो मुनिर्मितः ॥४२७॥

जीवके सान्निपातिक भावोंका निर्देश—जीवके ५ भाव हैं—औदयिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिक। इन ५ भावोंके परस्पर संयोगसे उत्पन्न हुए परिणाम हैं सान्निपातिक भाव। जैसे सन्निपात रोग होता है, वात पित्त वनकर हो, वात कफ मिलकर हो, वात पित्त कफ तीनों मिलकर हो। ऐसे ही इन ५ भावोंके मेलसे जो भाव उत्पन्न होता है वह छठे आदि किस्मोंका भाव समझ लो, वह है सान्निपातिक भाव। कोई भी जीव ऐसा नहीं है कि जिसके कोई एक ही भाव हो। संसारी जीवोंमे भी कोई है क्या? क्षायोपशमिक और पारिणामिक ये दो भी संसारी जीवोंके साथ रहेगें, चाहे औपशमिक, क्षायिक न हो। सिद्धमगवान हो गए तो वहाँ भी केवल पारिणामिक नहीं रहा, उसके साथ क्षायिक भी है। तो दो भाव और दो से अधिक भावोंके मेलसे जो समझनेकी दृष्टि बनी है उस समझमे सान्निपातिक भाव भी बन जाता है। और, यह सान्निपातिक भाव २ के मेलसे ३ के मेलसे, ४ के मेलसे और पाँचोंके मेलसे बनता है, सो ये सान्निपातिक भाव अनेक भेदरूप हो जाते हैं। जीवोंके भावोंका वर्णन करने से अनेक रहस्य और आचरणकी पद्धति विदित होती है। औदयिक भावसे यह सिद्ध होता है कि कर्मोंके उदयका निमित्त पाकर क्रोधादिक होते तो है, पर वे जीवके स्वतत्त्व हैं अर्थात् जीवके ही गुणके परिणाम हैं। वही कर्म ही परिणामनकर कई बन जायें ऐसा नहीं है। कर्मोंके उदयका निमित्त पाकर यह जीव कषायरूप बन जाता है। इतना होनेपर भी आत्माका स्वभाव कभी बदलता नहीं है। वह शाश्वत एक रूप है। इस बातको बताने वाला पारिणामिक भाव है। औदयिक भाव होकर

भी-जीवका पारिणामिक भाव नहीं मिटता । तो क्षायिक भाव वह बताता है कि उदयसे उपाधिके सन्निधानसे उत्पन्न होने वाला जो भाव है उसका विनाश हो सकता है । कहीं अपने को रागरूप मानकर साहस न खो दे कि हम तो इसी तरह पिटने-जन्मने मरनेके लिए ही हैं, हमारा काम ही यह है, ऐसा श्रद्धानभे न लायें, किन्तु यह-प्रतीतिमें रखें कि इस औदयिक भावका विनाश हो सकता है और जिन उपाधियोंका निमित्त पाकर यह औदयिक भाव होता है-उन उपाधियोंका क्षय हो सकता है । जहाँ क्षयकी बात सम्भव है वहाँ उपशमकी भी बात सम्भव है । जहाँ-समूल नाश करनेकी बात बन सकती है वहाँ उसके उपशमकी भी बात बन सकती है । और जब यह बात सम्भव है तो उदय भी हुआ, उदयाभावी क्षय भी हुआ, ऐसी-मिश्रदशा भी सम्भव है । तो वह है क्षायोपशमिक भाव । यो ५ भावरूप यह जीव है-ऐसा ध्यानके-प्रकरणमें ध्यानके अगभूत सम्यग्दर्शनके अन्तराधिकारमें जीवके तत्त्व का वर्णन किया है ।

धर्माधर्मैकजीवाना प्रदेशा गणनातिगा ।

किन्त्यतोऽपि न कालस्य व्योमनः पर्यन्तवर्जिता ॥४२८॥

धर्म, अधर्म, एकजीव, काल और आकाशद्रव्यके प्रदेशोंकी जानकारी—किसी भी पदार्थको द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव इन चार दृष्टियोंसे निरखा जाता है । लोकमें भी हम जिन पदार्थोंको जानते हैं उस जाननेमें-द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी दृष्टिकी कला पड़ी हुई है । जो कुछ भी दिख रहा है—यह भीत है, इसका ज्ञान होनेके प्रसंगमें भी चारों बातें विदित हो रही है । यह एक पिण्ड है यह तो द्रव्य हुआ, और यह इतने लम्बे चौड़े आकारमें है यह क्षेत्र हुआ और इसकी-जो भी अवस्था है—सफेद है या मैली है, पुरानी है या नई यह सब काल हो गया और इसकी शक्ति भी साथ-साथ विदित हो रही है, यह भाव हो गया । तो किसी भी लौकिक पदार्थको जानते हैं तो जाननेके ही साथ-साथ चार दृष्टियाँ उसके निर्णय में रहती हैं, चाहे-उन्हे पकड़ न सकें, पर समग्रज्ञान, पूर्णज्ञान जब होता है तो उसमें ये चारों बातें-रहा ही करती हैं । घड़ी देखा, ज्ञान हुआ तो पिण्ड जानकर आकार जाना, वर्तमान दशा जानी और उसकी दृढताशक्ति जानी, ये सब ज्ञात है या नहीं ? इस ज्ञानमें ही ऐसी कला है कि ज्ञान इन चारों दृष्टियोंका निर्णय करता हुआ ही हुआ कर रहा है । जहाँ इन चारों दृष्टियोंमें कोई भी दृष्टि कम रह जाय तो वहाँ कुछ अधूरापन सा या कुछ उसकी और जिज्ञासा सी बनी रहती है । तो इन ६ द्रव्योंके सम्बन्धमें जो विवेचन किया जा रहा है उसमें कुछ विवेचन द्रव्यदृष्टिसे है, कुछ विवेचन कालदृष्टिसे, है कुछ विवेचन भाव दृष्टिसे है । अब इस श्लोकमें क्षेत्रदृष्टिसे विवेचन किया जा रहा है । क्षेत्रदृष्टिसे आकारका ज्ञान होता है । आकार-मापसे सम्बन्ध रखता है । मापका मूल आधार अविभागी माप होता है ।

जैसे एक गज कहा तो उसके ३ फुट अंश है, फिर एक फुटमे १२ इंच अंश हैं, एक इंच में दस सूत अंश है, एक सूतमे असंख्यात प्रदेश अंश हैं। 'एक' प्रदेशका अंश नहीं होता है। अविभागी एक परमाणु द्वारा जितना क्षेत्र बिरे उतने क्षेत्रको एक प्रदेश कहते हैं। ऐसे प्रदेश धर्मद्रव्यमे असंख्यात हैं, अधर्मद्रव्यमें असंख्यात हैं, कालद्रव्य एकप्रदेशी ही है, आकाशद्रव्यमे अनन्त प्रदेश है। ये सब क्षेत्रदृष्टिसे पदार्थके सम्बन्धमे यदि आकार विदित न हो तो उसके बारेमें कुछ स्पष्ट ज्ञानसा नहीं होता। कोई पुरुष किसी मनुष्यकी चर्चा कर रहा हो और आप उस मनुष्यसे कुछ भी परिचित नहीं है, 'कभी देखा नहीं उसका डीलडौल। आपके चित्तमे सब बातें सुनकर कुछ अंधरी सी लगती हैं और जिस मनुष्यके बारेमे बात चल रही है उसका आपको अपरिचय है। आकार प्रकार आपको विदित है तो आप उसमें रुचि रखने लगते हैं, क्या कह रहे हैं यह, फिर क्या हुआ, मन माफिक बात सुनना चाहते हैं तो पदार्थ का आकार विदित हो वहाँ स्पष्ट ज्ञान होता है, इस कारण क्षेत्रदृष्टिसे भी पदार्थके सम्बन्धमे कुछ ज्ञातव्य ज्ञात होना ही चाहिए।

एकादय प्रदेशा स्यु पुद्गलाना यथायथम्।

संख्यातीताश्च संख्येया अनन्ता योगिकल्पिता ॥४२॥

पुद्गल द्रव्यके प्रदेशोंकी जानकारी—पुद्गलद्रव्य तो वस्तुतः एकप्रदेशी है। शुद्ध पुद्गल एक परमाणुका नाम है। स्कन्धमे स्कन्ध वस्तुतः द्रव्य नहीं है। द्रव्य तो परमाणु है, किन्तु परमाणुबोका पिण्ड परमाणुबोका मिलान ऐसा विलक्षण होता है जो अन्य किसी द्रव्यमें नहीं पाया जाता। जीव जीव मिलकर पिण्ड नहीं बन सकता। जीव और पुद्गल मिलकर भी पिण्ड नहीं बन सकता। जो शरीरमे जीव और देह कुछ मिला हुआ पिण्ड सा लगता है वह जीव और पुद्गल मिलकर पिण्ड बना हो इस कारण नहीं लगता, किन्तु जीव और पुद्गलमे योग्यतानुसार ऐसा निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है कि वह उस सम्बन्धसे बाहर नहीं जा सकता, इसी कारण पिण्डरूपताका भ्रम है। जीव जीव पिण्ड नहीं बन सकते। जीव पुद्गल पिण्ड नहीं बन सकते, जीव धर्म आदिक पिण्ड नहीं बन सकते। यो ही सभी पदार्थ परस्पर जोड़ लगाकर देखते जाये कही भी पिण्ड नहीं बनता। केवल पुद्गल ही ऐसे विलक्षण पदार्थ हैं कि जिनका संघात होने पर एक पिण्ड बन जाता है। वस्तुतः पुद्गल द्रव्य एक परमाणु है, वे मिलकर संख्यात परमाणु तकके स्कन्ध बन जायें, दो तीन चार मिलकर स्कन्ध बन जायें, यो ही ताखो, करोडो, अरबो संख्यात अणु मिलकर स्कन्ध बन जाये, कुछ असंख्यात परमाणु मिलकर स्कन्ध बन जायें और कुछ अनन्त परमाणु मिलकर स्कन्ध हो जाये। हम आपको जो कुछ भी दिखाता है, छोटीसे छोटी चीज सुई की नोक भी अनन्त परमाणुबोका स्कन्ध है। अब आप समझ लीजिए कि छोटेसे छोटे कण जो आँखो दिख

रहे है उनमें अनन्त परमाणुबोके पुञ्ज है। एक परमाणु इतना सूक्ष्म होता है तो इस तरह पुद्गल द्रव्य कोई संख्यातप्रदेशी है, कोई असंख्यातप्रदेशी है और कोई अनन्तप्रदेशी है।

मूर्तों व्यञ्जन पर्यायो नाम्नाम्योऽनवर. स्थिर ।

सूक्ष्म. प्रतिक्षराच्चंसी पर्यायश्चाथसंज्ञिक ॥४३०॥

व्यञ्जनपर्याय व अर्थपर्यायका विश्लेषण—पदार्थोंमें दो प्रकारकी पर्याय हैं—एक तो स्थूल परिणामन जो प्रतिपादनमें भी आ सकता है, विकल्प विचारनेमें भी आ सकता है और एक होती है अर्थपर्याय । जो सूक्ष्म परिणामन है और समय समयमें नष्ट हो जाने वाला है। जैसे आदमीमें व्यञ्जन पर्याय देखें तो मनुष्य, तिर्यञ्च, देव नारकी ये सब जो भव हैं ये भव व्यञ्जन पर्याय हैं, बहुत मोटी पर्याय है और बीसों, हजारों वर्षों तक पत्य सागरों पर्यन्त रहती हैं। उससे कुछ और सूक्ष्मताकी ओर चलें तो जो कोई विकल्परूप परिणामन है, रागद्वेषादिक सुख दुःखादिक अनुभवरूप परिणामन हैं वे इस पौद्गलिक मूर्तिकी अपेक्षा तो सूक्ष्म हैं, किन्तु स्थूल हैं, कई समयों तक ये पर्याय रहती हैं, वचनके गोचर हैं, हमारी पकड़में भी आ जाती है। अब ऐसी जो गुणरूप पर्याय हुई, जिसके सम्बन्धमें हम वचनोंसे भी कुछ कह सकें तो वह पर्याय अनेक समयोंकी पर्यायपर जो हमारा उपयोग चलता रहा उसकी यह देन है। हम आपके उपयोगमें एक यह खास कमी है कि हमारा आपका उपयोग एक समयकी स्थितिका ज्ञान नहीं कर सकता। अनेक समयोंकी स्थिति पर ख्याल रखकर यह उपयोग चला करता है। तो इस उपयोगमें जो कुछ ख्याल हुआ हम आप को वह व्यञ्जनपर्याय है, लेकिन युक्ति द्वारा, ज्ञान द्वारा हम यह तो समझ ही सकते हैं कि बहुत समय तक टिकने वाला जो परिणामन है उस परिणामनमें मूलतः एक एक समय रहने वाली परिणति है और उन परिणतियोंका पुञ्ज एक जो व्यवहाररूपमें परिणामन कहा जाता वह स्थूल है और व्यञ्जनपर्याय है। कही कही गुणोंके परिणामनका नाम अर्थपर्याय कहा है और प्रदेशत्व गुणोंके उपयोगका नाम व्यञ्जनपर्याय कहा है। यह सब विवक्षासे और प्रयोजन की दृष्टिसे ठीक प्रतीत होता है। व्यञ्जनपर्याय तो मूर्तिक है, वचनोंके द्वारा कहा जा सकता है और यह चिरकाल तक रहने वाला है, किन्तु अर्थपर्याय सूक्ष्म है और क्षण क्षणमें नष्ट होती है। यह अर्थपर्याय और व्यञ्जनपर्याय जीव और पुद्गलमें होती है। जीवपुद्गलको छोड़कर शेषके चार द्रव्योंमें अर्थपर्याय है, व्यञ्जन पर्याय नहीं मानी गई। इस प्रकार सम्यग्दर्शनके प्रसंगमें अजीव तत्त्वका वर्णन किया गया है और साथ ही जीवका भी वर्णन हुआ अब प्रयोजनभूत जो ५ तत्त्व है—आत्मव, बन्ध, सवर, निर्जरा और मोक्ष इन ५ प्रयोजनभूत तत्त्वोंसे जो विशेष प्राकृतिक है उनका वर्णन किया जा रहा है। तो जीव और अजीव पदार्थोंके वर्णनके बाद बन्धका वर्णन करते हैं। जीवकी व्यवस्था अनादिकालसे है

और वर्तमानमें हम बन्धपर्यायसे ही गुजर रहे हैं, यही दुःखरूप है, इसे छोड़नेकी आवश्यकता है, जिससे हम छुटकारा चाहते हैं और अनादिकालसे लगा हुआ चला आ रहा है उसका ज्ञान करना बहुत जरूरी है। अतएव बन्धतत्त्वका वर्णन कर रहे हैं।

प्रकृत्यादिविकल्पेन ज्ञेयो बन्धश्चतुर्विधः।

ज्ञानावृत्त्यादिभेदेन सोऽष्टवा प्रथमः स्मृतः ॥४३॥

कर्मबन्धके प्रकार—बन्ध होते हैं तो वहां भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी बात आ ही पड़ती है। बंध ४ प्रकारका है—प्रकृतिबंध, स्थितिबंध, प्रदेशबंध और अनुभाग बंध। द्रव्य याने पिण्डरूपसे जब देखे तब प्रदेश बंध ज्ञात होता है। यदि द्रव्यदृष्टिसे समझ लीजिये—प्रकृतिबंध ज्ञात हो तो प्रदेशबंध क्षेत्रदृष्टिसे समझ लें। चूंकि यह बन्धन है और बंधन होता है दो में एकमें बंधन नहीं हुआ करता, अतएव दो द्रव्योंका बंधन हुआ तब प्रदेशबंध हुआ। इस न्यायसे तो प्रदेशबंध द्रव्यदृष्टिकी देन है, द्रव्यदृष्टिसे ज्ञात हुआ, और चूंकि प्रदेश एक क्षेत्र है, आकार है अतः प्रदेशबंध क्षेत्रदृष्टिसे ज्ञात हुआ। दो क्षेत्रोंका दो द्रव्योंका जो बंधन हुआ वह प्रदेशबंध है और दो प्रकृतियोंका बंधन हुआ वह प्रकृतिबंध है। आत्माकी शुद्ध प्रकृतिमें अशुद्ध प्रकृतिका बंधन बन गया अर्थात् स्वभावमें विभाव बन गया, स्वभाव तिरोहित हो गया। कमसे कम दो समय और दो समय तो स्थिति होती ही नहीं है, बहुत अधिक समय होती है। एक समयके बिना अनेक समयमें जो बंध होता है वह स्थितिबंध है। एक समयके समाप्तको स्थितिबंध नहीं कहते। वह आसन्न है, उसे आना और जाना कहते हैं। आने जानेमें बंधन नहीं है। आने जानेका एक समयका ही काम है, पर रोक दे तो एक समयसे अधिक समय लगे बिना रुकता नहीं है। अतः अनेक समयोंमें स्थितिबंध हुआ, यो ही अनेक भावोंमें अनेक समयोंका अनुभागबंध हुआ। अति जघन्य अनुभाग रहे वहां बंधन नहीं है। दशम गुरुस्थानमें जघन्य कषाय रहती है। वह कषाय कषायोंका बंध नहीं करती। तो बंधके प्रकरणमें इस श्लोकमें प्रकार बताये हैं कि बंध ४ प्रकारका है—प्रकृतिबंध, स्थितिबंध, प्रदेशबंध और अनुभागबंध। प्रकृतिबंध तो है ज्ञानावरण आदिक। अमुक कर्म ज्ञानावरणको ढके, दर्शनको ढके, साता असाताको उत्पन्न कराये मोह कषाय उत्पन्न करे, शरीरमें रोक रखे, जिससे नाना प्रकारके शरीररोग रचना बने, जिससे ऊंच नीच कुल व्यक्त हो, अभीष्टकार्यमें विघ्न आये, ऐसी बातोंका विमित्तभूत जो कर्म है उस कर्ममें उस उस प्रकारकी प्रकृति पड़ जाय इसका नाम प्रकृतिबंध है।

मिथ्यात्वाविरतो योग कषायाश्च यथाकामात्।

प्रमादै राह पञ्चैते विज्ञेया बन्धहेतवः ॥४३॥

बंधके कारण—बंधके कारण ये ५ हैं—मिथ्यात्व, अविरति, योग, कषाय और

प्रमाद । बंधके कारण तो सक्षेपमें, अध्यवसान है, उसमें बाद विस्तार करें तो मोह और कषाय हैं । मोह और कषायका जो परिणाम है, विभावरूप उन सबका सचायक शब्द है अध्यवसान । जो अपने आपका स्वरूपसे भी अधिक निश्चय कर डाले उसे कहते हैं अध्यवसान । अधि अध्यवसान है ता मोही जीव सर्वज्ञसे भी ज्यादा अपनी दौड़ लगानेकी तैयार ? सर्वज्ञ तो जो प्रदार्थ जैसा सत् है उसको ही जानते हैं, परं ये मोही जीव सत्को भी जानते असत्को भी जानते । जो नहीं है उसको भी जानते । 'मकान' मेरा नहीं, फिर भी जानते कि 'मकान' मेरा है । 'भगवान' तो नहीं जानते कि यह 'मकान' इनका है, परं ये मोही जीव जानते हैं । तो ये मोही जीव प्रभुसे भी अधिक जाननेकी अपनी दौड़ लगाया करते हैं । तो निकट विस्तारसे अवर्मेके हेतु दो हैं—मोह और कषाय । इसके पश्चात् और विस्तार बनायें तो मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ये बंधके कारण हैं । अब गुणस्थानकी परिपाटी से भेद बनायें तो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये बंधके कारण हैं । स्व प्रकाशविवेक न रहना, परसे अपना स्वरूप समझना, परसे हित मानना, परसे सुधार बिगाड़ना, ये सब मिथ्यात्व भाव हैं । प्रतीतिमें वस्तुकी स्वतंत्रता न रहे तो ये सब मोहभाव हैं । किसी विषयकी या निश्चयनयके विषयका खण्डन करनेका योग्य बना लिया जाय तो उसमें केवल यही यही सूक्ष्मता है कि ग्रन्थमें कोई ऐसा प्रकरण मिल जाय कि वह निश्चयके विषयके खण्डनका हमें कुछ आश्रय मिल जाय । चर्चामें या रात दिन यही घुम रहती है—निमित्तसे सब सिद्ध करना और निश्चयके विषयका खण्डन करना । यद्यपि जीवन ऐसा मध्यस्थ होना चाहिए था कि निश्चयकी बातके भी हम जानकार रहे, व्यवहारकी बातके भी हम जानकार रहे और अधिकाधिक उद्यम निश्चयनयके आलम्बनका करें । कल्याणके लिए ऐसा जीवत होना चाहिए । किन्तु जब एक कोई पक्ष बन जाय तो पक्षकी सीमाकी बात तो हम कुछ नहीं कह सकते, उसमें तो यही कहना होगा कि निश्चयपक्षकी भी अधिक सीमा कर ले तो हानि है, लेकिन व्यवहारपक्षकी कोई अधिक सीमा कर ले तो वहां भी हानि है और व्यवहारपक्षकी भी चोबीच भी बनायें तो दृष्टिमें व्यवहार एकसे दूसरेका कुछ हुआ, इस अपेक्षाको दूढ़नेका निरालम्बनता रहे वहाँ हानि है । स्पष्ट लिखा है कुन्दकुन्द देवने प्रवचनसारमें कि जो व्यवहारका भी खण्डन करके निश्चयका आलम्बन करके अपने शुद्धस्वरूपको जानते हैं वे मोहका क्षण कर सकते हैं । कितनी निष्पक्ष और स्पष्ट बात है ।

कल्याणेशुद्ध संकल्प—जिसे कल्याणकी चाह है उसको पहिले तो अपने आपमें ही यह भाव दृढ़ कर लेना चाहिए कि कल्याणकी बात मिले यही हमारा कर्तव्य है, हमें किसी को कुछ सुनाना नहीं है, किसीको कुछ मानना नहीं है । सुनाये और मनायें भी कभी, मनानेकी बात तो ठीक नहीं है, सुनानेकी बात भी करे कभी

तो उसमे हम अपनेको ही सुनाते हैं। हम अपने आपको अपनेमे दृढ़ कर ले, इसके लिए हमारा सब प्रयास है, यह जानन सबसे पहिले ज्ञाना चाहिए। इस भावनाके बिना इस ज्ञान-प्रचारके ही माध्यमसे ही सही यदि उपयोग क्षेत्रमे उतर आये तो यह अपने कल्याणसे तो गिर गया। हम जो कुछ भी भोगते हैं अपने आपके परिणामनको ही भोगते है, दूसरे लोग कोई हमारे ईश्वर नहीं हैं। जिसको हम मनाने चलें, जिसको हम कुछ अपनी बात मनायें अथवा कुछ अपना पक्ष थोपकर लोगोमें हम अपना कुछ नाम करें, ये सब बातें मोहकी चेष्टा मात्र हैं। कभी किसी प्रकार नाम भी होता हो तो ये तो जगतकी बातें हैं, किन्तु मुझे किसी भी अन्य जीवसे कुछ नहीं चाहना है, न कोई अन्य जीव मुझे कुछ दे सकता है। इस जगतमे सभी जीव अपने आप अकेले अकेले ही अपना विहार, भ्रमण, जन्म, मरण, सुख, विगाड सब कुछ कर रहे हैं। किसीका कोई साथी नहीं है, मुझे तो मेरा प्रभु ही शरण है। मेरा सहायक मेरा गुरु, मेरा देव, मेरा मित्र मुझमे ही बसा हुआ अंतस्तत्त्व है, उसका ही सच्चा शरण है। इस ओर ही जब दृढ़ भावना बने तब हमारी सब चेष्टायें हमारे लाभके लिए बनती हैं। परका उपकार भी स्वके उपकार के लिए है। कोई मनुष्य इस दृष्टिसे परका उपकार करे कि मुझे दूसरेका भला करना है, दूसरोकी ही दृष्टि रखे और करे तो भले ही विषयोके भोगनेकी अपेक्षा कुछ मदकषाय तो है लेकिन मैं दूसरोका उपकार करनेके लिए ही जन्मा हूँ, दूसरोका भला करनेके लिए ही मैं हूँ, मैं दूसरोका कुछ कर सकता हूँ इस प्रकारका मिथ्यात्वका अनुबन्धन करने वाली कषाय साथ है। अपने आपमे अपने आपको स्पष्ट होना चाहिए। ज्ञानमार्गसे अपने आपका अपनेको भरोसा रखना चाहिए। बातें सुनें सबकी पर अपने आपसे अपने आपका निर्णय लेना चाहिए। केवल एक पक्ष अथवा किसीको मित्र मानकर उसके रगमे ही अपनेको रगते रहने का कार्यक्रम न रखना चाहिए। निर्णय करें अपने आपसे कि हम इस प्रकार मानते हैं और बोलते हैं, सुनाते है, समर्थन करते हैं, इस प्रक्रियामे हमने शान्तिका कितना अनुभाग किया? सब पुनर्षार्थ करना शान्तिके अर्थ हुआ करते हैं। शान्ति न मिले तो सब बातें ही बातें रही। धर्मका सम्बन्ध नहीं हो सका। यहाँ बन्धकी चर्चा कर रहे हैं कि बन्धके हेतु क्या हैं? एक इस निरपेक्ष सहज अतस्तत्त्वके परिचयके बिना जो भी हचारी चेष्टायें होती है, सब बन्धके कारण हैं।

बन्धहेतुओंका गुणस्थानानुसार विभाग—यहाँ ५ प्रकारके बन्धके हेतु कहे हैं, उसमे यह विभाग करना कि मिथ्यात्व गुणस्थानमे तो ५ ही हेतुवोसे बन्ध हो रहा है। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, प्रमाद और योग दूसरे, तीसरे, चौथे और पाँचवें गुणस्थानमे अविरति, प्रमाद, कषाय और योग—इन चार कारणोसे बंध होता है। ५ वें गुणस्थानमे कुछ व्रत

परिणाम है और कुछ अव्रत परिणाम भी है। छठे गुणस्थानमें प्रमाद, कषाय और योग इन तीन कारणोंसे बंध होता है और ७ वें से लेकर १० वें गुणस्थान तक कषाय और योग इन दो कारणोंसे बंध होता है और ११-वें, १२ वें, १३ वें गुणस्थानमें योगसे बंध होता है किन्तु उसका नाम बंध तर्ही है। रुद्धिसे बंधनाम है क्योंकि जो योग पहिले गुणस्थानमें बंधका सहकारी कारण था उस योगका नाम बदनाम है अतएव बंधका हेतु कह लो पर वह तो ईर्ष्यापथ आस्रव है। जहाँ दो-समयकी स्थिति बने उसे बंध कहते हैं। यों मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये बंधके कारण है। त्यागरूप परिणाम न होनेको अविरति कहते हैं और चारित्र्यमें असावधानीके परिणामको अथवा उस निर्विकल्प ध्यानमें अनुत्साहके परिणामको प्रमाद कहते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभरूप जो परिणामन है उसे कषाय कहते हैं और आत्माके प्रदेशका जो परिस्पद है, जो कि मन, वचन, कायके योगके निमित्तसे होता है उसे योग कहते हैं। यह सब सम्यग्दर्शनके प्रकरणमें बंध तत्त्वकी बात चल रही है। जिससे हमें छूटना है उसके स्वरूपके जाने बिना हमारा छूटनेका उद्यम नहीं हो सकता, अत आस्रवबंध जैसे हेतु तत्त्व भी हमें अली प्रकारसे समझ लेना चाहिए।

उत्कर्षेणापकर्षेण स्थितिर्या कर्मणां मता ।

स्थितिबन्ध. स विज्ञेय इतरस्तत्कलोदय ॥४३३॥

स्थितिवंधका स्वरूप—उत्कृष्ट जघन्य अथवा मध्यम अनेक भेदोंमें घटते बढ़ते हुए जो कालकी मर्यादा है, उसके बंध जानेका नाम स्थिति बंध है। जैसे भोजन करने पर उन परमाणुवोंमें स्थिति बन जाती है कि ये परमाणु जो कि खूनरूप परिणामोंमें वे इतने दिन रहेंगे, जो पसीनारूप परिणामोंमें वे इतने घटे रहेंगे, जो मांस रूप परिणामोंमें वे और अधिक काल रहेंगे, जो हड्डीरूप परिणाम जायेंगे वे और अधिक काल रहेंगे, ऐसे ही विभाव परिणामोंके निमित्तसे जो कर्मबंधन हो जाते हैं उन कर्मवर्णनावोंमें स्थितिवंध हो जाता है, इतने परमाणु ये इतने वर्ष रहेंगे, ये इतने वर्ष रहेंगे। तो ऐसे उत्कृष्ट, जघन्य और मध्य के भेदरूप बढ़ते घटते कर्मोंकी स्थितिको स्थितिवंध कहते हैं और कर्मोंके फलका उदय होने का नाम अनुभागबंध है। जो फल देनेकी शक्ति है और जितने अंशोंमें फलदान शक्ति है, जो अनुभाग बंधा है उसके अनुक्षण फल मिल जायगा वही तो अनुभाग बंधका फल है। तो उन फलोंमें जो ये डिग्रियाँ बनी है कि ये इतने दर्जे तक इतनी शक्तिसे फल देंगे, ये इतनी शक्ति से फल देंगे ऐसा अनुभाग बंध जाना अनुभागबंध है। यहाँ तक प्रकृतिबंध, स्थितिबन्ध और अनुभागबंध बताया, अब प्रवेशबन्ध बतला रहे हैं।

परस्परप्रदेशानुप्रवेशो जीवकमणो ।

य सश्लेष. स विदिष्टो बन्धो विध्वस्तः ॥४३४॥

१। प्रदेशबन्धका स्वरूप—जीव कर्मोंके प्रदेशकों परस्पर एकक्षेत्रावगाह प्रवेश होनेका नाम प्रदेशबन्ध है। जीवके प्रदेशोंका और कार्माणवर्गोंके प्रदेशोंका अर्थात् परमायुवोंको जो परस्परमे वन्धन होता है उसे प्रदेशबन्ध कहते हैं। यद्यपि जीव अमूर्त है और उसमे पुद्गलवर्गोंका स्पर्श भी नहीं करती किन्तु कर्मबन्धनकी दृष्टिसे यह आत्मा मूर्तवत् हो गया है, और अमूर्त भी हो तो भी मलिन होनेके कारण इसको परस्परमें निमित्तनैमित्तिक रूप बन्धन है। पुद्गल पुद्गलकी तरह पिण्डरूप बन्धन नहीं है और वह निमित्तनैमित्तिक रूप बन्धन इस विलक्षणताको लिए हुए है कि जिसमे एक पिण्डरूपसे एक क्षेत्रमे जीव और कर्मोंका रहना बने इस प्रकारका बन्धन है। बन्धनको निरखनेकी भी दो दृष्टियाँ हैं—एक निश्चयदृष्टि और एक व्यवहारदृष्टि। निश्चयदृष्टिसे आत्मा आत्मामे ही बँधी है अर्थात् आत्मस्वभावमे विभावो का बन्धन हुआ है जिससे स्वभावको विकास तिरोहित है और विभावका बन्धन लग गया है। जैसे कोई पुरुष किसी मित्रके तीव्र स्नेहमे हो तो उस पुरुषको मित्रसे बन्धन नहीं है किन्तु मित्रके प्रति जो मनमें विचार उठता है और जो मोहरूप परिणामन चल रहा है, हितकारी भावनेकी जो दृढ़ता बसी हुई है उस मित्रके स्नेहभावको ही उस पुरुषको बन्धन है। लेकिन उस स्नेह बन्धनमे विषयभूत मित्र है, इस कारण व्यवहारसे यो कहा जाता है कि उस पुरुष को मित्रसे बन्धन बन गया है। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि बुद्धि खुदसे बँध जाते हैं। तो इसी प्रकार यह आत्मा अपने भावोंकी दृष्टिसे अपने भावोंसे ही बँधा है और उस समय की परिस्थिति कैसी है इसे बाह्यकी दृष्टिसे देखा जाय तो जीवकर्मसे बँधा है, वेहसे बँधा है और इतना ही क्यों कहो—यह मकानसे भी बँध गया और परिवारसे भी बँध गया। जब कभी कोई या तो अपनेको धर्मात्मा सिद्ध करनेकी या कोई यश लूटनेके लिए कहाँ रहा हो या कुछ सही बात को ही तब कहा जाता है कि माई भरे घरमे छोटे बालक हैं अथवा स्त्री बहुत भोली है, कुछ कमाले वाली आर्थिकव्यवस्था अधिक ठीक नहीं है इसलिए बन्धन पड़ा हुआ है, नहीं तो मैं एक क्षण भी घरमे नहीं रहना चाहता हूँ। तो आप वहाँ यह निर्णय कर कि क्यों तबका बन्धन है, क्या बन्धनका बन्धन है, क्या बन्धनका बन्धन है। आपके आत्मा में जो उस जातिके विभाव तरंग उठे आप केवल उस विभावसे ही बँधे। कलके दिन वही स्त्री आपसे प्रतिकूल बतवि करने लगे या वह अति स्वच्छन्द बन जाय तो फिर आपको उससे मोह न रह सकेगा। और कभी ज्यादा कल्पनाएँ उठ जायें तो आप घर छोड़कर भाग जायेंगे, फिर कोई कुछ भी हो। बन्धन सब अपने-अपने विभावोंका है, परवस्तुका बन्धन नहीं। लौकिक उदाहरणमे भी अब यह देखेंगे सर्वत्र कि जो जीव दुखी है, जो बँधे है और परिणामसे दुखी है और परिणामसे ही बँधे हैं। किसीकी कोई जीव गुलाम करने वाला नहीं है। सबकी अपने आपमे ही ऐसी ही अशक्तिनी स्थिति बन रही है कि खुद स्वतंत्र बनकर

परतंत्र बन रहे है । अथवा यों कहो कि स्वतंत्रसे परतंत्र बन रहे है । परतंत्र बननेमे भी स्वतंत्रता ही काम कर रही है, परवश होकर हम परतंत्र नहीं बन रहे किन्तु अपने आपके परिणामोंसे ही हम परतंत्र बन रहे हैं । तो सब बन्धन अपने आपकी ही भूलका है, वस्तुका नहीं है । जब हम अपना सही निर्णय बना लें और अपनी स्वतंत्रता समझ लें, अपनी कल्पनाकी दृष्टि बन जाय तो वहाँ कोई दूसरा हमें परतंत्र विकल्पक दुःखी बनाने वाला नहीं हो सकता । इस प्रकरणसे यह उत्साह लेना चाहिए कि हम अपने स्वतंत्र स्वरूपको निरखे, देह और कर्मसे भी न्यारे केवल अंतस्तत्त्वको जाने, बस यही हमारे उद्धार का मार्ग है ।

प्रागेवाभावनान्तन्त्रे निर्जरास्रवसवरा ।

कथिता कीर्तयिष्यामि मोक्षमार्गं सहेतुकम् ॥४३५॥

मोक्षमार्गके सहेतुक वर्णनका सङ्ग— निर्जरा आस्रव और सम्बरका वर्णन पहिली ही भावनाके प्रकरणमे किया गया है । तो इस प्रकार आस्रव, बन्ध, सम्बर, निर्जरा इन चार तत्त्वोका वर्णन यहाँ तक हुआ । अब ध्यानके योग्य मुनीश्वरकी प्रशंसा की गई है तो कैसे-कैसे ध्याता योगीश्वर प्रशंसनीय है उस प्रसंगमे सम्बरका और निर्जराका विशेष वर्णन हुआ था और वही प्रतिबन्धरूपसे आस्रवका भी वर्णन हुआ था । अब मोक्ष तत्त्वका वर्णन सहेतुक कर रहे हैं ।

एव द्रव्याणि तत्त्वानि पदार्थानि कायसंयुतात् ।

य श्रद्धते स्वसिद्धान्तात् स स्यान्मुक्ते स्वयवर ॥४३६॥

तत्त्वार्थश्रद्धानुकीर्णमुक्तिसाधकता— इस प्रकार जो द्रव्योको, तत्त्वोको, पदार्थोको, अस्तिकायोको मानता है, इनका श्रद्धाना करता है वह पुरुष मुक्तिका स्वयवर होता है अर्थात् उसे मुक्तिप्राप्त होती है । द्रव्योका इस प्रकार जानना जिसमे प्रत्येक द्रव्यके स्वचतुष्टयात्मकताकी ध्वनि चलती रहेगी इस प्रकारकी प्रतीति सहित द्रव्योका ज्ञान हुआ, यह कैवल्य अवस्थाकी प्राप्तिके लिए साधक है । मुक्तिमे कैवल्य अवस्था रहती है, केवल अकेलापन, प्योरिटी, एकाकिताकी स्थितिका नाम मुक्ति है । तो जहाँ केवल बनना है तो वह केवल पदार्थ क्या है, इस प्रकारका बोध होना और वैसी प्रतीति होना और केवल निजके अनुरूप आचरण होना यह आवश्यक है । तो कैवल्य अवस्थाकी प्राप्तिके लिए पदार्थोका इस प्रकार बोध होना आवश्यक है कि जिस पद्धतिमे पदार्थ स्वचतुष्टयसे रहित निरखनेमे आता रहे । तत्त्वका भी इस पद्धतिसे बोध हो सकता है । तत्त्वोके सम्बन्धमे आधार आवेयका भ्रम नहीं उत्पन्न होता । तत्त्व क्या है ? कोई परिणामन । उस परिणामनका आधार क्या है, किसकी परिणति है और वह परिणामन किस वस्तुका है, उपादान और निमित्तका क्या मिलकर

परिणामन है, अथवा मात्र एक उपादानका ही परिणामन है—इन सब निराण्योके साथ तत्त्व का परिज्ञान होना और इस पद्धतिसे परिज्ञान होना कि वह परिणामन अपने स्रोतभूत पदार्थ से निर्गत हुआ है, यो निरखकर परिणामनको उपादानभूत पदार्थमें विलीन कर सके अर्थात् अपनी कल्पनामें अपने चित्तकें पर्यायरूप तत्त्वका अभेद न रहे और अभेद पदार्थ उपयोगगत हो जाय और फिर वह भी सामान्य दृष्टिसे कि जहाँ परद्रव्योका भी विकल्प न रहे और स्व की अनुभूतिका वातावरण बने, इस पद्धतिसे तत्त्वका जानना कैवल्य अवस्थाकी प्राप्तिमें साधक है। यो ही पदार्थ और अस्तिकायके सम्बन्धमें भी समझना चाहिए। तो जो पुरुष कैवल्यकी उपासना करता है वही कैवल्य अवस्थाको प्राप्त हो सकता है। कैवल्यकी उपासना से मतलब शुद्ध आत्माके केवलज्ञानकी उपासनासे भी है, और जब निजका परिज्ञान हो रहा हो या अन्य-अन्य पदार्थोंका परिज्ञान हो रहा हो तो उसमें भी कैवल्य स्थिति क्या है, उसके परिज्ञानसे भी प्रयोजन है। तात्पर्य यह है कि जो भूतार्थ पद्धतिसे द्रव्य तत्त्व पदार्थ और अस्तिकायोका श्रद्धान करता है उसे भुवि प्राप्त होती है।

इति जीवादयो भावा दिङ्मात्रेणात्र वर्णिता ।

विशेषरचिभि सम्यग्विज्ञेया परमागमात् ॥४३७॥

जीवादितत्त्वोंका परमागमसे परिज्ञान करनेका संदेश—इस प्रकरणमें जीवादिक पदार्थोंका एक प्रयोजनदृष्टिसे दिग्दर्शन मात्र कराया गया है। जिन पुरुषोंको इन द्रव्यादिकोंके सम्बन्धमें विस्तारपूर्वक जाननेकी इच्छा हो उन्हें अन्य करणानुयोग सम्बन्धी और न्यायशास्त्र ग्रन्थोंसे अध्ययन करना चाहिए। करणानुयोगमें भेद प्रभेद प्रतीति, भाव, प्रभाव, काल, क्षेत्र सभीका विस्तारपूर्वक वर्णन है, अध्यात्मशास्त्रोंमें अभेद पद्धतिसे भूतार्थ पद्धतिसे तत्त्वका विवेचन है और न्यायशास्त्रमें जो कि द्रव्यानुयोगका ही एक भेद है युक्तियोंपूर्वक अर्थान्तर और अर्थानुपत्तिके आधारपर तत्त्वोंका विवेचन किया गया है। इन द्रव्यानुयोग और करणानुयोगके शास्त्रोंके जीवादिक तत्त्वोंके सम्बन्धमें विशेष ज्ञान लेना चाहिए। यह ग्रन्थ व्यान-तंत्र है, सम्यक् ध्यान बनाने के लिए जितना कुछ आवश्यक ज्ञातव्य है उतना इसमें वर्णन किया गया है।

सद्दर्शनमहारत्नं विश्वलोकैकभूषणम् ।

मुक्तिपर्यन्तकल्याणदानदक्ष प्रकीर्तितम् ॥४३८॥

सम्यक्त्व महारत्नलाभके लाभ—यह सम्यग्दर्शन महारत्नसमूह लोकका एक भूषण है कल्याण है निराकुलतामें। अनाकुलता उत्पन्न होती है ध्रुव तत्त्वका लगाव रखने में और आकुलता अध्रुव तत्त्वके लगावमें उत्पन्न होती है। अध्रुव तत्त्वमें लगाव न रहे इसके लिए आवश्यक है कि ध्रुव तत्त्वका लगाव उत्पन्न करें। आत्माका तो एक स्वभाव है कि

किसी न किसी ओर उसका लगाव रहे, रमण रहे। कही विकल्परूपसे रमण रहता है, कही निर्विकल्परूपसे रमण रहता है। अर्धध्रुवतत्त्वमे प्रतीति न उत्पन्न हो तो प्रतीति का उपादान रखने वाले आत्मियोंका यह कर्तव्य है कि वे ऐसा ज्ञान उत्पन्न करे, इस पद्धतिसे ज्ञानविकास करें कि ध्रुवतत्त्वमें लगाव बढे। चर्चा ध्रुवतत्त्वकी हो, दृष्टि ध्रुवतत्त्वकी हो, श्रद्धा, धुन, विचार ध्रुवतत्त्वके लिए हो। ऐसी धुन बने वह ध्रुवतत्त्वके लगाव बढानेका यत्न है। इस जीवने अब तक अर्धध्रुवतत्त्वसे लगाव रखा और उस ही के फल चतुर्गति भ्रमण चलता रहा। अपने आपके सम्बन्धमें इस जीवने अपने को नाना रूप माना। जब जिस पर्यायमें गया तब उस पर्याय रूप ही अपने को माना और अपने आपमें उत्पन्न होने वाले विभाव, विकल्प, विकार इतका लगाव रखा। उनमें इष्ट और अनिष्टकी कल्पनाएँ की। इतना ही नहीं, जो बात नहीं हो सकती है उसको भी इसने होना माना। जैसे मकान वैभव, धन, परिजन मेरे नहीं हो सकते हैं लेकिन इसने मेरे ही माना। कोई कहे कि तेरे नहीं है तो उससे चोट पहुँची और दूसरेकी बात इसने भूठ माना, इतना अधिक लगाव है परवस्तुओंमें। परवस्तुओंसे लगाव तो नहीं किन्तु इसकी कल्पनाओंमें लगाव है। वस्तुतः लगाव तो जीवका अपने भावोंसे होता है। इसका इतना तीव्र लगाव है परपदार्थोंमें कि यह मान रहा है कि वैभव मेरा है, परिजन मेरे हैं, मित्र मेरे हैं और यहाँ तक लगाव है कि शत्रुको भी कहता है कि यह शत्रु मेरा है। यह अर्धध्रुव तत्त्वका लगाव छूटे एतदर्थ कर्तव्य है कि हम ध्रुव तत्त्वको समझे और निज ध्रुव तत्त्वको समझे। परपदार्थगत ध्रुव तत्त्व को जानें तो उससे भी ज्ञाता और ज्ञेयका भेद रहा। बीचमें एक खाई बनी जिससे यह ज्ञाता स्वज्ञेयमें लीन नहीं हो सका। निज ध्रुव तत्त्व कहो, कारणसमयसार कहो, चैतन्य स्वभाव कहो, शाश्वतस्वरूप कहो, उसकी धुन हो, उसका लगाव हो, उसके अवलोकनकी उमग हो और उस परिणामनमें ही कल्याण है ऐसी प्रतीति हो तो वहाँ परपदार्थोंसे उपेक्षा और विश्राम होकर स्वमें प्रवेश होता है। ज्ञानकी अनुभूति होती है, ज्ञानमात्र मैं हूँ इस प्रकारका परिचय और इस प्रकारका अपने आपके परिणामनका अनुभव बननेसे ज्ञानकी अनुभूति होती है, और ज्ञान ही है स्वरूप तो ज्ञानानुभूतिमें स्वानुभूति होती है। लोकमें विशेषका, भेदका, विस्तारका वर्तुत महत्त्वे माना जाता है, किन्तु कल्याणक्षेत्रमें सामान्यका, अभेदका, सक्षेपका, केन्द्रपर ही टिकाव होनेका महत्त्व माना गया है।

सम्यग्दर्शकी महारत्नरूपा व प्रताप—निज सम्यक्तत्त्वका सम्यक् प्रयोजनके लिए सम्यक् परिणति द्वारा दर्शन होना यह सम्यग्दर्शन महारत्न है और यह सम्यग्दर्शन रत्न मुक्ति पर्यन्त सर्वकल्याणको देनेमें समर्थ है। मुक्तिसे पहिले जो मोक्षमार्गके अनुभवन चलते हैं, निर्विकल्पस्थितिमें प्रगति होती है और निर्विकल्प पदवियोंका अनुभवन चलता है वह भी

सम्यग्दर्शनका प्रताप है। और सर्वजीवविकार दूर होकर जो शुद्ध कैवल्यका अनुभवन होता है वह भी सम्यग्दर्शनका प्रताप है, और मुक्ति होती है, परमकल्याण होता है तो वह भी सम्यग्दर्शनका प्रताप है। यह सम्यग्दर्शनरूप सूर्य अपने प्रतापको बढ़ा-बढ़ाकर मुक्तिरूपी कल्याणको भी प्रदान करनेमें समर्थ हो जाता है। -वस्तुतः सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्-चारित्र्य, ये तीन जुड़े-जुड़े तत्त्व नहीं हैं। आत्मा एक अखण्ड पदार्थ है और इसका स्वभाव भी एक अखण्ड है, और जब भी जो कुछ परिणामन होता है वह भी उस कालमें एक अखण्ड परिणामन है, किन्तु एक व्यवहार तीर्थ-चलानेके लिए लोगोंको समझानेके लिए चर्चाविस्तारके लिए उस अखण्डका जिस प्रकार घोघ हो उस पद्धतिसे खण्ड करके भेद करके विरूपणा और विवरण करके उसे समझानेका यत्न करना आवश्यक ही है और इस कारण व्यवहारक्षेत्र में उस अखण्ड तत्त्वके गुण और पर्यायोक्ते-रूपको भेद किया गया है और वह समस्त भेद-वर्णन इतना यथार्थ है कि उस पद्धतिकी यथार्थताके कारण भेददृष्टिसे यह यथार्थ जंचता है कि यह तो संव्या ऐसा ही तो है। क्या आत्मामें ज्ञानगुण, दर्शनगुण, चारित्र्यगुण, आनन्द-गुण ये अनन्तगुण नहीं हैं? अनन्तगुण वाला आत्मा है, ऐसा कहनेमें कुछ गौरव-सा भी अनुभूत होता है। हम आत्माकी बहुत बड़ी बड़ाई कर रहे हैं। हम आत्माको अनन्त गुण वाला कहते हैं। समझानेकी पद्धति इतनी यथार्थ है कि अनन्त गुणसे हम आत्माकी महिमा आँकने लगे। किन्तु, इस मर्मसे अपरिचित न रहना चाहिए कि जिसकी दृष्टिमें आत्मा एक अखण्ड है, अखण्ड स्वभावरूप है, अखण्ड-पर्यायिमय है ऐसी अद्वैतभरी ज्ञप्ति बन रही-हो, महिमा उसकी विशेष है। तो-जो अभेदपद्धति है, उससे जिसको निर्णय करनेकी दृष्टि मिली है-ऐसे पुरुषको यह सम्यग्दर्शन महारत्न मुक्तिपर्यन्त कल्याणको प्रदान करनेमें समर्थ है। ध्यानके ग्रन्थमें ध्यानका मुख्य अंग सम्यग्दर्शन बताया है, और ध्यानके प्रयोजनके लिए ही सम्यग्दर्शनका यह वर्णन चल रहा है।

चरणज्ञानयोर्बीज-यमप्रशमजीवितम् ।

तप श्रुताद्यविष्ठात सद्भिः सदर्शन मतम्-॥४३६॥

सम्यक्त्वकी ज्ञानचारित्र्यबीजरूपता—यह सम्यग्दर्शन सत् पुरुषोंके द्वारा चारित्र्य और ज्ञानका बीज कहा गया है, अर्थात् ज्ञानकी स्वच्छता और आत्माका आचरण इन दो सद्-वृत्तियोंको उत्पन्न करनेमें सम्यग्दर्शन विशेष साधकभाव है। ऐसी प्रवृत्ति है कि जिस पुरुषको जिस भावमें रुचि होगी उसकी उस भावमें श्रद्धा होगी, उसही का उपयोग रहेगा और उस ही में रमण चलेगा। मोही जीवोंको विषयकषायोमें रुचि है तो, विषयकषायोंकी ही उन्हें श्रद्धा बनी रहती है। इन भावोंसे ही हमारा हित है, इसमें ही बडप्पन है, इसमें ही श्रेष्ठता है और जब विषयकषायोमें ही श्रद्धा रही, तो उपयोग भी उसका ही बना रहता है और

विषयकषायोकी प्रवृत्ति भी बनी रहती है । जिस सत्पुरुषको अन्तरात्माको निज ध्रुव तत्वमे रचि-जगी हो, समस्त अध्रुव भावोंसे जिसने अहित समझा है उसका ही उपयोग इस ध्रुव तत्वके लिए रहा करता है और जैसा ध्रुव तत्व है, ज्ञायकस्वरूप चैतन्यभाव उस अनुकूल उसके परिणामनका यत्न रहता है । मात्र, ज्ञाता द्रष्टा रहे ऐसी उसकी परिणति भी इस पद्धतिसे ही चलती है । तो मोक्षसंग्रामे जो सम्यग्ज्ञान कहा है, सम्यक्चारित्र बताया है उन उपयोगोकी ओर, उन स्वरूपाचरणोकी उद्भूति तभी बन सकती है जब कि हमारी उस ध्रुव निज-पदार्थमे रचि हो और श्रद्धा हो, इस निज अन्तस्तत्त्वकी रचि और श्रद्धासे ज्ञान का विकास और स्वरूपाचरणकी प्रगतिमें दृढता हुआ करती है । अतएव इस सम्यग्दर्शनको संत पुरुषोंने चारित्र और ज्ञानका बीज कहा है । क्योंकि, सम्यग्दर्शनके बिना, सम्यक्चारित्र और सम्यग्ज्ञान होता ही नहीं है । यह सम्यग्दर्शन जैसे सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रका बीज है इसी प्रकार यम और प्रसमभावका जीवन है । हेय परिणतियोंका त्याग करना और क्रोधादिक कषायोका उपशम होना ये दो महाकल्याण इस सम्यग्दर्शनकी वृत्तिसे जीवित रहते हैं । अपना आत्मा लाभ-पाता है—अर्थात् सम्यग्दर्शनके बिना यम और प्रसम निर्जीवके समान है । जिसे दृष्टि निर्मल मिली है—उसको यमसे, प्रसमसे और स्वाध्याय आदिक सर्व चेष्टावोसे कल्याणका मार्ग मिलता है और मार्गपर गमन भी उसका होता है । जिसे दृष्टि नहीं मिल सकी हो—अपने अंतस्तत्त्वकी तो उसका लक्ष्य ही कैसे बन सकता है, कैवल्यका और फिर कैवल्य लाभका यत्न भी कैसे चल सकेगा ? यह सम्यग्दर्शन तप और स्वाध्यायका आश्रय है । सम्यग्दर्शनके बिना, तप और स्वाध्याय निराश्रय है । तपश्चरणके कर्तव्यका हम कहाँ पर योग बैठायें ? जिसके सम्यग्दर्शन नहीं है—वह तपश्चरणका प्रयोजन कहाँ थाम सकता है ? उसकी कल्पनामें अनेक आलम्बन चलते रहेंगे । तो सम्यग्दर्शन तप और स्वाध्यायका आश्रय है । इसी तरह जितनी भी उपादेय प्रवृत्तियाँ हैं, इन्द्रियका दमन, व्रतपालन उन सबकी सफलता सम्यग्दर्शनसे है । सम्यग्दर्शनके बिना समस्त क्रियाकाण्ड भी मोक्षफलके दाता नहीं हो सकते, इस कारण ध्यानके अंगोमे मुख्य अंग सम्यग्दर्शनको कहा है ।

अप्येक दर्शन श्लाघ्यं चरणज्ञानविच्युतम् ।

न पुनः संयमज्ञाने मिथ्यात्वनिषदूषिते ॥४४०॥

सम्यक्त्वशंसा—चारित्र और विशिष्ट ज्ञानसे च्युत हुआ भी सम्यग्दर्शन प्रशंसनीय कहलाता है और सम्यग्दर्शनके बिना चारित्र और ज्ञान मिथ्यात्व विषसे दूषित होते हैं । सम्यग्दर्शनकी महिमा कही जा रही है । किसी विशिष्ट कर्मके कारण ज्ञानका विस्तार और सम्यक्चारित्रका अभाव भी हो तो भी, सम्यग्दर्शन प्रशंसनीय है । अविरत सम्यग्दर्शिके भी यद्यपि नियम नहीं है तो भी देव देवेन्द्र तक उनको मानते हैं और सम्यग्दर्शन न हो, और

बाह्यज्ञान आगमानुकूल भी हो और आगमानुकूल चारित्र्य, व्रत, तपकी क्रिया भी की जा रही हो तब भी एक सम्यग्दर्शनके बिना वे सब मिथ्यात्व विषये दूषित कहलाते हैं। यदि कोई अंधाजने भी किसीको सम्यग्दृष्टि मान सके और पूजे तो भी सम्यग्दर्शनकी ही पूजा है।

अत्यल्पमपि सूत्रज्ञैर्दृष्टिपूर्वं यमादिकम् ।

प्रणीत भवसम्भूतक्लेशप्राग्भारभेषजम् ॥४४१॥

दृष्टिपूर्वक संयमसे भवक्लेशका परिहार—सम्यग्दर्शनसे युक्त यम नियम तपश्चरण आदिक अत्यन्त अल्प भी हो तो भी सूत्रज्ञ पुरुषोंने, विद्वान् योगी संतोंने संसारसे उत्पन्न हुए क्लेशके समूहोंकी औषधिकी तरह कहा है, अर्थात् सम्यग्दर्शनके होते हुए व्रत तपश्चरण आदिक अल्प भी हों तो भी सासारिक दुःखरूप रोगोंको दूर करनेके लिए औषधिके समान हैं। कोई सा भी कार्य यदि विधि सहित किया जा सके और वह अक्षय ही किया जाय तो भी वह कार्यमें शामिल है और बिना विधिके कितने भी कार्य करते चले जायें तो भी अन्तर्गत उलम्भन की उलम्भन बनी रहती है। कोई पुरुष चतुर कारीगरकी प्रशंसाको और उसके लाभको देखकर साधारण मजदूर यह सोच ले कि हम तो इतना बड़ा श्रम करते हैं बोझ ढोनेका और यह बैठे ही बैठे हुंकुम चलाता है, कुछ करता भी नहीं और यो ही बड़ा लाभ लेता है और इज्जत पाता है। हम तो इससे कई गुना भी काम कर सकते हैं। है क्या उसमें। ईंट पर ईंट रख दी, बीचमें गारा रख दी। यो ही वह मजदूर जोड़ने लगे तो बिना विधिके जो वह कार्य है वह तो उलम्भन बढ़ायेगा, फिर मकान गिरा करके बनाना पड़ेगा तो उसमें तो उलम्भन ही बनी। बिना विधिके कोई भी कार्य किया जाय वह विडम्बना रूप बनता है अतएव धीरता रखना और प्रत्येक कार्यको विवेकसे और विधिवत् कार्य करना यह समझदार पुरुषोंकी प्रकृति होती है। सम्यग्दर्शन एक आन्तरिक प्रताप है। अतः यह श्रद्धान और ज्ञानप्रकाश बन रहा है जिसमें सबसे विविक्त चैतन्यमात्र निजस्वरूप को आत्मारूपसे ग्रहण किया जा रहा है। इस वृत्तिमें परम पुरुषार्थ पड़ा हुआ है और यह प्रतपन और यह प्रताप यह स्वरूपाचरण कर्मसे छूटनेकी एक विधि है। यह विधि रहे और ज्ञानविस्तार सम्यक् आचरण रूप व्रत नियम आदिक रूप विशेष प्रगतिकी परिणति न हो तो भी यह सम्यग्दर्शनकी दृष्टि कर्मोंका विध्वंस करनेमें कारण बन रही है।

सम-क्त्वात्मके अर्थ अजुरोध—भैया। श्रेयोलाभके अर्थ सम्यक्त्व रत्नका आदर करे, और समतासे अन्तर्गुप्त ही रहकर स्वरक्षित रहकर अपने आप ही और अपनेको अभिमुख रख कर सम्यग्दर्शनका लाभ लें, जिस सम्यग्दर्शनके प्रतापसे संसारके सकट सदाके लिए छूट सकेंगे। उस सम्यग्दर्शनके न होनेपर बड़े-बड़े व्रत यम नियम तपश्चरण भी किये जायें तो भी विश्राम कहाँ पाना है। विश्रामका स्वरूप क्या है? जिसे इस तत्त्वका परिचय न हो

वह कहाँ लगेगा ? वह व्यर्थ ही श्रम कर रहा है और विकल्पोका संताप भोग रहा है ! उसे विश्राम नहीं मिल पाता । सम्यग्दर्शनके भावमें ऐसी अद्भुत सामर्थ्य है कि इस आत्माको अपने आपमें विश्राम मिलता है । जैसे लोकमें ही जिन पुरुषोंकी दृष्टि बाह्यपदार्थोंके संचयमें लौकिक इज्जतमें रहती है उन्हें कभी विश्रामसे बैठा हुआ क्या आपने कभी देखा है ? और जिनके वह समझ बनी है कि जो होता हो सो हो, उसमें मेरा क्या ? मैं तो सबसे ही जुदा अपने आपकी ही करतूतका जिम्मेदार हूँ, सबसे विविक्त ऐसी जिसकी बुद्धि हो वह यथा समय विश्राम भी पा लेता है । तब सम्यग्दर्शनकी बात तो एक अद्भुत ही तथ्य है । जैसे बालकको कोई डाँटे पीटे, कुछ कड़ी नजरसे निहारे तो वह दौड़कर माँ की गोदमें बैठकर अपनेको कृतार्थ समझ लेता है । अब संकटकी बात क्या ? खतम हो गये उसके संकट । ऐसे ही संसारकी नाना स्थितियोंमें उलझने, रमने, फिरनेसे जो एक सुविकल्पकृत और परचेष्टा-कृत बाधाएँ हुई हैं यह ज्ञानी यदि एकदम उनसे मुख मोड़कर स्नानभूति माँ की गोदमें पहुँच जाय तो वह कृतार्थ हो जाता है, उसे अब संकट कहाँ रहा ? संकट तो यह माना जा रहा था कि मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास धन खतम हो गया है, लोग थो कहते हैं, इज्जत नहीं होती है, बुराई करते हैं, अपमान करते हैं । ये ही तो लोकमें संकट माने जाते हैं । यह ज्ञानी इन मायारूपोंसे, इन ग्रहित बातोंसे, इन असार चेष्टावोंसे मुख मोड़कर एक ज्ञानप्रकाश-मय निज तत्त्वकी ओर आये और इसकी शरणमें पहुँचे तो बतावो उसके लिए कोई संकट रहा क्या ? सारा जगत भी विरुद्ध चेष्टा कर रहा हो लेकिन इसपर संकट है कहाँ ? यह तो अपने ज्ञानानुभवके आनन्दमें लीन है । संकट मानने वाले संकट मानें । सम्यग्दर्शनमें अद्भुत प्रताप है ।

मन्ये भुक्त स पुण्यात्मा विशुद्धं यस्य दर्शनम् ।

यतस्तदेव मुक्त्यङ्गमग्रिमं परिकीर्तितमम् ॥४४२॥

विशुद्ध सम्यक्त्वसे सहित आत्माकी पुण्यरूपता—आचार्यदेव कह रहे हैं कि मैं तो ऐसा मानता हूँ कि निर्मल विशुद्ध निरतिचार सम्यग्दर्शन प्रकट हुआ है वही महाभाग है क्योंकि सम्यग्दर्शन ही मोक्षका प्रधान अंग कहा गया है । मुक्तिके उपायके लिए ही ध्यान किया जाता है । तो ध्यानमें सफलता मिले इसलिए ध्यानका प्रधान अंग भी तो समझना चाहिए कि जिसे उपायका हम आलम्बन लें तो हमारा ध्यान सिद्ध हो और संसार सकटों से छुटकारा भी बने । यो ध्यानके प्रकरणमें ध्यानकी प्रायोगिक विधिमें मोक्षमार्गके विधानमें सम्यग्दर्शन ही एक मुख्य उपाय है । लोग कहते हैं देखो भाई अपने पुत्रको शिक्षा देते हैं, देखो वत्स, भलेका तो साथ करना, किन्तु जो भले नहीं है, दुष्ट है उनका संग करना । भलेको तो देखना और दुष्टोंकी ओर तो निहारना भी नहीं । ऐसे ही सम्यग्दर्शनमें यह शिक्षा सरी है ।

देखो भाई—सम्यक्का तो दर्शन करना, पर असम्यक्का दर्शन न करना, उसकी ओर निहारना भी नहीं। जो सहज विशुद्ध है, शाश्वत है, सर्वदोषोंसे दूर है वही तत्त्व सम्यक् है, उसका दर्शन करना यही सम्यग्दर्शन है, और यही समृद्धि-लाभासंकट मुक्तिका अमोघ उपाय है। अपने आपमें निहारो सबसे अधिक सम्यक् चीज क्या है, जिसमें रंच भी दोष न हो। इस आत्माका जो सत्त्व है, स्वरूप है, लक्षण है उस लक्षण पर दृष्टि न दें तो यह कैसे दिखेगा एक चिदानन्द स्वरूप, इसमें विकार है तो यह केवल आत्माकी देत है। केवल आत्मा के स्वरूपको निहारो तो वह शुद्ध चिदानन्दस्वरूप है, सहज है, सहजसिद्ध है, सहज शुद्ध है। सहज सिद्ध तो यो है कि सिद्धका अर्थ है निष्पन्न अस्तित्वसे रचा गया। क्या यह जीव असिद्ध है? जीवकी ही बात नहीं करते। ये जो अतन्तान्त परमाणु हैं क्या ये असिद्ध हैं? क्या इतका अस्तित्व पूर्ण बन नहीं पाया? क्या ये अपूरे हैं? क्या अभी ये पूरे नहीं हो पाये हैं? कोई भी पदार्थ अधूरा नहीं है, सब पूर्ण है। किसीकी सत्ता आधी नहीं है। सब पूर्ण सत् है। तो अपने अस्तित्वसे निवृत्त रहनेका नाम है सिद्ध। कर्मक्षयकी बात नहीं कह रहे हैं, सहजसिद्धकी बात कह रहे हैं। ऐसा यह आत्मा कबसे सिद्ध है? अर्थात् मात्र अपने स्वरूपसे रचा हुआ यह कबसे है? अरे जबसे यह आत्मा है तबसे ही है। इसका नाम है सहज। सह मायने साथ, ज मायने उत्पन्न होना। जबसे आत्मा है तबसे ही इसके साथ इसका यह स्वरूप है। तो केवल आत्माके स्वरूपमें कोई दोष नहीं है। लक्षण इसका केवल एक वित्स्वरूप है, वह ही सम्यक् है, सर्वोपरि सम्यक् है। किसी रागद्वेषके प्रयोजनसे देश जाति समाज आदिकमें भेदे तरेका विकल्प होना यह परमार्थसे कुछ तथ्य तो नहीं रखता। इस आत्माका तो प्रताप समस्त लोकमें है, उसमें से किसी छोटे क्षेत्रमें अपना सर्वस्व मान लेना यह तो आत्माका स्वरूप नहीं है। इससे भी और विशुद्ध तथ्यकी ओर आये। शरीर वैभव, देश, जाति, समाज, वातावरण बतवि-इन सबसे भी विविक्त निर्दोष शुद्ध स्वरूपकी ओर आये। जो यह—अतस्तत्त्व सम्यक् है उसका दर्शन हो-जानेका नाम है सम्यग्दर्शन। यह मुक्तिका प्रधान अङ्ग है।

प्राप्नुवन्ति शिव शब्दचरणाज्ञानविश्रुता ।

अपि जीवा जगत्स्मिन्न पुनर्दर्शनं विना ॥४४॥

सम्यक्त्वके बिना मोक्षलाभकी असंभवता—इस जगत्में जो आत्मा चारित्र्य और ज्ञानके कारण जगत्में प्रसिद्ध है वे भी सम्यक्त्वके बिना मोक्षको प्राप्त नहीं करते। लोकमें जो कोई महापुरुष भी कहे जाते हो ज्ञानसे, धर्मसे, आचरणसे, परोपकारसे यहाके उत्कृष्ट नेता भी हो, प्रजाजन जिनको बड़े चावसे चाहते भी हो, उनकी महनीयता भी हो तो भी रही आपने महनीयता, वह तो कुछ दिनकी बात है। आत्माके बल्याणभूत मोक्षतत्त्वको वे

भी सम्यग्दर्शनके बिना पा नें सकेंगे। सम्यक्त्व ही इस जीवको उद्धारक है। अपने आपमें अपने आपका सुलभेरा कर लेना बस यही एक अपने ऊद्धारकी बात है। जगतके बाह्य पदार्थोंसे क्या हिसाब लगाना, मैं बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। बाह्यमे दृष्टि पसारकर क्या अपना हिसाब देखना? अपने ही आपमें अपनी दृष्टि रखकर अपना हिसाब देखना चाहिए। अपने आपके परिचय बिना और अपने आपके अनुभव बिना विशुद्ध आनन्द तो नहीं जग सकता। और वास्तविक स्वतंत्रताकी भी भूलक नहीं ली जा सकती है। एक निर्विकल्पभाव मे ही सर्वकल्याण निहित है।

अतुलसुखनिधानं सर्वकल्याणबीजं, जननजतविपोतं सर्वसत्त्वैकपात्रम् ।

दुरिततत्कुठार पुण्यतीर्थप्रधानं, पिबत जितविपक्ष दर्शनाख्यं सुनाम्बुम् ॥४४४॥

सम्यक्त्वसुधारसपानका आदेश—हे भव्य जीव! एक इस सम्यग्दर्शन नामक अमृत का पान करो। यह सम्यक्त्व ही अतुल आनन्दका निधान है। आनन्दके लाभके लिए जगह जगह दृष्टिया लगाते हो, पर बाह्यमे कहीं भी आनन्दका लाभ न मिलेगा। अतुल आनन्दका निधान तो यह सम्यग्दर्शन है। अपने आपके सहजस्वरूपका सम्यक् रूपसे अनुभवन कर लेना यही अनुपम आनन्दका बीजभूत है। सर्वकल्याणका यह सम्यग्दर्शन बीज है। जैसे बीजसे अंकुर उत्पन्न होता है और वह अनेक फलोंको प्रदान करता है इसी प्रकार यह सम्यग्दर्शन आनन्दअंकुरको उत्पन्न करता है और इसमें ज्ञान, दर्शन, सुख, शक्ति समस्त आत्मसमृद्धिके फल फला करते हैं। यह सम्यग्दर्शन ससाररूपी समुद्रसे तिरने के लिए जहाजकी तरह है। जैसे नावमे बैठकर सागरसे तिर लिया जाता है इसी प्रकार सम्यग्दर्शनके भावमे स्थित होकर इस संसारसागरको पार कर लिया जाता है। इस सम्यग्दर्शनके पात्र एक मात्र भव्य जीव ही है। जिनका निकट कल्याण स्वरूप होनहार है वे ही इस सम्यग्दर्शनके अधिकारी होते हैं। सम्यग्दर्शनका परिणाम पापरूपी वृक्षको मूलसे उखाड़ फेंकनेमे कुठारकी तरह है, जैसे लोग देवीके दो रूप माना करते हैं एक चन्द्ररूप और एक शान्तिरूप, ज्ञानरूप एक लौकिक कहावत सी है। इसी प्रकार सम्यग्दर्शनके दो रूप देखिये। एक तो प्रचण्ड प्रतापरूप समस्त पाप बैरियोंको ध्वस्त कर देनेमे बहुत समर्थ है और एक शान्तिरूप सहज आनन्दको देने वाला है, सर्व कल्याणका बीज है और शान्तिको ही सरसाने वाला है। यह सम्यग्दर्शन समस्त पवित्र तीर्थोंमे प्रधान है। सम्यग्दर्शन एक प्रधान तीर्थ है। तीर्थ कहते हैं उस तटको जिस तट पर पहुंचने से पार हुआ सफल लिया जाता है। यह सम्यग्दर्शन निर्भयता भरपूर है, क्योंकि इसने मिथ्यात्वकी समस्त विपक्षोंको जीत लिया है। ऐसे सम्यग्दर्शनको हे भव्य जीव ग्रहण करो। इस सम्यग्दर्शनकी दृष्टिरूप अमृतजलका पान करो। यहाँके व्यर्थके मोह रागद्वेष भावोंमे बसकर अपने आपको मग्न मत करो। ज्ञान

सम्यक्त्वका सहारा लो। अपने आपकी महिमाका ध्यान करो। सम्यग्दर्शन ध्यान और कल्याणका एक मुख्य अंग है।

त्रिलोकगोचरानन्तगुणपर्यायसंयुता ।

यत्र भावा स्फुरन्त्युच्चैस्तज्ज्ञानं ज्ञानिनां मतम् ॥४४१॥

ज्ञानियोंका ज्ञान—जिसमें तीनकालके विषयभूत अन्य, गुण पर्यायो सहित पदार्थ अतिशयताके साथ स्पष्ट रूपसे प्रतिभास हो रहे हैं उसको ज्ञानी पुरुषोंका ज्ञान माना गया है। ज्ञानने यह शुद्ध विकासका वर्णन किया है। ज्ञान तो निर्दोष परिपूर्ण वयार्थ वही है जिस ज्ञानमे समस्त सत् एक साथ प्रतिभास होता हो। ज्ञानका काम जानना है। सामने रहने वाली चीजको जानना यह प्रकृति नहीं है, किन्तु जो सत् है उसको जानना यह जानन सत्का स्वभाव है। वर्तमानमे कोई सत् है उसे जानना, यह जाननेका स्वभाव नहीं, किन्तु सत्का किसी भी कालमे सम्बन्ध हो उस, समस्त सत्को जाननेका ज्ञानमे स्वभाव है और इसी कारण ज्ञानमे सीमा नहीं होती। किन्तु, सीमा तो बन रही है सब की। कोई वर्तमान को ही जान पाता है, और वह भी सम्मुख रहने वाले पदार्थोंको ही जान पाता है। इतनी कैद, इतनी सीमा जो ज्ञानमे बन रही है, वह ज्ञान अथवा ज्ञानके आधारभूत आत्मा की ओरसे नहीं बन रही है किन्तु उस प्रकारके आवरणका उदय है। इस कारण ज्ञानमे अपूर्णता है। ज्ञानकी अपूर्णता दिखाना ज्ञानका स्वभाव, तही है। ज्ञानके स्वरूपमे सीमा दिखाई जाय तो ज्ञानका स्वरूप सही नहीं उतरता है, समस्त पदार्थ अनन्तान्त हैं। अनन्त जीव हैं, अनन्त पुद्गलद्रव्य हैं, एक धर्मद्रव्य, एक अघर्मद्रव्य, एक आकाशद्रव्य और असंख्यात कालद्रव्य। जो लोकाकाशके एक एक प्रदेश पर एक एक कानाणु ठहरे हुए हैं। इन समस्त अनन्तान्त द्रव्योंके अनन्तान्त ही पर्याय भेद हो गए। अनन्त पर्यायों भविष्यसे होगी और प्रतिसमय वर्तमान एक-एक पर्याय होती-ही है। उन समस्त द्रव्य गुण पर्यायोंको एक साथ जानने वाला पूर्णज्ञान आत्माका विशयस्वभाव है। ज्ञानमे जो भेद पड़ गए हैं वे कर्मके निमित्तसे भेद पड़े हुए हैं। आत्माके स्वभावकी ओरसे ज्ञानमे भेद नहीं पड़े हैं।

ध्रौव्यादिकान्तैर्भविर्निभर कलित जगत् ।

चिन्तितं युगपद्यत्र तज्ज्ञानं योगिलोचनम् ॥४४२॥

योगियोंका लोचन—यह सारा जगत् उत्पादव्ययध्रौव्य इन तीन भागोंसे भरा हुआ है। ऐसा उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक यह समस्त जगत् जिस ज्ञानमे एक साथ प्रतिविम्बित हो वही ज्ञान योगीश्वरोंके नेत्रके समान है। कभी कोई योगी अपनी धारणाके अनुसार कैसे ही ज्ञानको प्रत्यक्ष ज्ञान मान लेते हैं, किन्तु प्रत्यक्ष ज्ञान तो वही है जो त्रितयात्मक समस्त जगत्को ए० साथ प्रतिविम्बित कर लेता है। प्रत्येक पदार्थ उत्पादव्ययध्रौव्य स्वरूप है।

सभी पदार्थ अपने इस सत्त्वरूपके कारण प्रति समय परिणामित होते रहते हैं। किसीमें ऐसी अपूर्णता नहीं है कि उसमें उत्पाद अथवा व्यय किसी दूसरे पदार्थसे लाना पड़े, ऐसा अधूरापन किसी भी पदार्थमें नहीं है। जब कभी किसी परपदार्थका निमित्त पाकर कोई पदार्थ विभावरूप परिणामना है उस समय भी निमित्तसे उत्पादव्यय आधार लेकर या मँगाकर अपना उत्पादव्यय करता हो ऐसा नहीं है, किन्तु, पदार्थका स्वरूप ही ऐसा है कि वह कब किस प्रसंगमें किस निमित्तको पाकर किस रूप परिणाम जाय, यह सब उपादानमें योग्यता पड़ी हुई है। जब यो समस्त पदार्थोंका स्वरूप है तब फिर कौन किसका स्वामी है ? किसी पदार्थका अपनेको स्वामी मानना यह भ्रम और अज्ञानकी बात है। इस कल्पनामें अन्तमें संकट ही मिलेगा, कुछ नहीं मिल सकता। भले ही कुछ समर्थ है, इस कारण परिजनोमें मोह कर लिया जाय और दूसरे पुरुषोको गैर मान लिया जाय, भले ही ऐसी उद्वण्डता मचा ली जाय, किन्तु भविष्य इसका अच्छा नहीं है। शुद्ध ज्ञानका उपयोग रखना, अपने को समस्त जगत्से विविक्त निहारना, ज्ञानस्वरूपमात्र अपने आपका अनुभवन करना यह तो है विवेककी बात और उत्तम भविष्य होनेकी बात। इसके विरुद्ध जो परका आकर्षण, परको आत्मीय मानना ये सब भ्रमजाल हैं। पदार्थोंके स्वरूपका यथार्थ विज्ञान मोहान्धकारको नष्ट करनेका कारण है, इस कारण यथार्थ ज्ञान का प्रताप सूर्यसे भी बढ़कर है। इस लोकमें कुछ मायाजालमें फँसकर किसीको प्रसन्न करने लिए, किसीको अपनी कुछ महत्ता बतानेके लिए कुछ विकल्प कर लिए जायें और दुःखभरे परिणामन बना लिए जायें इससे हे आत्मन् ! तुम्हारी कौनसी सिद्धि है ? भ्रान्त ज्ञान यथार्थ ज्ञान नहीं है किन्तु सर्वपदार्थोंके उनके उनमें ही उत्पादव्ययध्रौव्य स्वतंत्रता निरखने वाला ज्ञान ही यथार्थ ज्ञान है। वस्तुकी स्वतंत्रता निहारनेका प्रेमी होना चाहिए। अनादिकालसे इस जीवने परपदार्थोंमें कितनी आत्मीयता की, परपदार्थोंसे कितना सम्बन्ध माना, कितना किया यही-यही तो किया। इतने बड़े विकट रोगको नष्ट करनेकी जो स्वतंत्रस्वरूपको निहारनेकी औषधि है, वह कितनी मात्रामें देना चाहिए ? अनादिकालके बसे हुए सम्बन्ध माननेके रोगको मिटानेके लिए स्वतंत्रताकी कितनी दृष्टि बनाता है विचार तो करिये। किसी पक्षमें, खण्डनमें, विरोधमें, अपनी नामवरीमें समय बितानेसे आत्मामें कोई अतिशय उत्पन्न होगा क्या ? अरे खुद दुःखिया है, अपने आपके दुःखके निवारण करनेकी युक्ति तो बना ले। कोई मददगार नहीं है। जैसे परिजनमें जिनके लिए पाप किया रहा है वे कोई मददगार नहीं होते, इसी प्रकार नामवरी उत्पन्न करनेके क्षेत्रमें जिनको अपनी नामवरीका साधकत्व बनाया है वे सब इस जीवके साथी न बनेंगे। प्रत्येक पदार्थ अपने ही उत्पादव्ययध्रौव्य स्वरूपसे परिणामता है, अपनी भलाई कर लो, अपने शुद्ध ज्ञानका प्रयत्न कर लो। सम्यग्ज्ञान वही है जिस ज्ञानमें उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक समस्त

पदार्थ एक साथ प्रतिबिम्बित होते हैं ।

मतिश्रुतावधिज्ञान मन पर्ययकेवलम् ।

तदित्थं सान्वयैर्भेदं पञ्चवेति प्रकल्पितम् ॥४४७॥

ज्ञानके विकास प्रकार—ज्ञान ५ प्रकारका माना गया है—मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान और केवलज्ञान । कर्मउपाधिके, निमित्तसे कही ज्ञानावरणका क्षयोपशम है, किस ही रूपसे उदय है अथवा कही क्षय है, इन सब उपाधियोंकी अवस्था विशेष के निमित्तसे ज्ञानमे ये ५ भेद पड़ गये हैं । परमार्थतः ज्ञानमात्रमे कोई भेद नहीं है । यह भी कहा कि कोई ज्ञान प्रत्यक्ष है, कोई ज्ञान परोक्ष है, ज्ञानके स्वरूपकी ओरसे भेद नहीं है । जो ज्ञान आगम शास्त्रका आलम्बन लेकर जानकारी बनाता है उस ज्ञानमे और जो ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है, केवल आत्माके द्वारा ही जानकारी बनाता है, जानकारीके अंशमे जानकारी के स्वरूपकी दृष्टिसे दोनों ज्ञानोमे अन्तर नहीं है, किन्तु जब जानकारीके क्षेत्रसे बाहर किसी बातका निर्णय करने चलते हैं तो वहाँ भेद पड़ जाता है । ज्ञानका स्वरूप तो केवल प्रतिभास प्रकाश है, वह सभी ज्ञानोमे पड़ा हुआ है । ज्ञानोमे मिथ्याज्ञान और सम्यग्ज्ञानका भेद नहीं बसा हुआ है । ज्ञानका स्वरूप तो जाननमात्र है । ज्ञानके साथ जो मोहका उदय चल रहा है उसके कारण ज्ञानमे मिथ्याज्ञानका व्यपदेश होने लगता है । ज्ञानका काम तो जाननमात्र है, प्रकाश करनेका काम तो प्रकाशमात्र है । हरी रोशनी बना देना, नीली रोशनी बना देना प्रकाशका काम नहीं है । उस प्रकाशके साथ कोई उपाधि लगी है, चाहे काचमे ही रंग लगा हो, चाहे उसके ऊपर हरा पीला कागज लगा हो, कुछ भी किया गया हो, उपाधिके भेदसे प्रकाशमें भेद हो जायेगा, किन्तु प्रकाशके स्वरूपकी दृष्टिसे ज्ञानोमे भेद नहीं होता है, इस ही प्रकार ज्ञानके स्वरूपकी दृष्टिसे ज्ञानोमे भेद नहीं होता है किन्तु आवरण मोह उपाधि आदिके भेदसे ज्ञानमे सम्यक् मिथ्या आदिके भेद बता दिये जाते हैं । ज्ञान तो परमार्थतः एक स्वरूप है । जो पुरुषद्वैत की ओर रुचि रखते हैं उनको द्वैत ही द्वैत मिलता रहता है, जो पुरुष अद्वैतकी रुचि रखते हैं उनको निजमे कोई अद्वैतकी कल्याणकी चीज प्राप्त होती है । यद्यपि जगतमे सभी पदार्थ हैं और उनका व्यवहारसे परिचय होता है लेकिन नानारूप उपयोग बनानेमें, भरमानेमे वास्तविक श्रेय नहीं प्राप्त हो सकता । अपने को एकस्वभावकी अद्वैतरूप, अखण्ड सामान्यस्वरूप, निर्विकल्पिक अशेद्व अनुभव करनेसे ही विशिष्ट श्रेयकी प्राप्ति होती है ।

अवग्रहादिभिर्देवैर्ब्रह्मचान्तर्भवै परै ।

षट्त्रिंशत्त्रिंशत प्रादुर्भूतिज्ञानं प्रपञ्चत ॥४४८॥

मतिज्ञानका विवरण—अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा तथा बहुविधि आदिक

१२ प्रकार इन सबके विस्तार करनेसे मतिज्ञान ३३६ प्रकारका हो जाता है। हम आप सय को ५ इन्द्रिय और एक मनके द्वारा जो कुछ ज्ञान होता है वह सब मतिज्ञान है। और उस मतिज्ञानके होनेके बाद उस पदार्थमे जो और कुछ विशेष बोध होता है वह श्रुतज्ञान है। मतिज्ञानमे सबसे पहिले जो ज्ञान हुआ है, एक ही ज्ञानकी बात कह रहे हैं—पहिले अवग्रह हुआ है। एक प्रकारका जिस कार्यका सकल्प होता है उसकी भातिमे ज्ञानका प्रारम्भ हुआ है। उसके पश्चात् उस ज्ञानमे विशेष जाननेकी वृत्ति होती है और उस वृत्तिमे जैसा वह पदार्थ है तैसे ही जाननेकी वृत्ति जगे तो वह ईहा ज्ञान है, इसके बाद उसही ज्ञानसे जो निश्चयात्मक एवकार लगाकर ज्ञान बनता है वह अवाय ज्ञान है। और फिर उस ज्ञानकी बात कभी भी न भूलना यह धारणा ज्ञान है। कुछ भी जानते समय है, यह है, यही है, इस प्रकारकी तीन दृढताकी डिग्रियाँ बनती हैं, वही है अवग्रह ईहा और अवाय। फिर उस ज्ञाता विशेषको न भूल सकना ऐसी जो धारणा होती है वह है धारणा। ये चार प्रकारके ज्ञान ५ इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न होते हैं। किन्तु अवग्रहमे जो एक भेद व्यञ्जनावग्रहका है अर्थात् कुछ जानकारी करने के बाद फिर उसके आगे सिलसिला न चले, वही खतम हो जाय, ऐसी कमजोरीका नाम है व्यञ्जनावग्रह। व्यञ्जनावग्रह नेत्र और मनसे उत्पन्न नहीं होता, इसका कारण भी हम आपकी समझमे स्पष्ट हो जायेगा कि आँखोसे जो हम जानते हैं वह एकदम स्पष्ट ज्ञान लेते हैं, तभी तो लोग कहते हैं कि तुमने कानों सुना या आँखो देखी? आँखों देखेका बहुत महत्व लोग देते हैं, क्योंकि उसमे स्पष्ट बोध होता है। ऐसे ही मनकी बात है। मन और नेत्रमे जो ज्ञान होता है वह व्यञ्जनावग्रह नहीं है। तो व्यञ्जनावग्रह चार साधनोसे हुआ और अवग्रह, ईहा, अवाय आदि ६ साधारण ज्ञानोसे हुआ। $६ \times ४ = २४ + ४ = २८$ यो २८ प्रकारके ज्ञान १२ प्रकारके पदार्थोंके होते हैं—बहुत पदार्थोंका बहुत प्रकारके पदार्थोंका शीघ्र ज्ञान और विलम्बसे ज्ञान, एकका ज्ञान, एक प्रकार का ज्ञान, प्रकट निकले हुए का ज्ञान, गुप्त छिपे हुआ ज्ञान, एकदम स्पष्ट कहते हुएका ज्ञान और एक अस्पष्ट अनियतका ज्ञान। एक ध्रुव पदार्थका ज्ञान एक अध्रुव पदार्थका ज्ञान, यो २८ प्रकारके ज्ञान बारह बारह प्रकारके होते हैं। इस प्रकार मतिज्ञानके ३३६ प्रकार हैं।

प्रसृत बहुधाज्ञेकैरङ्गपूर्वं प्रकीर्णकैः ।

स्याच्छब्दलाञ्छित तद्विश्रुतज्ञानमनेकधा ॥४४९॥

श्रुतज्ञानका वर्णन—श्रुतज्ञान ११ अंग १४ पूर्व और १४ प्रवीर्ण अर्थात् अंग बाह्य इनके भेदोसे बहुत प्रकारके भेद वाला है। जिसे श्रुतज्ञान वही, आगमज्ञान कहो। इन सब ज्ञानोंमे रयात् शब्दका चिन्ह पडा हुआ है। किसी अपेक्षासे ऐसा है, इस अपेक्षासे ऐसा है, यो

अपेक्षा लगाकर ज्ञानकी बातका प्रकाश करना यह है स्यात्वाद । स्यात् शब्द संस्कृतमे है उसका अर्थ है अपेक्षासे । लेकिन हिन्दी उर्दूमे एक शब्द है “सायद” । यह शब्द बड़ा प्रसिद्ध है । तो सकल सूरतसे स्यात् शब्दकी सदृशता “सायद” शब्दमे मिली । कुछ लोग स्यात्का सायद अर्थ लगाकर एकदम ससयवाद जैसी सकल स्यात्वाद बना देने हैं । जैसे कहा तो यो जाता कि जीव स्यात् नित्य ही है, जीव स्यात् अनित्य ही है, जिसका अर्थ तो यह है द्रव्य-दृष्टिकी अपेक्षासे जीव नित्य ही है, पर्यायदृष्टिकी अपेक्षामे जीव अनित्य ही है । लेकिन स्यात् का अर्थ सायद करके अपने आपको ठगना और दूसरोको भी परेगानामे डालना यह ही बनता है । तो विरुद्ध अभिप्रायके लोग यो अर्थ लगाते हैं सायद जीव नित्य है, सायद जीव अनित्य है । इसमे कोई निश्चय नहीं है ऐसी प्रसिद्धि करते हैं । स्यात्वादमे इतनी दृढताके साथ निश्चयकी बात कही जाती है जिसमे शिथिलता और रुचयका रच भी स्थान नहीं है । स्यात् नित्य अस्ति इसका अर्थ है—जीव द्रव्यदृष्टिसे नित्य ही है, सशयका रंच स्थान नहीं है और न शिथिलताकी बात है । किसी पुरुषके सम्बधमे यदि यह कहा जाय कि यह अमुक-चन्द्रका पुत्र ही है और अमुकप्रसादका पिता ही है निश्चय हुआ या सशय ? इसमे निश्चय हुआ । दृष्टि लगाकर पूर्ण निश्चयके साथ बात बतानेका नाम स्यात्वाद है । स्यात्वादमे भी शब्दका प्रयोग नहीं है । जैसे कि लोग भी शब्द करके प्रसिद्ध करते हैं । जीव नित्य भी है जीव अनित्य भी है । भी जैसी शिथिलताका स्थान नहीं है स्यात्वादमे किन्तु जीव द्रव्यदृष्टि से नित्य ही है, ही का स्थान है । निश्चयात्मक ज्ञान ही प्रमाण होता है । अनिश्चय ढीलपोल वाला ज्ञान प्रमाण नहीं माना जाता । हाँ जो लोग दृष्टियोसे अपरिचित हैं उनके समक्ष यदि भी लगाकर भी कहा जाय तो जानने वाले भी के साथ जानें तो गलत है । भी लगाकर बोलनेपर भी कहने वाले और सुनने वालेको ही लगाकर समझना चाहिए । नित्य भी है इसका अर्थ यो समझना कि द्रव्यदृष्टिसे नित्य ही है, इसके अलावा दूसरी भी बात है । और, वह बात है—पर्यायदृष्टिसे अनित्य ही है । यो स्यात् शब्द करके जो बसा हुआ ज्ञान है आगम का वह सब श्रुतज्ञान है ।

देवभारकयोज्ञेयस्त्वविवर्धवसम्भव ।

षड्विकल्पश्च शेषाणा क्षयोपशमलक्षण ॥४१०॥

अवधिज्ञानका प्रकाश और उसके प्रकार—ज्ञानके ५ भेद कहे गए हैं—मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिवान, मन पर्ययज्ञान और केवलज्ञान । मतिज्ञान और श्रुतज्ञानका तो वर्णन किया, अब अवधिज्ञानका वर्णन कर रहे हैं । अवधि शब्दका अर्थ है मर्यादा । द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी मर्यादा लेकर जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उसे अवधिज्ञान कहते हैं । यद्यपि मर्यादा मन पर्ययज्ञानमे भी है किन्तु रविवश इसका नाम अवधिज्ञान है । अवधिज्ञानके पहिले

से जितने ज्ञान हैं उन सबमें मर्यादा पड़ी हुई है, अवधिज्ञानके वादका ज्ञान केवलज्ञान है, उसमें मर्यादा नहीं पड़ी है। इस दृष्टिसे ५ जानोंका नं० यों आ गया--मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, मन पर्ययज्ञान, अवधिज्ञान और केवलज्ञान। अवधिज्ञान और अवधिज्ञानके पहिलेसे जितने ज्ञान हैं वे सब मर्यादासहित हैं और अवधिज्ञानके वादका ज्ञान असीम है। इस दृष्टिसे ऐसा नम्बर होनेपर भी चूँकि मन पर्ययज्ञान सम्यग्दृष्टिके ही होता, संयमीके ही होता पूज्यता विशेष। केवलज्ञानके वाद ज्ञानीमें, पूज्यता मन पर्ययज्ञानकी है, इस कारण मन पर्ययज्ञानका नम्बर तीसरेसे हटाकर चौथे नम्बर पर किया है। इस तरहकी व्यवस्था इस दृष्टिसे बनी है। अवधि का अर्थ है मर्यादा। अवधिज्ञानमें एक खासियत यह भी है कि जानता तो है यह चारो ओर की बातें किन्तु नीचेका क्षेत्र ज्यादा होता है, ऊपरका क्षेत्र कम होता है। अवधिज्ञानी जीव जितना ऊपरकी चीज जानेगा उससे कई गुनी नीचेकी चीज जानेगा। यह अवधिज्ञानमें एक प्रकृति पड़ी हुई है। अवधिज्ञानके दो भेद हैं--भवप्रत्यय और लब्धिप्रत्यय। भवप्रत्ययका अर्थ है उस भवको पाकर नियमसे अवधिज्ञान हो उसे भवप्रत्यय अवधिज्ञान कहते हैं। और, लब्धिप्रत्यय अवधिज्ञान उसे कहते हैं कि अवधिज्ञानावरणका क्षयोपशम पाकर इस योग्यता के ही कारण जो ज्ञान होता है वह लब्धिप्रत्यय अवधिज्ञान है। यद्यपि भवप्रत्यय अवधिज्ञान में भी भवप्रत्यय अवधिज्ञान चाहिए। अवधिज्ञानावरणका क्षयोपशम हुए बिना अवधिज्ञान होता नहीं है, किन्तु देव और नारकियोंका भव उन्हें ही मिलता है जिनके अवधिज्ञानावरण का क्षयोपशम भी हो जाता है। अथवा उस भवमें जन्म लेने वाले जीवकी एक यह विशेषता है कि अवधिज्ञानावरणका भी क्षयोपशम उसके होता है। तो लब्धिप्रत्ययमात्रसे अवधिज्ञान हो उसकी अपेक्षा भवप्रत्ययमें एक भवकी विशेषता भी पायी गई, अतएव लब्धिप्रत्यय की दोनों जगह समानता होनेसे भवकी खासियतकी प्रधानतासे भवप्रत्यय नाम रखा है। भवप्रत्यय अवधिज्ञान विशेष अधिक विशुद्धिके लिए हुए नहीं होता। परमावधि, सरमावधि जैसा ज्ञान जिसके प्राप्त होनेपर उसी भवसे नियमसे मुक्त हो जाता है वह लब्धिप्रत्यय अवधिज्ञान ही है। भवप्रत्यय अवधिज्ञानमें उत्तरी उत्कृष्टता नहीं होती। भवप्रत्यय अवधिज्ञान देव और नारकियोंके होता है और लब्धिप्रत्यय अवधिज्ञान शेष जीवोंके होता है अर्थात् संसी पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चो और मनुष्योंके होता है।

लब्धिप्रत्यय अवधिज्ञानके प्रकार—लब्धिप्रत्यय अवधिज्ञानके ६ भेद हैं—अनुगामी, अननुगामी, वर्द्धमान, हीयमान, अनवस्थित, अवस्थित। जिस भवमें अवधिज्ञान हुआ है या जिस क्षेत्रमें जिस स्थानपर अवधिज्ञान हुआ है उस भवके त्यागनेके बाद भी उस स्थानसे हटनेके बाद भी अवधिज्ञान बरा रहे ऐसे अवधिज्ञानको अनुगामी अवधिज्ञान कहते हैं। और क्षेत्रान्तरमें अवधिज्ञान गिट जाय ऐसे अवधिज्ञानको अननुगामी अवधिज्ञान कहते हैं। जिस

डिग्रीमें अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ है उससे बढ़ता ही जाय उसे वर्द्धमान अवधिज्ञान कहते हैं और जिस डिग्रीमें अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ है उससे घटता ही जाय उसे हीयमान अवधिज्ञान कहते हैं। और जितने रूपमें अवधिज्ञान प्रकट हुआ है उतनेमें ही रहा करे उसे अवस्थित अवधिज्ञान कहते हैं और जो कभी-घटे कभी बड़े उसे अनवस्थित अवधिज्ञान कहते हैं। इस प्रकार लब्धिप्रत्यय अवधिज्ञानके भेद है। सम्यग्ज्ञानके प्रकरणमें प्रयोजनीभूत तो वस्तुस्वरूपका ज्ञान है, भेदविज्ञान है, तत्त्वज्ञान है फिर भी किसी भी ज्ञानकी विशदता के लिए अनेक प्रकारके सम्बन्धित ज्ञान भी हो तो उसमें स्पष्टता विशेष होती है। अधिक ज्ञानकार पुरुष छोटी सी छोटी चीजका भी ज्ञान रखता है और कम ज्ञानकार पुरुष भी अपने प्रयोजनकी बातका ज्ञान रखता है, फिर भी उन दोनोंके ज्ञानकी विशदतामें अन्तर है। ज्ञान कैसे होते, कितने होते, इसका स्वरूप, इसकी परिस्थितियाँ विज्ञात हो तो प्रयोजनीभूत ज्ञानकी-विशदता भी विशेष होती है, अतएव ये सब भेद प्रभेद यहाँ कहे जा रहे हैं।

ऋजुविपुलः इत्येव स्यान्मन पर्ययो द्विधा ।

विशुद्धचप्रतिपाताभ्या तद्विशेषोऽवगम्यताम् ॥४५१॥

मनःपर्ययज्ञानका विकास—चौथे ज्ञानका नाम है मन पर्ययज्ञान। दूसरेके मनकी बातको विकल्पको जान जाना सो मन पर्ययज्ञान है। ये दो प्रकारके होते हैं एक ऋजुमति, दूसरा विपुलमति। दूसरा पुरुष कोई सरल बात सरलतासे मनमें सोच रहा है उसे जाने तो वह ऋजुमति मन पर्यय ज्ञान है। कोई पुरुष बड़े मायाचारसे, बड़े गुप्त ढंगसे कुछ भी सोच रहा है अथवा अच्छा सोच पाया, या पहिले सोचा था या आगे सोचेगा, उन सब विकल्पों को जो जान लेता है वह विपुलमति मन पर्ययज्ञान है। विपुलमति मन पर्यय ज्ञानमें विशुद्धि विशेष है और विपुलमति मन पर्ययज्ञान नियमसे उस ही भवसे मोक्ष प्राप्त करता है। केवलज्ञान होने पर ही मन पर्ययज्ञान छूटता है इससे पहिले नहीं।

अशेषद्रव्यपर्यायविषयं विश्वलोचनम् ।

अन्तमेकमत्यक्ष केवल कीर्तितं बुधैः ॥४५२॥

केवलज्ञानकी विश्वलोचनरूपता—जो समस्त द्रव्य और पर्यायोंको जानने वाला है, समस्त जगतका लोचन है, अनन्त है, एक है, अतीन्द्रिय है उस ज्ञानको केवलज्ञान कहते हैं। केवलका अर्थ है मात्र वही वही, जिसके साथ दूसरे पदार्थका अथवा परभावका सम्बन्ध न हो उसे कहते हैं केवल। जो समस्त द्रव्यों और पर्यायोंको जानता है वह केवलज्ञान है। ज्ञान यदि केवल रह जाय, उसके साथ कोई उक्ति और प्रावण न रहे तो उसकी ऐसी विशेषता है कि वह ज्ञान समस्त सत्को जानने वाला हो जाता है। इसी कारण केवलज्ञान

का अर्थ सबको जानने वाला प्रसिद्ध हो गया । शब्दका अर्थ तो यह है कि केवल ज्ञान-ज्ञान रह गया, अन्य कोई उपाधि या कलंक नहीं रहा, किन्तु निष्कलंक निरुपाधि ज्ञानमें चूँकि ज्ञानस्वभाव तो है ही, तो वह जानेगा और कितना जानेगा जो सत् हो उस सबको जानेगा । अतएव केवल ज्ञान सब ज्ञानको कहते हैं । केवलज्ञान अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता । केवलज्ञान मिटकर कहीं और प्रकारके ज्ञान हो जाये ऐसा अब कभी न होगा । यह अतीन्द्रिय है, मतिज्ञान और श्रुतज्ञानकी तरह इन्द्रियसे उत्पन्न नहीं होता । यह केवल आत्मा, को ही जानता है । वह केवलज्ञान है, सकल प्रत्यक्ष है । आत्मा वस्तुके यथार्थस्वरूपको जाने और यथार्थ जानकर भेदविज्ञानको दृढ़ करे और भेदविज्ञानके फलमें अपने आपके अभेदस्वरूपका ज्ञान करे तो इस परमपुरुषार्थके फलमें उत्कृष्टसे उत्कृष्ट बात क्या होती है वह है केवलज्ञान । एक अद्वैत सहज निज चित्स्वभावके ज्ञानमें ऐसी सामर्थ्य है कि यह उत्तरोत्तर विकसित हो होकर अन्तिम अवस्था केवलज्ञानकी प्राप्ति करता है ।

कल्पनातीतमभ्रान्तं स्वपरार्थविभासकम् ।

जगदुज्योतिरसंदिग्धमनन्तं सर्वदोहितम् ॥४५३॥

केवलज्ञानकी परमव्योतिरूपता—केवलज्ञान कल्पनातीत है, अर्थात् न तो केवलज्ञान को कोई अपनी कल्पनामें माप सकता है, न स्पष्ट जान सकता है, हाँ उसका अंदाज युक्ति अनुमान कर सकता है, पर जैसे किसी बातके लिए पूछा जाता कि साफ स्पष्ट बतावो—इस प्रकार केवलज्ञान किस तरहसे जानता है, यह कल्पनामें स्पष्ट नहीं आता, क्योंकि छद्मस्त अवस्थामें और जिज्ञासु अथवा इच्छावान पुरुषोंके लिए केवलज्ञानका विषयज्ञानमें परोक्षरूप से ही तो आयेगा और, यह केवलज्ञान कल्पनातीत है । केवलज्ञान किसी भी पदार्थको जाननेमें किसी प्रकारकी कल्पना नहीं उठाता है । अपने ज्ञानस्वभावसे समस्त सत् एक साथ ज्ञानमें प्रतिबिम्बित होते हैं ऐसा ज्ञानका स्वभाव और प्रताप है । केवल स्व और पर दोनों अवभासक है । केवलज्ञानके द्वारा यह केवलज्ञानी परमात्मा स्वयं विदित ज्ञानानुभूत होता रहता है और समस्त बाह्य सत् भी ज्ञेयकाररूप परिणमते रहते हैं अर्थात् उन सबका भी जानना चलता रहता है । यह केवलज्ञान सदेहरहित स्पष्ट जानता है । ज्ञानस्वभावके कारण ज्ञानी आत्मा जानता है इसे विषय सन्मुख चाहिए इसकी अपेक्षा नहीं है । आवरण होनेपर ही अनेक आश्रयताएँ होती हैं, निरावरण ज्ञानमें अभिमुखताकी अपेक्षा नहीं है और इन्द्रिय न होनेके कारण कोई नियंत्रण नियमितता भी नहीं है । स्वच्छन्द होकर एकदम समस्त सत्को जानने वाला केवलज्ञान होता है । केवलज्ञान निर्विकल्प है, और मतिज्ञान, अवधिज्ञान और मनपर्ययज्ञान भी निर्विकल्पज्ञान है । केवल श्रुतज्ञान सविकल्पज्ञान है । कल्पनाएँ उठाना यह सब श्रुतज्ञानको देना है, मतिज्ञानमें कल्पनाएँ नहीं उठती, किन्तु जो है

उसे जान भर लेता है। जैसे आखे खोलनेके बाद कोई रूप दीखा तो रूपका ज्ञान हो जाना यह कितनी जल्दी होता है और इसके तुरन्त बाद कितनी जल्दी श्रुतज्ञान आ जाता है। इसे आप यो समझिये कि जैसे ही जाना रूपको तो मतिज्ञान हुआ और जैसे ही समझने-यह बैठा कि यह सफेद है वस श्रुतज्ञान हो गया। अब किसी चीजको देखकर सफेद हरी आदिक रंग की कल्पना होती है उससे पहिले इस कल्पनाके बिना जो ज्ञान होता है वह मतिज्ञान है, हमारा निर्विकल्प ज्ञान है। मतिज्ञानमें जैसा जो रूप है वही जाननेमें आता है किन्तु यह हंरा है पीला है इस प्रकारकी कल्पना मतिज्ञानमें नहीं बसी हुई है। ऐसे ही अवधिज्ञान जान लेता है अपने विषयको पर कल्पना नहीं करता। जो पुरुष किसी अवधिज्ञानीसे अपना भव पूछे तो वह अवधिज्ञान जोड़कर, अवधिज्ञानसे जानकर बताता तो है किन्तु बतानेका काम अवधिज्ञान नहीं करता। मतिज्ञानकी तरह अवधिज्ञानसे भी निर्विकल्परूप अपने विषयको जान लिया। अब उस जानते हुए पदार्थमें स्मरण करके, कल्पनाएँ करके श्रुतज्ञानसे जानकर फिर प्रतिपादन किया जाता है, यही बात मन पर्ययज्ञान केवलज्ञानमें निर्विकल्पता तो है ही। प्रतिपादनकी भी बात नहीं होती। केवल सयोग केवली गुणस्थानमें भव्य जीवके भाग और योगके सयोगसे दिव्यध्वनि खिरती है, पर कल्पनायुक्त कम पूर्वक प्रतिपादन करने की शैलीसे भगवानका उपदेश नहीं होता। यो केवलज्ञान सदेहरहित है और सदैव उदयरूप है। किसी भी समयमें इसका किसी भी प्रकारसे अभाव न होगा।

अनन्तान्न भागेऽपि यस्य लोकश्चराचर ।

अलोकश्च स्फुरत्युच्चैस्तज्ज्योतिर्योगिना मतम् ॥४१४॥

योगियोंकी परमज्योति--केवलज्ञाने वितनी सामर्थ्य है जो कुछ केवलज्ञान द्वारा जाना जा रहा है वह समस्त लोकमें जाना जा रहा है। ऐसे लोक असंख्यात हो, अनगिन्ते भी हो तो भी यह केवलज्ञान सबको जानता है। ज्ञानमें कुछ सिकुडन तो होती नहीं कि इसमें इतने ही पदार्थोंका ज्ञान समा पायेगा, अन्य पदार्थोंका ज्ञान करनेकी इसमें गुंजायश नहीं है। ज्ञानका कार्य तो जानना है, और, जानन जो सत् हो उस सबका जानन है। इस केवलज्ञानमें समस्त लोकालोक प्रभासित होता है, अथवा यो कहो कि केवलज्ञानके समस्त अविभागी परिच्छेदोंमें से अनन्तानन्त अविभाग प्रतिच्छेदोंसे यह समस्त लोकालोक जान रहा है अर्थात् इससे भी अनन्तगुने ज्ञेय पदार्थ हो तो उन्हें भी यह केवलज्ञान जान सकता है। केवलज्ञान लोकसे अधिक नहीं जान रहा किन्तु स्थिति शक्ति बतायी जा रही है कि ऐसे अगिन्ते लोक भी होते तो उन्हें केवलज्ञान जान लेता। जो सत् है, सत् था, सत् होगा उसको केवलज्ञान जानता है। वर्तमान कालको ही जाने ऐसी सीमा मतिज्ञानमें है, और मतिज्ञानका भेद जो स्मृतिज्ञान है वह तो अतीतकालकी भी बात समझता है। अवधि-

ज्ञान और मन-पर्ययज्ञान तो अतीत और भविष्यकालकी भी कुछ सीमाको लेकर प्रत्यक्षरूपसे जानता है। जिस विषयमें अवधिज्ञानीने अवधिज्ञान जोड़ा उसको जान जाता है कि अनुक समय ऐसी बात होगी। तो जब किसी एक समयकी बातको जान गया तो इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक समयमें बात निश्चित है। होगा विधिविधानपूर्वक, पर कैसे भी हो। जो कुछ भी हुआ उसे जानने जान लिया। एतावनमात्रसे पदार्थको परिणामनेकी विरोधता नहीं आई, वह तो जो कुछ होना है, होना है, हो सकता है वह सब हो रहा है। जानने तो चूँकि विशुद्ध है जो उसने जान लिया। यह कुछ जानने अपराध नहीं किया। पदार्थ तो जब जिस विधिसे जैसा होना है होता है। उक्त सबको प्रत्यक्षज्ञान स्पष्टरूपसे जान नेता है। इस तरह सम्यग्ज्ञानके प्रकरणमें ज्ञानके ५ भेदोंको बताया गया है। इन ज्ञानोंमें सर्वोत्कृष्ट ज्ञान केवल ज्ञान है और उस केवलज्ञानका वीज है, वानुभूति और वानुभूति है मतिज्ञान। स्वानुभूति एक अनुपम और विलक्षणज्ञान है। उसके प्रतापसे ज्ञानका विकास हो होकर केवलज्ञान उत्पन्न हो जाता है।

अस्म्यं यन्मृताङ्कस्य दुर्भेद्यं यद्वेरपि ।

तदुर्ध्वोद्योदत ध्वान्त ज्ञानभेद्य प्रकीर्तितम् ॥४५५॥

ज्ञान द्वारा दुर्ध्वोद्योदत ध्वान्तका भेदन—जिस मिथ्याज्ञानरूपी महान् अंधकारको चन्द्रमा और सूर्य भी नष्ट नहीं कर सकते ऐसा दुर्भेद्य मिथ्यात्व अंधकार ज्ञानसे नष्ट किया जा सकता है अर्थात् मोह मिथ्यात्वके विकल्पोक्त अंधेरा ज्ञानसे ही दूर होता है। जैसे यहाँ अनेक बाह्य कारणोंसे दूर नहीं हो पाते किन्तु भीतरके विचारोंका परिवर्तन बने तब ही वे संकट दूर होते हैं। अनेक प्रेमी लोग समझाने वाले अनेक तरहसे समझाते हैं और यह चाहते हैं अपनी पूर्ण शक्तिके साथ कि इसके संकट दूर हो और संकट तो भीतरके विचारों से बने है। जिस किसी प्रकार भीतरके विचारमें परिवर्तन हो तो संकट दूर हो सकते हैं। हर जगह देख लीजिए संकट भीतरी ख्याल है। मान लो एक देशके नेतासे देशपर कोई शत्रु उपद्रव करे तो यह घोर संकट बहलाता है, किन्तु जिसके भीतरका विचार इसे अंगीकार करे उसको ही तो संकट है और कोई विरक्त ससारका स्वरूप जानता है, न यहाँ हमारा ठिकाना है और न अन्यत्र कोई ठिकाना या ठीर ठिकानेकी बात है सब एक समान है। कुछ दिनोंके लिए आज इस देशमें हैं, इसके बाद कहें कि कहीं होंगे और कितने काल का यह खेल है। कोई विरक्त हो तो उसे भी संकट नहीं महसूस कर सकता है ही नहीं संकट उसमें। संकट तो सबका अपने-अपने विचारोंसे है। कोई सोचे कि हमारे कुलकी परम्परा अच्छी बनी रहे, लड़के लोग अच्छे चलें, उनके लड़के फिर उनके लड़के यो पीढ़ी परपीढ़ीके सब लोग कुशल रहे, सबका यश बढे, इज्जत बढे ऐसा सोचते हैं। प्रथम तो

कितनी पीढ़ी तक का आप ठेका लेना चाहते हैं कि इतनी पीढ़ी तकके लोग अच्छे रहे ? कुछ ठेका ही नहीं लिया जा सकता । दूसरी बात यह है कि मरेके बाद तो ये सब उतने ही गैर हो जायेंगे जितना गैर दूसरोंको माना है । तब फिर इनकी ओर ध्यान करना, विचार करना यह संकट है कि नहीं ? लेकिन जब सभी लोग इस घुनमें हैं, इस विचारमें है तो यह चतुराई मानी जाती है । संकट नहीं मान रहे और जो इन बातोंमें कुशल हैं उनकी प्रशंसा की जा रही है । जिन्दगीभर श्रम करें, धन जोड़कर रखें, उनकी ही लोग तारीफ करते हैं कि देखो उसने कितनी अच्छी व्यवस्था बनाई कि उसके बालवत्तोंको कोई तकलीफ नहीं है, और किया सारे संकटोंके ही काम । तो विचारोंके भेदमें बहुत भेद है, मर्म है, सारे संकट विचारनेके हैं । किसी भी मामलेमें किसीको अपना और किसीको गैर मान लेना यही संकट है । यहाँ तो जिन्हें अपना मानते वे भी गैर हैं और जिन्हें पराया मानते वे भी गैर है, सभी अपने स्वरूपमें है । ऐसा नहीं है कि कोई अपना है और कोई गैर है । सब जीवोंका स्वरूप जैसा अपना है तैसा ही सबका है । रच भी भेद नहीं है । भव्य जीव और अभव्य जीवमें भी स्वरूपका भेद नहीं, जो इतनी बड़ी भारी परिस्थितिमें अन्तरकी चीज है । जैसा ज्ञानानन्दस्वभाव भव्यका है वैसा ही ज्ञानानन्दस्वभाव अभव्यका है, जो शक्तियां भव्यमें हैं वही शक्तियां अभव्यमें हैं । तभी तो केवल ज्ञानावरण भव्यके भी लगा जिससे केवलज्ञान नहीं हो रहा और केवलज्ञानावरण अभव्यके भी लगा जिससे ज्ञानावरण नहीं हो रहा । भव्य और अभव्य जीवोंमें जहाँ एक स्वरूप है फिर और की तो कहानी क्या ? भव्य-अभव्य उनमें भी ये मेरे हैं, ये पराये हैं, ये भिन्न हैं, ये गैर हैं, यह प्रतीतिसे भेद नहीं रहता । यही संकट है । इस पर संकट/रात/दिा करते चले जा रहे हैं और ख्याल तक नहीं करते कि हम स्वयं सङ्कटोंको रोज-रोज पतपा रहे हैं । कोई इन सङ्कटोंको देहाती असभ्य बनकर सहता है और कोई इन संकटोंको सभ्य, नेता, चतुर कहलाकर सहता है । यही अवेरा है, यह मोह मिथ्या अंधकार है, इसे चन्द्र और सूर्य भी नष्ट नहीं कर सकते, किन्तु एक सम्यग्ज्ञानसे यह नष्ट होता है ।

दुःखज्वलनतप्तानां ससारोग्रमस्स्थले ।

विज्ञानमेव जन्तूनां सुधाम्बुप्रीणनिक्षम ॥४५६॥

विज्ञानसुधासे संसारसंतापका शमन—इस ससाररूपी उग्र मरुस्थलमें दुःखकी ज्वालासे तपे हुए जीवोंको एक सत्य तत्त्वज्ञान ही अमृतरूपी जलसे तृप्त करनेमें समर्थ है । जैसे मरुस्थल है अर्थात् जहाँ मरुभूमि है, जहाँ पानीका ठिकाना नहीं है और फिर वहाँ लग जाय तो उस आगसे बचना वहाँके जीवोंके लिए कठिन पड़ता है । कहीं जल रखा है, ऐसे ही इस संसाररूपी मरुस्थलमें असार स्थानोंमें तप रहे ये संसारी प्राणी हैं, इनका अब क्या

उपाय है ? बहुत कठिन बात है कि वे शान्त हो जाये, तृप्त हो जाये । केवल एक ही उपाय है । तत्त्वज्ञानरूपी अमृतजलसे उन्हें तृप्त कराया जाय । यथार्थज्ञानकी वृत्ति हुई कि सारे संकट एक साथ दूर हो जाते हैं । बहुत-बहुत विपदा है, पर एक यह प्रकाश आ जाय कि मेरा बाहरमे कहीं कुछ नहीं है, लो सबके सब सकट एक साथ शान्त होते हैं या नहीं । तो मैं क्या हूँ ? मैं एक चेतन ज्ञानानन्दस्वरूप अमूर्त जिसका नाम नहीं जिसे विशेषणसे आत्मा कहते हैं, देहसे भी जुदा जिसको कोई समझता नहीं, इस सम्बन्धमे भी जिससे किसीका परिचय नहीं ऐसा एक चैतन्यस्वरूप मैं हूँ । इस मुक्त अतस्तत्त्वका कहीं कोई नहीं है । तो यो तत्त्वज्ञानकी दृष्टि जब जगती है तो सारे दुःख एक साथ शान्त हो जाते हैं या नहीं ? सो खुद अनुभव करके देख सकते हैं । तो सम्यग्ज्ञानरूप अमृतजलसे ही दुःखी पुरुषोको तृप्ति मिल सकती है अर्थात् ससारके दुःख मिटानेके लिए एक सम्यग्ज्ञान ही समर्थ है । सम्यग्ज्ञान के प्रसंगमे जो कुछ अन्तर्वृत्ति होती है स्वयंके हितकी दृष्टिसे हितकी पद्धतिसे होती है । कभी कोई उस सम्यग्ज्ञानकी वृत्तिसे इस जीवका अहित नहीं होता है, हित उत्पन्न होता है ।

निरालोक जगत्सर्वमज्ञानतिमिराहतम् ।

तावदास्ते उदेत्युच्येन यावज्ज्ञानभास्करः ॥४५७॥

ज्ञानभास्करके उदित न होने तक ही अज्ञानतिमिरकी सम्भवता—जब तक ज्ञानसूर्य का उदय नहीं होता तभी तक यह जगत अर्थात् प्राणी अज्ञानरूपी अंधकारसे आच्छादित है । जैसे रात्रिका अंधकार तभी तक है जब तक सूर्यका उदय नहीं होता । सूर्य रात्रि कुछ अलग चीज नहीं है जिसने अंधेरा ला दिया हो, सूर्य नहीं रहा उसीका नाम रात्रि है, सूर्य अस्त हो गया, उसके बाद जब तक उदय नहीं होता तब तक जो अंधेरा है वही रात्रि है तो रात्रिका अंधकार तब तक सूर्यके अभावसे प्राप्त है अतः सूर्यके उदय होने पर अंधकार समाप्त हो जाता है । ऐसे ही यह मोहान्धकार, अज्ञान अंधकार है क्या चीज ? ज्ञानका सद्भाव नहीं है, ज्ञान अस्त है और उसीका ही यह परिणाम है कि मोह रागद्वेषरूप अज्ञान परिणाम बना है । तो यह अज्ञान परिणामका अंधकार तब तक ही रहता है जब तक ज्ञान परिणाम उत्पन्न न हो, अर्थात् ज्ञानरूपी सूर्यका उदय होते ही अज्ञानरूपी अंधकार नष्ट हो जाता है । जैसे दो ही तो बात—है दिन और रात और उसकी दो संख्याये । इन चारके अज्ञाता और समय क्या है व्यवहारमे ? या दिन होगा या दिनके बादकी संध्या या रात होगी या रातके बादकी संध्या । ऐसे ही यहाँ संसारमे अज्ञानका भी प्रसार है और क्वचित् आत्मावोमे ज्ञानका भी प्रकाश है, तो ४ ही तरह ही तो बातें हैं—या ज्ञानप्रकाश है या अज्ञान अंधकार है या ज्ञानप्रकाश हो जानेके बाद भी अज्ञानकी ओर जब परिणति होती है जीवमे समयकी एक संध्या है और जब ज्ञान अंधकार दूर होता है, ज्ञानप्रकाश पाता है एक

उसके बीचकी सध्या है। तो ज्ञान और अज्ञान ये दो ही परिणामन हैं। अज्ञान कब तक है ? जब तक ज्ञानसूर्यका उदय नहीं होता। किसीके व्ययको किसीका उत्पाद कहा जाता, किसीके उत्पादको किसीका व्यय कहा जाता। जब हम परिणति की दृष्टिसे देखते हैं तो सद्भावात्मक बात देखिये और लोक प्रकृतिके अनुसार सद्भाव अभावका वर्णन करिये। यद्यपि यह भी कह सकते हैं कि अज्ञान मिटनेसे ज्ञान बनता है। तो क्या यह नहीं कह सकते हैं कि ज्ञान जगने से अज्ञान मिटता है और सद्भावात्मक बातसे चले तो और हमें क्या करना चाहिए, इस दृष्टिसे चले तो ज्ञान होने से अज्ञान मिटता है, इस और दृष्टि जाना चाहिए। जैसे हम क्या करें, किस तरह हमारा धर्म निभे, हममें धर्म प्रकट हो उसके लिए कोई प्रतिषेध मुखेन वर्णन करें, पाप न करो तो धर्म होता है, अशुभ अशुभ काम न करो उससे धर्म होता है। क्या विधि मुखेन नहीं कहा जायेगा ? विधि मुखेन कहनेसे बल अधिक है। क्या करें हम ? ज्ञान करे, सत्य श्रद्धा करे, आत्माकी सुव लें, सहजस्वरूपकी दृष्टि करें इससे हमें करने योग्य कृत्यके दर्शन होते हैं। तो यहा सम्प्रज्ञानके प्रतापका वर्णन चल रहा है। सम्प्रज्ञानका ऐसा प्रताप है कि इससे वह अज्ञान अंधकार नष्ट होता है जो अंधकार सूर्यके द्वारा भी नष्ट नहीं हो सकता।

बोध एव इह पाशो हृषीकमृगबन्धने ।

गारुडः । महामन्त्रश्चित्ताभोगविनिगृहे ॥४५॥

हृषीकमृगबन्धनमें बोधकी पाशरूपता—इन्द्रियरूपी मृगमें बाँधनेके लिए एक ही इह पासा है, अर्थात् ज्ञानके बिना इन्द्रियाँ आधीन नहीं होती। इन्द्रियोपर विजय नहीं हो पाता। इन्द्रियोपर विजय करनेका उपाय तत्त्वज्ञान है जिस तत्त्वज्ञानके कारण द्रव्येन्द्रियसे, भावेन्द्रियसे और विषयभूत पदार्थोंसे उपेक्षा हो जाती है। ज्ञानका उपेक्षा स्वभाव है। किसी परवस्तुमें न लगाव उत्पन्न करता है और न उसका विघात उत्पन्न करता है, किन्तु ज्ञानका तो काम केवल जाननमात्र है। जिसमें उपेक्षाभाव पड़ा हुआ है। तो तत्त्वज्ञानसे ये इन्द्रिया बंध होती हैं। द्रव्येन्द्रिय नाम है शरीरपर रहने वाली इन्द्रियोका, जो लोगोंको दिखा करती हैं और भावेन्द्रिय नाम है इन द्रव्येन्द्रियोका साधन करके जो अन्तरङ्गमें विचार ज्ञान उत्पन्न होता है, वे ज्ञान विचार तर्क सब भावेन्द्रिय है। तो जो तर्क विचार उत्पन्न हुआ वह परिणाम भी मेरा स्वरूप नहीं है। मैं तो एक चित्स्वभावमात्र हूँ। ये विचार विवेक एक परिणामिमे उत्पन्न हुए हैं, इस प्रकार परिणामते रहना मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसा जानकर उन विभावोंसे भी उपेक्षा होना, और द्रव्येन्द्रिय तो पुद्गल हैं ही, उनसे उपेक्षा होना और विषयभूत पदार्थ भिन्न है, उनसे आत्महित नहीं है, उनसे उपेक्षा होना, इस प्रकार साधन और विषय इन तीनोंसे उपेक्षा होनेमें इन्द्रियविजय होती है। यह ज्ञान चित्स्वरूपी सर्पका निग्रह

दुख सहता है। दो नेत्र तो सबके ही होते हैं। इस चर्मनेत्रोंसे तो जो है सभी देखते हैं किन्तु एक आन्तरिक तृतीय नेत्र ज्ञान जिसके प्रकट हो जाता है, केवलज्ञान हो जाता है तब वह देवाधिदेव कहलाता है। तो यह ज्ञान ही समस्त तत्त्वोंको प्रकाशित करनेके लिए तृतीय नेत्र है। इन इन्द्रियोंसे जितना जो कुछ जानते हैं उससे अधिक तो एक आन्तरिक ज्ञान द्वारा लोग समझते रहते हैं। किस-किस देशकी बातें, कहाँ कहाँकी कहानियाँ ये सब ज्ञान-द्वारा ही समझ रहे हैं। यहाँ भी मनकी रूप है, परोक्ष है, और इन्द्रिय द्वारा भी जब हम कुछ समझते हैं तो वहाँ भी साधकतम इन्द्रियाँ नहीं हैं, किन्तु साधकतम तो ज्ञान ही है। प्रत्येक प्रमाणमें साधकतम ज्ञान है। तो ज्ञानके द्वारा ही लोकालोक सब कुछ जाना जाता है। स्वर्ग है, नरक है, भगवान् है, तीर्थकर है, विदेहक्षेत्र है, इतने महापुरुष हुए हैं, इतने होंगे, जितनी जो कुछ भी जातकारियाँ करते हैं वे सब इन्द्रियोंके द्वारा नहीं करते बल्कि ज्ञानके द्वारा करते हैं। वह ज्ञान हमारा मनरूप है, अन्तःकरण है। है तो आन्तरिक बात तो यह परोक्ष है और जब कोई ज्ञानी पुरुष परोक्षताका उपकार नहीं करते, एक स्वयं सहजस्वरूपके अनुभवमें लगते हैं तो उसके प्रतापसे परोक्षता दूर होती है और प्रत्यक्षता प्रकट होती है। तो ज्ञान ही ससारसंकटोंको नष्ट करनेमें समर्थ है और यह ज्ञान ही समस्त तत्त्वोंके जाननेमें समर्थ है। ज्ञानके प्रतापकी बात चल रही है। चूँकि ध्यानके अंग हैं सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, और सम्यक्चारित्र्य। उसीके सिलसिलेमें यहाँ सम्यग्ज्ञानका प्रताप कहा जा रहा है।

क्षीणतन्द्रा जितक्लेशा वीतसङ्गा स्थिराशया ।

तस्यार्थेऽमी तपस्यति योगिनः कृतनिश्चया ॥४६०॥

प्रज्ञा संतोका स्वरूपानन्दलाभके अर्थ उद्यम—जिनका प्रमाद नष्ट हो गया है,

उसके बीचकी संध्या है, है, जिनका परिग्रह व्यतीत हो गया है, जिनका अभिप्राय स्थिर है है ? जब तक शुरुआत की प्राप्ति के लिए तपश्चरण करते हैं । जो पुरुष प्रमादयुक्त है, किसीके उत्साहमकल्याणके लिए उत्साह नहीं जगता, जो क्लेशकी स्थितिमें भीरु बनते है, सद्भावही जाते है, जिन्हें, किसी परिग्रह में मूर्ख, परिणाम है और इन्ही कारणोंसे जिनका यत्न स्थिर नहीं है, आत्मकल्याणके लिए जिन्होंने दृढ निश्चय नहीं किया है ऐसे पुरुष कभी बाह्य तप भी करें-तो किसलिए करते हैं ? इसका एक तो उत्तर आया नहीं । एक उत्तर लेना चाहते हो तो यही उत्तर आ सकता है कि अन्तस्तत्त्वके प्रकाशके प्रयोजनके अलावा अन्य किन्ही प्रयोजनोंके लिए भी तपश्चरण करते हैं । जिन्होंने अपने आपमें अपना स्वरूप इस प्रकार नहीं निरखा, जिनमें समतापरिणाम नहीं जगा, जिनमें यहाँ मैं अमूर्त आत्मा हूँ ऐसी कोई व्यक्ति नहीं है, एक स्वरूप है अतएव अन्य लोगोंसे अपरिचित है, अपने आपमें अपने आपको लिए हुए है, किसी भी वस्तुके परिणामनसे हमें सुधार अथवा विगाड नहीं होता है, ऐसा मैं सबसे न्याय केवल चैतन्यस्वरूपमात्र अन्तस्तत्त्व हूँ, और हमारी इस दृष्टि के अनुकूल जो परिणामन होता है वह तो हितरूपे होता है और आत्मदृष्टि तजकर बाह्य पदार्थोंमें कुछ भी निरखने पर जो एक उद्वेगरूप परिणामन होता है वह मेरी चीज नहीं है । मैं सबसे न्याय अपरिचित ज्ञानमात्र हूँ इस तरह जिन्होंने अपने आपको नहीं निहारो है इस लोकमें अपनी कीर्ति, यश, इज्जत, प्रशंसाको ही मत्त्व दिया है वे बाह्य यश आदिकें की प्राप्ति के लिए ही बड़ी-बड़ी कठिन यातनाएँ सहा करते है । सम्यग्ज्ञानकी ऐसी महिमा है कि इसके प्रतापसे ज्ञानी पुरुषोंको अन्तरङ्गमें आकुलता नहीं होती । बाहर कुछ भी बीत रही हो पर किसीके परिणामनको निरखकर उन्हें खेद नहीं होता । वे तो प्रसन्न रहते हैं । अज्ञानी पुरुष तो किसीके अनुकूल परिणामनमें हर्ष और प्रतिकूल परिणामनमें विशाद मानता है । सम्यग्दृष्टि पुरुष तो परमे चाहे जो बीते पर वे अपने आपसे चलित नहीं होते । उन्हें कुछ परवाह ही नहीं है, वे खुद अपने आपमें बहुत सावधान रहते है । जिसमें अपना हित है उसी पथसे उनकी सहज वृत्ति अतः चला करती है । सम्यग्ज्ञानके लिए ही ज्ञानी पुरुष समस्त तपश्चरण किया करते है ।

वेष्टयत्यात्मनामतनमज्ञानी कर्मबन्धनै । ।

विज्ञानी मोचयत्येव प्रबुद्ध सप्रयान्तरे ॥४६१॥

अज्ञानी और विज्ञानीके बन्ध मोक्षका विवरण—ज्ञानी पुरुष अपने आपको अपने ही द्वारा कर्मरूपी बन्धनसे वेष्टित कर लेते है । कर्म दो प्रकारके हैं—भावकर्म और द्रव्यकर्म । तो यह प्राणी अज्ञानसे, मोहसे विषयकषायोंके परिणाम कर्के रागद्वेषकी ही विधि बनाकर अपने आपको स्वयं-परतत्र बना लेता है । वैसे कोई भी जीव किसी दूसरेके आधीन नहीं है ।

न पुरुष स्त्रीके आधीन है, न स्त्री पुरुषके आधीन है, यो ही न पिता पुत्रके आधीन है और न पुत्र पिताके आधीन है, किन्तु इन ससारी प्राणियोंमें सबमें राग मोह स्नेह बस रहा है सो अपनी ही रागपरिणतिसे ऐसे आधीन बन गए हैं कि उस रागके विषयभूत परिजन या धन कुटुम्ब आदिकको तजकर कहीं जा नहीं सकते।

यह जीव निमित्त पाकर अपने आपकी परिणतिसे ही अपने आपको बँड लेता है। जैसे ध्वजा हवाका निमित्त पाकर अपने आपके ही तंतुवसे अपने आपको बाँध लेता है। ऐसे ही कर्मोदयका निमित्त मात्र पाकर यह आत्मा वस्तुतः बँधता है अपने आपके रागद्वेषसे अपने आपमें ही। बड़ी परवशता है, कहाँ है परवशता भीतरमें? कल्पनावसे अपनी ही तरंग उठाकर अपने आपमें ही परवशताका अनुभव किया जा रहा है। उस परवशता माननेके कारण विह्वलता अधिक हो रही है। हा क्या रहा है वहाँ? अपने आपकी परिणतिसे अपने आपकी भूलमें अपने आपका बन्धन हो रहा है। बन्धन करने वाला कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। तो अज्ञानी जीव अपने आपको अपने ही कर्मरूप बन्धनसे बँड लेता है किन्तु भेद-विज्ञानी जीव किसी भी समय सावधान बनकर प्रबुद्ध होकर अपनेको कर्मबन्धनसे छुड़ा लेते हैं।

दुःखका कारण श्रम—देखिये भैया! श्रम है तो बड़ा भारी दुःख अनुभव करना पड़ता है और भूल मिटी कि समस्त दुःख तुरन्त समाप्त हो जाते हैं। जैसे कुछ अघेरे उज्जले में कहीं घरके कमरेमें कोई रस्सी पड़ी है और आपको श्रम हो जाय कि यह तो साँप है तो बड़ी विह्वलता बन जाती है। अब कैसे रहेंगे? घरमें यह साँप आ गया है, छुप जायगा, फिर निकलेगा, कहीं काट न ले। बड़ी विह्वलता होती है। कदाचित् भाग भी जाय तो फिर आनेकी शका मनमें है। और, कोई कुछ थोड़ा अगर सताकर भगा दे तो बदला लेनेके लिए फिर भी आ सकता है। आह बड़े विह्वल होते हैं। वह विह्वलता किसने पैदा की? क्या किसी बाहरी वस्तुने? यदि साँप भी होता सही तो भी साँपसे विह्वलता नहीं बनती और यहाँ तो साँप भी नहीं है कोनेमें रस्सी पड़ी है तो क्या उस रस्सीसे विह्वलता निकल कर आयी है? अपने आपमें ही अपनी कल्पनाएँ बनाकर अपने आपको विह्वल कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद कुछ परीक्षाके भावसे समीक्षासे निरखें और अन्दाज हो जाय कि साँप तो नहीं मालूम होता, रस्सी है, और थोड़ी देरमें दृढ निर्णय हो जाय कि रस्सी है तो विह्वलता सब दूर हो गयी। आकुलता किसने मिटाई? जब आकुलता हुई थी तब भी रस्सीने नहीं की और साँप भी होता तो भी साँप नहीं करता। और अब विह्वलता मिटी है तो किसी दूसरे ने नहीं मिटाई। अपने आपकी कल्पनाका अपने आपमें आकुलता और परतत्रताका यह जीव अनुभव कर लेता है और जब भेदविज्ञान होता है, यह अकिञ्चितकर है, बाह्य

पदार्थ है ऐसा विदित हो जाता है तो विह्वलता दूर हो जाती है । जिसने साँप समझा था रस्सीको और अब रस्सी समझने आ गई है तो क्या समझने आ गया है उससे विह्वलता खतम हो गई ? यह रस्सी है ऐसा तो लोग कहते हैं, किन्तु यह समझने आ गया कि यह पदार्थ मेरा विगाड़ करने वाला नहीं है, अकिञ्चित्कर है, यह मेरा कुछ नहीं कर सकता, यह भाव आया है भीतरमे । रस्सीका बोध हुआ इसमे भाव यह छिपा है कि यह अकिञ्चित्कर है, मेरेमे यह कुछ परिणामन नहीं कर सकता, काट नहीं सकता, प्राण नहीं हर सकता, अकिञ्चित् करताका विश्वास हुआ है उससे विह्वलता मिटी है । सम्यग्दृष्टि पुरुषको समस्त पदार्थोंमे अकिञ्चित् करताका विश्वास है, अन्य कोई पदार्थ मेरा कुछ नहीं कर सकता तो विह्वलता खतम और जब भूल होती है अर्थात् अन्य पदार्थोंको अपने प्रति किञ्चित्कर मानते हैं, यह मेरेमे कुछ विगाड़ कर देगा, यह मेरेको सुख दे देगा, तो परपदार्थोंको जब यह अपनेमे किञ्चित्कर मानता है तो इस भ्रमसे दुःख है ।

भेदविज्ञानसे शुद्ध समाधान—भेदविज्ञानके प्रतापसे यह बात समझने आ जाती है कि यह अकिञ्चित्कर है, समस्त पदार्थ अपने आपमे उत्पाद व्यय ध्रौव्य स्वरूपमे रहा करते हैं, उनका जो कुछ होता है उनके प्रदेशोंमे होता है, उनका प्रभाव अन्य पदार्थोंमे नहीं पहुँचता । जिसे लोग प्रभाव कहते हैं उसका अर्थ है परका निमित्त-पाकर यह उपादान इस रूप परिणाम गया । ऐसा सम्बन्ध जहाँ निरखते हैं उसीका नाम प्रभाव है । किसी भी वस्तु का द्रव्य, गुण, पर्याय किसी अन्यमे प्रवेश नहीं करता, यह वस्तुका त्रिकाल अकाद्य नियम है । लेकिन प्रभाव नाम किसका पड़ा ? जहाँ उपादान ऐसी योग्यता वाला हो कि किसी अनुकूल परपदार्थका सन्निधान पाकर अपने आपमे कोई परिणामन कर लेता हो जिससे कुछ निमित्त उपादानका सम्बन्ध नियम नहीं बन सकता है, उस स्थिति को प्रभाव कहते हैं । किसी जज अफसरके पास वकील दसो बार जाता है, बड़े आदमी भी बेचडक जाते हैं किन्तु किसी गरीब देहाती का मुकदमा हो, कभी न आया हो तो वहाँ घुसते ही उसके हाथ पैर काँपने लगते हैं तो क्या उस पर जजका प्रभाव है ? अरे जजने उसमे कुछ नहीं किया, वह खुद ना समझ था, उतना ज्ञानबल न था, उतनी पहुँच न थी सो अपनी ही कमजोरीसे जजका सन्निधान पाकर मनमे कल्पनाएँ बनाकर स्वयं थरनि लगा । इसीको प्रभाव डालना कहा जाता है । परमार्थसे किसी भी वस्तुका द्रव्य, गुण, पर्याय किसी अन्य द्रव्यमे नहीं पहुँचता । प्रभाव इन तीनोंको छोड़कर अन्य चीज नहीं है । प्रभाव द्रव्य न हो, गुण न हो, पर्याय न हो तो फिर और क्या है ? प्रभाव द्रव्य है तो उसका उसही मे, प्रभाव गुणका नाम है तो उसका उसही मे, प्रभाव पर्यायका नाम है तो उसका उसीमे । निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध जरूर ऐसा है अर्थात् घटनाएँ अवश्य ऐसी होती हैं कि कोई अशुद्ध पदार्थ

किसी भी अन्य अशुद्ध पदार्थका सन्निधान पाकर अशुद्धरूप परिणामने लगता है, शुद्धके लिए शुद्धका निमित्त नहीं है। उपादान और निमित्तमें एक तो हो शुद्ध और एक हो अशुद्ध तो भी निमित्तनैमित्तिक भाव नहीं बनता। तो जैसे अशुद्ध ने कदाचित् शुद्ध आत्माको ध्यान करके उन्नतिशील हुआ तो वहाँ उस अशुद्ध आत्माके लिए शुद्ध आत्मा निमित्त नहीं है, किन्तु वह आश्रयभूत पदार्थ है। निमित्तमें और आश्रयमें फर्क है। जीवके प्रत्येक विभाव परिणामने निमित्त कर्मकी अवस्था है, शेष विषय आश्रय नोकर्म आदिक निमित्तसे कहे जाते हैं वे आश्रयभूत तो जितने भी विभाव परिणामन होते हैं अशुद्ध उपादानमें होते हैं और किसी अशुद्ध निमित्तको प्राप्त करके होते हैं। भेदविज्ञानी जीव ही स्वरूप स्वतन्त्रताके मर्म से अपरिचित है। वह परमार्थतः समस्त अन्य पदार्थोंको अपने प्रति अकिञ्चित्कर ही देखता है अतएव उसके विह्वलता नहीं है। सो भेदविज्ञानी जीव किसी कालमें सावधान होकर अपने को कर्मबन्धनसे छुड़ा लेता है।

यज्जन्मकोटिभि पाप जयत्यज्ञस्तपोबलात् ।

तद्विज्ञानी क्षणमात्रेण दहत्यतुल्यविक्रमः ॥४६२॥

ज्ञानबलसे क्षणमात्रमें कर्मदहन—अज्ञानी जीव तपबलसे करोड़ों वर्षोंमें जितने कर्मों को, पापोंको दूर करता है उतने कर्मोंको पापोंको भेदविज्ञानी जीव आधे क्षणभरमें ही भस्म कर देता है। यह बात एक संख्याकी दृष्टिसे कही जाती है। वस्तुतः अज्ञानीके निर्जरा ही नहीं है, लेकिन मंदकषायसे, परोपकारसे, तपश्चरणसे, क्षमा आदिक गुणोंसे जितने भी कर्मों को वह गला सका, अलग कर सका फल देकर अथवा कर्मफल मिलकर किसी भी प्रकार, उतने कर्मोंको ज्ञानी जीव आत्मज्ञानके बलसे अर्द्धक्षणभरमें दूर कर देता है। इन कर्मोंका, इन पापोंका मूल है अज्ञान। परपदार्थोंमें यह मैं हूँ, यह मेरा है, हितकारी है, सुखदायी है इस प्रकारकी जो प्रतीति है यह स्वयं पाप है और नाना पापोंका बीजभूत है। इस अज्ञानपाप के होते हुए भी कुछ परिस्थितियाँ ठीक मिलनेसे जबरदस्ती समता बनाकर दया करके धर्मप्रसंग करके, तपश्चरण करके जितने पापोंको अज्ञानी करोड़ों जन्मोंमें दूर करता है उतने पापोंको ज्ञानी जीव एक क्षणमात्र निर्लेप शुद्ध निज अंतस्तत्त्वको देखते ही दूर कर देता है। यहाँ तो सही नियम है अविनाभाव जहाँ निर्दोष अपने आपके सत्त्वके कारण सहजस्वरूपमात्र अपने आपको निरखा तो पाप तो इस निरखके बिना ही चल रहे थे ना? इस अतस्तत्त्वके निरखने से पाप शीघ्र ही दूर हो जाते हैं।

धर्मपालन और उसका परीक्षण—धर्मपालनके लिए एक शुद्ध दृष्टि बन जाना चाहिए और सभी धार्मिक प्रसंगोंमें अपने आपको यहाँसे ही कसौटी लगाना चाहिए। हमने धर्म किया अथवा नहीं किया। कहीं बहुत विद्वानोंकी सभा जुट रही हो, उस सभा आयोजनमें

धर्मधारणी की दृष्टिसे हम सम्मिलित हुए तो अंदाज लगायें कि विद्वानोमे वचन सुनकर हमने अपने आपके अंतरङ्गमे मुड़ने अथवा अन्तःस्वभावको छूनेका यत्न कर पाया कि नहीं, और कर पाया तो कितने रूपमें ? उससे हिसाब लगाये कि हमारा जाना सार्थक हुआ, कुछ धर्मपालन किया। किसी भी समारोह विधानमे सम्मिलित हुए, योजना बनाया, इसमे यह देखो कि हम अपने आपके स्वभावके निकट पहुँचनेमें कितना सफल हो सके हैं, वस वही हमने धर्मपालनका यत्न किया। और, ऐसा काम बन सके, बना हो कभी, फिर उस ही उद्देश्यके लिए वैसा ही भारी समारोह जुड़ाव जुड़ जाय तो चूँकि लक्ष्य उसका वह है आत्मवर्त्मकी दृष्टि अतः वहाँ भी वह कुछ अंशोमे धर्मपालन कर रहा है क्योंकि लक्ष्य उसका एक बन गया ना। तो ज्ञानी पुरुषकी दृष्टि अपने आपके सहजस्वरूपके निरखनेके लिए रहती है और जब ऐसा अनुभव करता है तो उतने पाप जितने कि अज्ञानी कोटि जन्म तप-तपनेसे दूर कर सका, एके इस शुद्ध दृष्टिके प्रतापसे क्षणभरमे उतने पापोंको नष्ट कर लेता है। हम आपका निर्णय होना चाहिए कि हमारा इस जीवनमे मात्र एक कर्तव्य है अपने आपको जानें, और उसे ही हितरूप समझकर उसमें ही मग्न होनेका यत्न करें।

अज्ञानपूर्विका चेष्टा यतेर्यस्यात्र भूतले।

स बध्नात्यात्मनात्मानं कुर्वन्नपि तपश्चिरम् ॥४६३॥

अज्ञानपूर्वक चेष्टामें बन्धनहेतुता—जिस साधुकी इस लोकमे अज्ञानपूर्वक चेष्टा होती है वह चिरकाल भी तपस्या करता हो तब भी अपने आपको अपने आपसे अपने ही कृत्यसे बाँध लेता है। अज्ञानपूर्वक तप भी बन्ध ही का कारण है। बात यो है कि जैसे किसी वस्तु पर चिकनाई हो तो घूल बँध जाती है। घूल न बँधे, इसका मूल उपाय तो चिकनाईरहित-मूलवस्तुका होना है। तो रागद्वेष मोह आदिक जो विभाव हैं ये कर्मबन्धके लिए चिकनाईका काम करते हैं, और यह चिकनाई न रहे, शुद्ध ज्ञान रहे तो बन्ध नहीं होता। कर्मबन्धकी बात तो दूर जाने दो, इसी समय बन्धन न महसूस करे वह भी एक बड़ा भारी धार्मिक काम है। जहाँ शुद्ध ज्ञाताद्रष्टा रहनेका परिणाम है वहाँ आधीनता और क्लेश नहीं रहते हैं। कोई मनुष्य ऐसा सोचे कि हम तो बड़े स्वाधीन है, घरमे २-४ प्राणी हैं, कोई लम्बी गृहस्थी नहीं है, खूब आय भी है खर्चके लिए, किसीसे कुछ वास्ता नहीं है, हम तो बड़े स्वतंत्र है, न किसीकी नौकरी करते हैं, न कोई दूकानका भ्रष्ट है, हम तो बड़े आजाद हैं। लेकिन आजाद हैं कहाँ। चित्तमे यह तो खोजो कि हमारा रागभाव चल रहा है या नहीं। धरमे ही सही, परिजनोमे रागाश चल रहा है या नहीं। थोड़ा व्यवहारमे मान लो कि सब साधन हैं, बड़ी आजादी है लेकिन जिनके प्रति रागाश है उनके प्रति तो आप भीतरसे परतत्र हैं। और जब तक राग है तब तक कर्मोंका बन्ध नहीं मिटता। तो जो राग किया जा

रहा है वह व्यर्थका राग है। मरनेके बाद मिलता क्या है ? अथवा जब तक जीवन है तब तक भी किसीने कुछ अच्छा कह दिया तो उसने क्या मिल गया ? अरे लोग क्या कहेंगे ऐसा जो संकोच बना है, जो लोगसे परिचय बना है वह भी एक रागका ही रूपक है और उससे खेद होता है।

दुःखके हेतुका निरर्थक—दुःख हेतुके निरर्थक की एक ही बात है—जब-जब भी खेद हो तब समझना चाहिए कि हमें किसी वस्तुका राग है उससे है खेद अन्यथा खेद कुछ नहीं है। संसार है, चक्र है, कुछ आता है, कुछ जाता है, कुछ घटता है, कुछ मिलता है, कोई अच्छा बोलता, कोई बुरा बोलता, कोई आदर करता है, कोई धृष्टा करता है, ये तो संसारके कार्य हैं, इनसे मेरा सुधार बिगाड़ नहीं है। मैं ही उनमें विकल्प मचाऊँ तो बिगाड़ है। तो अज्ञानपूर्वक चेष्टासे यह जीव और तो बात दूर रहे—तपस्या करके भी अपना ही बन्धन बढ़ाता है और कहो किसी समय बहुत-बहुत तपश्चरणाँ करे, कष्ट सहें और फिर भी कोई बड़ाई करने वाला न मिले तो कितनी गुस्सा आता है ? अज्ञानपूर्वक जो भी आचरण होते हैं उनमें तो अन्तमें नियमसे कष्ट है। किसी ने भला कह दिया उसमें राजी हो गए तो कष्ट है और निरन्तर ही कोई बड़ाई करता रहे ऐसा तो है नहीं। तो जब कभी महसूस करने लगते हैं कि मेरी तो कुछ भी इज्जत नहीं हो रही, इतने-इतने दिनका उपवास करते हैं फिर भी कोई विशेष इज्जत नहीं होती यो कितनी ही आकुलताएं मचती हैं। अज्ञानपूर्वक तपस्वी बात कह रहे हैं। आजकल कितने ही अज्ञानपूर्वक तप हो रहे होंगे और कितने ही ज्ञानपूर्वक, यह तो निकट वाले ही जान सकते हैं। अथवा नहीं भी जान सकते हैं। वे तो जो करते हैं उसका फल उनके लिए है। लेकिन अज्ञान महान क्लेशोंका बीज है, बड़े-बड़े महल बन रहे, बड़े-बड़े ठाठबाट है। है क्या, आँखें मिची लो खतम। वह जीव जो आगे जायेगा उसके लिए यहाँ का सब कुछ फिर क्या रहा ? कोई करोड़पती मरकर पड़ोसमें ही किसी गरीबके यहाँ पैदा हो जाय तो उसके पहिले वाले ठाठबाट किस काम आ रहे है ? उसके लिए तो वे सब गैर है। पर अज्ञानसे परकी अपनानेको परिणाम यह घोर कष्टकी बात है अज्ञानीमें।

ज्ञानपूर्वमनुष्ठानं निशेषं यदयं योगिनं ।

न तस्य बन्धमायाति कर्म कस्मिन्नपि क्षणे ॥४६४॥

ज्ञानपूर्वक अनुष्ठानसे बन्धकी निवृत्ति—जिसमें मुक्तिके समस्त आचरण ज्ञानपूर्वक होते हैं उसे किसी भी कालमें बन्ध नहीं होता। अज्ञानीके तो बहुत काल स्थिति बने तो विकट कर्मबन्ध होता है किन्तु ज्ञानीको ऐसा कर्मबन्ध कभी नहीं होता। जिसने एक बार वस्तुस्वरूपका सही निरर्थक कर लिया, प्रतीतिमें आ गयी तो अंत सामान्यतया वह प्रकाश बना ही रहता है जिसके कारण उसके तीव्र कर्मबन्ध नहीं होता। मनुष्य जीवन पाकर सबसे बड़े

काम यह करनेका पडा है—अपने ही भीतर गुप्त ही गुप्त अपनेमे अपना ध्यान कर रहे हैं। राग द्वेष मोहका परिस्थान हो रहा है। अपने ज्ञानस्वरूपको निरख-निरखकर आनन्दानुभव किया जा रहा है यह बात जिनके होती है वे हैं भाग्यशाली और पुण्यवत। यह करना कर्तव्य है, इसीमे बड़प्पन है, शेष सासारिक बड़प्पनमे क्या है ? आज इस देशमे हैं तो दूसरे देशोका विरोध करते हैं और मस्कर विदेशमे पैदा हो गए तो यहाँके लोगोसे विरोध मानेंगे। तो थोडोसी जिन्दगी है, इसमे इष्टअनिष्टके विकल्प होते हैं। इतना सम्बन्ध जरूर है कि देश मे यदि सब तरहका संतुलन रहता है तो धर्मसाधन निर्विकल्परूपसे कर सकते हैं, क्योंकि कोई देशपर आपत्ति आ रही है तो उसका कुछ न कुछ प्रभाव साधुजनो तक पहुंचता है, यह तो ठीक है लेकिन अज्ञानभावसे सोचना महाविह्वलताका कारण है।

यत्र बालश्चरत्यग्निम् पथि तत्रैव पण्डितः ।

बालः स्वमपि बध्नाति मुच्यते तत्तत्तद् द्रुवम् ॥४६५॥

बालाचरण व पण्डिताचरणका भेद—काम तो वह एकसा है अनेक व्यवहारके कामो मे, जिस मार्गसे अज्ञानी चलते हैं उसी मार्गमे ज्ञानी विद्वान भी चल रहे हैं, पर अज्ञानी तो अपने आत्माको बांध लेते हैं और ज्ञानी विद्वान बंधसे रहित हो जाते हैं। यह ज्ञानका साहाय्य है। व्यवहारमे भी दिखनेमे मार्ग एकसा है—वही गृहस्थी है, वही धर्म है, पर यहाँ भी जो ज्ञानी गृहस्थ हैं वे सम्बरनिर्जरा कर रहे हैं और जो अज्ञानी गृहस्थ हैं वे बंध कर रहे हैं। ऐसी ही साधुपनकी बात है, वैसा ही उपवास, वैसी ही दीक्षा, ज्ञानी साधु कर रहे और वैसी ही अज्ञानी, परज्ञानी साधु तो बन्धरहित होते हैं और अज्ञानी साधु कर्मबन्ध करते हैं। सबसे दुर्लभ चीज है तत्त्वज्ञान। प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र है, अकेला है, अपने स्वचतुष्टयरूप है, किसी पदार्थका अन्य पदार्थपर कुछ परिणामन नहीं है, ऐसा विविक्तस्वरूप दृष्टिमे रहना इससे बढ़कर कोई समृद्धि नहीं है, अमीरी वास्तविक यही है। कैसी भी स्थिति हो, ऐसी ज्ञानदृष्टि जिस पुरुषकी हो रही हो वही वास्तवमे अमीर है, क्योंकि अमीरीका फल है कि निराकुलता रहे। निराकुल तत्त्वज्ञानी ही रह सकता है। जिस किसी बाह्यपदार्थमे भरेको करनेको यह पडा है ऐसा विकल्प बना है वहाँ निराकुलता नहीं होती है।

बाह्याचारोंका धर्ममार्गमे उद्देश्य—जो प्रसोपकारके कार्य हैं वे कार्य किस लिए है कि घरके कामोमे करनेकी जो चित्तमे धुन रहती है उसे काटनेके लिए परके उपकार करने की धुन बनाई जाती है और परोपकारकी धुनसे विषयोके कर्तृत्वकी धुनका भग होता है अतएव अच्छा है, किन्तु मोक्षमार्गकी दृष्टिसे तो एक आत्मग्यान आत्मज्ञान और आत्माका आचरण ही योग्य है। उसके आगे सारे हेय है। जिस मार्गमे अज्ञानी चलता है उसी मार्ग मे पण्डित अर्थात् तत्त्ववेत्ता चल रहा है, मगर वह तत्त्ववेत्ता बंधरहित होता है और अज्ञानी

अपनेको कर्मोंसे बाँध लेता है। जैसा तपश्चरण ज्ञानी पुरुष करता है वैसा ही अज्ञानी करता है, बल्कि ज्ञानीके तो सहज आचरण है। वह क्रियाकाण्डोंमें सावधानी की तेज निगाह नहीं रखता और अज्ञानीकी क्रियाकाण्ड सावधानीकी तेज निगाह रहती है तो अज्ञानी साधुकी क्रिया निर्दोष दिखती है और ज्ञानीकी क्रियामें उतनी निर्दोषता नहीं दिखती, क्योंकि उसका सहज वैराग्य है, सहज क्रिया है, लेकिन ज्ञान और अज्ञानका इतना बड़ा अन्तर है कि एक ज्ञानी तो मुक्तिमार्गमें चल रहा है और अज्ञानी संसारबधनमें चल रहा है। आत्मा ज्ञान-स्वरूप है अपने आपमें ज्ञानको प्रयोग करे यह तो मेरा विवेक है, बुद्धिमात्री है, संसारके सकटोंसे छुटकारा पा लेनेका पुरुषार्थ है और ज्ञानस्वरूप होकर भी खुदको ज्ञान न करे। बाहरी-बाहरी पदार्थोंमें ही उत्कन्ध रहे, दृष्टि रहे तो उसका फल संसारभ्रमण है।

दुरिततिमिरहस मोक्षलक्ष्मीसरोज, मदनभुजगमत्र चित्तमाङ्गसिंहम्।

व्यसनघनसमीर विश्वतत्त्वैकदीप, त्रिषयशफरजाल जातामारिघ्नयत्नम् ॥४६६॥

ज्ञानाराधनाका उपदेश—हे भव्य जीव ! तू ज्ञानका आराधन कर, मैं ज्ञानमात्र हूँ, केवल ज्ञानपुञ्ज हूँ, अमूर्त हूँ, निर्लेप हूँ, देहसे भी विवर्तित हूँ, केवलज्ञान भावरूप हूँ। यो अपने को ज्ञानमात्रकी उपासना करे, क्योंकि ज्ञानपापान्धकारको नष्ट करनेके लिए सूर्य के समान है। जितनी विडम्बनाएँ हैं वे सब अज्ञानमें हुआ करती हैं। विडम्बनाएँ दूर हो इसका उपाय एक सम्यग्ज्ञान-प्रकट करना ही है और यह ज्ञान मोक्षरूपी लक्ष्मीके निवास करनेके लिए कमलके समान है। जैसे कमलमें लक्ष्मीका निवास है। लोकमें भी वे पुरुष सुखी नजर आते हैं जिन्हें किसीसे न लेना, न देना, न अधिक बोलचाल, न फसाव। अध्यात्मक्षेत्रमें केवल अपने-आपके स्वरूप अनुभव करने वाला हो, इसके अतिरिक्त अन्य भावोंमें उपयोग न लगाना हो वह सुखी है। शूद्ध मोक्षमार्गपर आरुढ़ है। सम्यग्ज्ञान कामरूपी सर्प को कीलनेके लिए मन्त्रके समान है। काम प्रसंग विषयवासना ये सर्पकी तरह भयकर है। जैसे सर्प डस लेता है ऐसे ही कामकी व्यथा भी डस लेती है और सर्पका डसा तो एक बार मरता है, कामव्यथाका डसा हुआ इस जित्दगीमें भी विकारसा जीवन रहता है और यह अनेक बार मरण करेगा अर्थात् संसारमें स्लेगा तो रूतना मरण, बिना तो नहीं होता। मरे, जन्म हो इसीके मायने है रूतना। तो यह ज्ञान ऐसे भी भयकर कामव्यथाके सर्पको कील देता है। चित्त न लगाना परकी ओर, चित्त लगाना है अपने स्वरूपकी ओर। ऐसा दृढ़ राहस जगता है तत्त्वज्ञानमें। और, इस ही उपायमें वह कामव्यथा, वासना, इन्द्रिय भोग-विषय इन सबसे दूर हो जाते हैं। मनरूपी हस्तीको विलीन करनेके लिए सिंहके समान है यह तत्त्वज्ञान। सब वस्तुवें अपने-अपने ही स्वरूपमें नजर आने लगे यह तत्त्वज्ञान व्यसन, आपत्ति, कष्टरूपी मेघोंको उड़ानेके लिए वायुके समान है। जैसे तीव्र हवा चले तो मेघोंमें

क्या दम है ? यो ही उड़ जाते हैं। मेघोका आकार ऐसा समझिये जैसे यह कुहरा जब छा जाता है। तो उससे क्या दम है ? कोई वजन नहीं है, कुछ विशेष आघात नहीं है, कुहरसे आदमी पार होता चला जाता है ऐसे ही उन मेघोसे हवाई जहाज, मनुष्य सभी पार होते चले जाते हैं। जैसे शिखरजी या और ऊँचे पहाड़ोपर कोई यात्री चलता है तो उस यात्रीके कपड़े कुछ भीगसे जाते हैं, उन बादलोसे उसे कुछ आघात नहीं पड़ता है। तो जैसे ऐसे मेघोको उड़ानेमें समर्थ हवा है इसी प्रकार ये ससारकी आपत्तियाँ, कष्ट इनमें कुछ दम नहीं है। ये कल्पनासे माने हुए हैं। कोई परपदार्थ किसी रूप परिणाम रहा है तो उससे मेरेसे क्या सम्बन्ध ? पर कल्पना बनाते हैं और दुखी होते हैं। यह क्यों यो कर रहा है ? तत्त्वज्ञान हुआ कि कष्ट तुरन्त मिटा।

ज्ञान होनेपर आपत्तियोंका विनाश — ज्ञान होनेपर कष्ट मिटनेके लिए कुछ भी समय न चाहिए। जैसे जिस समय ज्ञायकस्वभाव निजआत्माकी दृष्टि हुई उसी समय कषायें निवृत्त होने लगती हैं, कुछ समय न चाहिए, ऐसे ही तत्त्वज्ञान जगा तो आपत्तिया तुरन्त दूर हो जाती हैं। उसे भी कोई समय न चाहिए। यह ज्ञानतत्त्वोका प्रकाश करनेके लिए दीपकके समान है। जैसे दीपक हो तो जहाँ चाहे चले जाये कोई बाधा नहीं आती, ऐसे ही तत्त्वज्ञान है तो कहीं उसे आपत्ति नहीं आती। इस तत्त्वज्ञानसे ही सब विषयजाल नष्ट हो जाते हैं। इस ज्ञानका यत्न अधिकाधिक करे। तन, मन, धन, वचन सबका अधिकाधिक उपयोग करें तो ज्ञानार्जनके लिए क्योंकि ज्ञान कमाया हुआ, प्राप्त हुआ हमें वास्तवमें काम देगा। और, अन्य पुद्गल सचय हो गया, अचानक प्राणपखेरू उड़ जाते हैं। किसीका क्या भरोसा रखते हो। भरोसा रखो केवल अपने स्वरूपका, कोई बम पड़े, मरे भी तो लो मैं पूराका पूरा यहाँ से चला। दूसरी जगह पहुँच गया। क्या बिगाड़ हुआ ? स्वरूपका इतना तीव्र लगाव हो जाय तो उसे कष्ट कुछ नहीं। मरते समय कष्ट तो मोहका होता है। मरनेका क्या कष्ट ? लो इस शरीरको छोड़ा और अन्य जगह चला। तो सम्यग्ज्ञान ही आत्माका वास्तविक मित्र है, रक्षक है, गुरु है, देव है, सब कुछ है।

अस्मिन् ससारकक्षे यमभुजगविपाकान्तनि शेषतत्त्वे,

क्रोधाद्युत्तुङ्गशैले कुटिलगतिसरित्पातसन्तानभीमे ।

मोहान्वा सचरन्ति स्वलनविबुरिता प्राणिनस्तावदेते,

यावद्विज्ञानभानुर्भवभयदमिदं नोच्छिनत्यन्धकारम् ॥४६॥

ज्ञानभानुके प्रकाशमें मरुत उपद्रवोंकी निवृत्ति—ये ससारके प्राणी अपने स्वरूप दर्शनरूप उत्तम मार्गसे छूटे हुए हैं और जगतमें गिरते पड़ते, पीड़ित हुए नजर आ रहे हैं। अमुक वस्तुका सहारा ले रहे थे वहाँ आपत्ति, अब अमुकका सहारा लेने लगे। यहाँ जन्म

हुआ, मरे, फिर पैदा हो गए, जैसे कोई गिरता पड़ता नजर आता है तो इस जीवका गिरना पड़ना बड़ा लम्बा चलता है। आज यहाँ जीवन है कल कहो अनगिनते योजन दूर जाकर पैदा हो जाये। इसका गिरना पड़ना बड़ा तेज हो रहा है। यह क्यों हो रहा है ? यो कि इसने अज्ञानका उच्छेद नहीं किया, अज्ञानको बसाये है। जो राग दुखी कर रहा है उसी रागको और लपेटा है और उस रागके विषयभूतको और लपेटता जाता है। जिससे ही क्लेश है उसका ही अपनाना अज्ञान अवस्थामे होता है। कोई बच्चा बार-बार आगमे हाथ डे तो लोग उसे अज्ञानी कहते हैं। जिस आगसे हाथ जला उसीमे हाथ लगता है ऐसे ही जिस रागद्वेष मोहसे इस आत्मप्रभु की बरबादी हो रहा है उसीमे पगे रहते हैं, यही कारण है कि यह जीव संसाररूपी बनमे यहाँ वहाँ पीड़ित नजर आ रहा है। यह संसार-बन बड़ा भयंकर है जिसमे विषधर सर्परूपी पापविषसे ये सब प्राणी दबे हुए हैं। इस संसारमे क्रोधादिकके वडे ऊँचे ऊँचे पर्वत हैं, इस संसार बनमे दुर्गतियोंकी नदियाँ बड़ी बेगसे बह रही हैं। ऐसे इस गहन बनमे संतुष्ट हुए ये प्राणी यत्र तत्र गिरते पड़ते नजर आ रहे हैं। इसका कारण है कि अज्ञान बसा हुआ है मोह बसा हुआ है। अत्यन्त भिन्न परपदार्थोंको अपनानेकी बुद्धि लगी हुई है।

एक भीतरी दृष्टिकी ही तो बात है। दृष्टि सुधरे तो आनन्द ही आनन्द है और न सुधरे तो आनन्द नहीं है। बतावो कुछ लगता नहीं, न शरीरका कष्ट है, यदि भीतरकी अपनी दृष्टि सुधार ले तो शरीरका कोई कष्ट है क्या ? कोई धन खर्च होता है क्या। पर, इतना प्रमाद है मोक्षमार्गमे इतनी अरुचि है कि शुद्ध दृष्टि अन्तरङ्गमे नहीं बना सकते हैं। ज्ञानरूपी सूर्य का प्रकाश हो तब किसी भी प्रकारका दुःख अथवा भय नहीं रहता। एक सम्यग्ज्ञानपर विश्वास करो, ज्ञान ही साथी है, सारे क्लेशोंको मेरा ज्ञान ही मिटा सकता है ऐसा विश्वास करके एक ज्ञानका ही शरण गहना चाहिए।

ज्ञानार्णव प्रवचन मत्तम भाग

यद्विशुद्धे पर धाम यद्योगिजनजोवितम ।

तद्वृत्तं सर्वसावद्यपर्युदासैकलक्षणम् ॥४६८॥

हितकारी ध्यान—आत्माका हितकारी ध्यान परिणामन है। यह जीव एक उपयोग को ही तो लगाता है अन्य कुछ तो करता नहीं। किसी भी प्रसंगमें हो, चाहे ससार हालतमें है और चाहे मोक्षमार्गमें है वहाँ भी उपयोग लगाता है। मुक्त होनेपर उसका सहज उपयोग परिणाम जाता है। उपयोगका अर्थ क्या है, इसे सही दृष्टिसे अगर देखो तो इसे इंगलिशमें यूज कहते हैं। आत्मा बेकार तो नहीं है, किसी न किसी यूज में है। तो जो भी इस प्रकार की चेष्टा है, वह परिणामन है। अब यहाँ छांट लीजिए कि इस जीवका कैसा ध्यान बने कि सकट न रहे। अपनेको ज्ञानस्वरूप निहारा जाय तो उस ध्यानमें कोई सकट नहीं है, और जिस ध्यानमें बाह्यपदार्थोंका आकर्षण भुक्तान विकल्प चिन्तन ख्याल रहता है, वह ध्यान दुःखदायी बनता है।

पर्यायमूलक संकोच—इस आत्माका किसी दूसरेसे परिचय नहीं है, और यदि आत्मस्वरूपका परिचय हो जाय तो वह परिचय दुनियावी दृष्टिसे अपरिचयके समान है, आत्मामें आत्माका स्वरूप जो कि अमूर्त है, नानमात्र है, चैतन्यसामान्यस्वरूप है, परिचय मिल गया तो उस परिचयसे आपकी क्या प्रतिष्ठा रही? वह एक स्वरूप है तो व्यक्तिगत तो कोई बात नहीं उठी, और व्यक्तिगत जब परिचयकी बात रहती है तो असली परिचय नहीं हुआ, इस कारण जगतमें किसीका संकोच करना किसी काममें यह तो अपराधकी बात है। संकोच करके अपनेको भयभीत बनाये रहना चाहे वह पापोंसे बचानेका भी कारण है संकोच, लेकिन संकोचरूप जो श्रद्धान है जोवका वह मिथ्यात्वका रूप है। भले ही अनेक प्रसंगमें ऐसा है कि संकोचकी वजहसे लोग पापमें न लगें, ठीक है, लेकिन जो मूलमें संकोच पडा है, जिसकी वजहसे कुछ व्यवहारिक आचरण ठीक चल रहा है उसके संकोचका तो स्वरूप बनावो कि मिथ्यात्वमें आया है कि नहीं?

आत्महितके लगाव विना संकोचकी मिथ्यारूपता—आत्महितके लगावसे शुद्ध आचरण रखे, लोगोंके डरकी वजहसे नहीं। मैं आत्मा हूँ, अकेला हूँ और यह तथ्य है कि हमपर जो गुजरता है उसका हमको ही फल भोगना होता है, कोई दूसरा सहाय नहीं है। जन्म मरण बहुत बड़ी विपदा है। जन्म मरणसे छूटकर शुद्ध केवल रहना चाहिए, इसीमें हमारा

हित है। इस धुनके कारण आचरण ठीक बने वह तो मोक्षमार्गके अनुकूल बात है और संकोचके कारण कभी बाह्य आचरण अच्छा भी करता और संकोचके ही कारण कभी खोटा पाप भी कर लेता है। जैसे लोकमें हमारी इज्जत न रहेगी तो लोग क्या कहेंगे, हम अमुक बोटमें जीत न सके फिर लोकमें हमारी बड़ी हँसी होगी, उसके लिए कितने-कितने पाप करने पड़ते हैं तो वह भी तो संकोचका ही फल हुआ। तो संकोचमें व्यापहारिक दृष्टिसे अच्छे भी काम बनते हैं और बुरे भी, पर संकोच तो बुरा ही है। एक दूसरेकी शर्म लाज करके संकोच करके जो भाव बना है वह भाव एक मोहकी ओर ले जाने वाला है।

मेरा हित हो इस दृष्टिसे करिये आचरण। दूसरोको दिखानेके लिए, दूसरोमें भला जँचनेके लिए, दूसरोमें नामवरी रखनेके लिए जो कार्य किया जाय वह तो मूलमें ही पापरूप है। इस जीवका कार्य उपयोग का लगना है। यह उपयोग किस ओर लगे ? निजकी ओर यह उपयोग लगे तो यह है सम्यक्चारित्र और यह उपयोग किसी दूसरी ओर लगे उसका नाम है मिथ्याचारित्र। तो यह सब सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानपर निर्भर है। मिथ्याविश्वास और मिथ्याज्ञानसहित जो उपयोगका लगाव है वह है मिथ्याचारित्र। और, सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञानसहित जो लगाव है वह है सम्यक्चारित्र। जो विशुद्धिका उत्कृष्ट साधन है जो योगेश्वरोका जीवन है, समस्त प्रकारकी पापप्रवृत्तियों से दूर रहनेका जो लक्षण है उसीका नाम सम्यक्चारित्र है।

रत्नत्रयके लगावमें हितपना—ध्यानके प्रसंगमें मुख्य तो ये तीन हैं—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र। चारित्र विशुद्ध रहेगा तो आत्माका ध्यान भी विशुद्ध बनेगा। ध्यानके विशुद्ध होनेमें सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञानकी भाँति सम्यक्चारित्रका भी स्थान है। यह चारित्र सब पापोंसे निवृत्त कराता है। यह चारित्र ही दर्शनको शुद्ध कराता है, सम्यग्दर्शन होनेके बाद सम्यक्चारित्र होता है, तो सम्यक्चारित्रसे दर्शनकी भी निर्मलता बढ़ती है।

रत्नत्रयका ध्यान ही इत्यादिप्रद—मुनिजनोका तो यही समस्त जीवन है, अहिंसा-मय जीवन। अहिंसामय जीवनका अर्थ केवल इतना न लगाना कि बाहरमें चीटा चीटी आदिकी हिंसा न करे, और पिछी रखते हैं उससे जीवोंकी हिंसाका बचाव करते हैं, इतना ही अहिंसाका अर्थ नहीं है। अहिंसाका विशुद्ध अर्थ है अपने आपको निर्दोष सहजस्वरूप निरखकर रागद्वेष विकल्पोका परित्याग करना और अपने आत्मप्रभुकी हिंसा न होने देना। तो अहिंसा तो मुनिजनोका जीवन सर्वस्व है—अहिंसाके बिना तो मुनिपदवी हो ही नहीं सकती। अहिंसा ही सम्यक्चारित्र है। पाप भी एक है अहिंसा। अपने स्वरूपसे चिगकर अपने आपको विह्वल बनाना, संसारमें रूलना यह है हिंसा।

अहिंसा बिना मुनिधर्म नहीं—अब यह हिंसा कोई तो जीवघातके कार्यके माध्यमसे

होती है कोई भूत बोलनेसे, कोई चोरी करनेसे, किसी कुशील करनेसे और कोई परिग्रहसे होती है पर है सबमे हिंसा । कोई कहे कि परिग्रह रखना क्यों पाप हुआ ? तो परिग्रह रखता यो पाप हुआ कि परिग्रहमें जो सुख दुई जीवन अपने आत्माके ज्ञानदर्शन प्राणिकों घात किया यह अपराध हुआ परिग्रहमें, अन्यथा परिग्रहमें अपराध क्या पड़ा है मकान मकानकी जगह है वैनत्र वैनत्रकी जगह है पर अपराध तो आत्महिंसा का है । तो पाप भी एक है—हिंसा, और निष्पाप भी एक है—अहिंसा । तो सम्यग्दर्शन कहे, अहिंसा कहे, उसके बिना मुनिपदवी होती ही नहीं है । और यह सम्यक्चारित्राध्याताके ध्यानकी विशुद्धि को करने वाला है । इस अध्यायमे सम्यक्चारित्रका वर्णन लेलग और सम्यक्चारित्रमे सर्वप्रथम अहिंसाका वर्णन है ।

सामाजिकादिभेदेन पञ्चधा चरित्तरितम् । तत्र प्रथमं हिंसायाः निवृत्तिरिति । १ । २ । ३ । ४ । ५ । ६ । ७ । ८ । ९ । १० । ११ । १२ । १३ । १४ । १५ । १६ । १७ । १८ । १९ । २० । २१ । २२ । २३ । २४ । २५ । २६ । २७ । २८ । २९ । ३० । ३१ । ३२ । ३३ । ३४ । ३५ । ३६ । ३७ । ३८ । ३९ । ४० । ४१ । ४२ । ४३ । ४४ । ४५ । ४६ । ४७ । ४८ । ४९ । ५० । ५१ । ५२ । ५३ । ५४ । ५५ । ५६ । ५७ । ५८ । ५९ । ६० । ६१ । ६२ । ६३ । ६४ । ६५ । ६६ । ६७ । ६८ । ६९ । ७० । ७१ । ७२ । ७३ । ७४ । ७५ । ७६ । ७७ । ७८ । ७९ । ८० । ८१ । ८२ । ८३ । ८४ । ८५ । ८६ । ८७ । ८८ । ८९ । ९० । ९१ । ९२ । ९३ । ९४ । ९५ । ९६ । ९७ । ९८ । ९९ । १०० ।

सामाजिक, छेदोपस्थापना चरित्र—समतापरिणामका नाम है सामाजिक । समता से कुछ चलित हुए तो फिर समतामें स्थिर होना इसका नाम है छेदोपस्थापना । छेद मायने डिगाया और उपस्थापना मायने लग गया । समतासे डिगने पर फिर समतामें लगी जाने का नाम छेदोपस्थापना है ।

सूक्ष्मसाम्पराय यश्चाख्यात चरित्र—सामाजिक और छेदोपस्थापनाके पुरुषार्थसे जब कषाय दूर हो जाती है और केवल सूक्ष्मलोभकषाय रह जाती है क्रोध, भान, माया, वादरलोभ ये सब समाप्त हो जाते हैं, केवल सूक्ष्मसर्वजनलोभ रहता है उसके भी नाश के लिए जो अन्त समय चलता है वह है सूक्ष्मसाम्पराय समय । और सूक्ष्मसाम्पराय भी

जब दूर हो भाया; विधुद्ध आत्मपरिणाम जग गया वह है यथाख्यात चारित्र्य ।
 उक्तो आत्ममिर्मलताके स्तरसे चारित्र्यके भेद—सामायिक और छेदोपस्थापना छठे गुण-
 स्थानसे १२ वे गुणस्थान तक होते हैं, सूक्ष्मसाम्पराय १० वें और यथाख्यात चारित्र्य
 ११ वे से १४ वे गुणस्थान तक होते हैं । ये चारित्र्यके जो भेद किए गए हैं उन्नतिके स्तर
 पर किये गए हैं कि किसी प्रकार योगिराज समताको आरम्भ करके और समताको पूर्णतामें
 आ जाते हैं इस दृष्टिसे ये चारित्र्यके भेद कहे गए हैं । जिनको भी मुक्ति मिली है उन सबके
 सामायिक, छेदोपस्थापना, सूक्ष्मसाम्पराय और यथाख्यात चारित्र्य, ये चार प्रकारके चारित्र्य
 हुए; किन्हींके परिहारविशुद्धि भी हुई हो तो उनके ५ प्रकारके चारित्र्य हुए । चारित्र्यके जो
 १३ अंग कहे गए हैं वे रात दिन जो चारित्र्य पाला जा रहा है व्यवहाररूपसे उसमें
 ५ महाव्रत, ५ समिति और ३ गुप्तिरूप आचरण है । वह एक आभ्यतर बाँहसे सम्बन्ध
 रखता हुआ अंग माना गया है । कोई मुनि ऐसे भी हुए कि १३ प्रकारके चारित्र्य न पाल
 सके हो और मुक्त हो गए हो । बाह्यबलि स्वामीने एषणा समिति कहा पाला ? दीक्षा लेने
 के बाद एक ही जगह पर खड़े रहे और मुक्त हो गए । यह बात जरूर है कि १३ प्रकारके
 चारित्र्यका उन्होंने संकल्प किया था । उसके बिना तो मुनिपदवी ही नहीं है । अन्तःकृत
 केवली हुए उपसर्ग केवली हुए, अन्तर जो न भी मुनि दीक्षा लेने के बाद कहा आह्वार लिया
 तो उनमें ऐसी बाह्यदृष्टिसे बुराई आ सकती है किन्तु सामायिक, छेदोपस्थापना, सूक्ष्म
 साम्पराय और यथाख्यात चारित्र्य ये चार बातें प्रत्येकमें आई हैं तब मुक्त हुए ।
 पञ्चमहाव्रतमूल समितिप्रसार नितान्तमनवद्यम् ।
 गुप्तिफलभीरनञ्च समतिना कीर्तितं वृत्तम् ॥४७॥
 मयमवृत्त—वही चारित्र्य सन्तिनाथने १३ प्रकारका कहा है—५ महाव्रत, ५ समिति
 और ३ गुप्ति । मानो यह चारित्र्य एक वृक्ष है । और उस चारित्र्यवृक्षकी जड़ तो ५ महाव्रत
 है और चारित्र्यवृक्षका जो फैलाव है वह सामायिक है और चारित्र्यवृक्षमें जो फल लगते हैं वे
 गुप्तिफल हैं । जैसे मूलके बिना वृक्ष टिक नहीं सकता । जड़ पुष्ट हो तो वृक्ष भी खड़ा रहे,
 ऐसे ही सम्यक् चारित्र्यकी जड़ है ५ महाव्रत—अहिंसामहाव्रत, सत्यमहाव्रत, अचौर्यमहाव्रत,
 ब्रह्मचर्यमहाव्रत, परिग्रहत्यागमहाव्रत । इन महाव्रतोंके आधारपर सेयमवृक्ष टिका हुआ है ।
 मूल नहीं है तो वृक्ष कहा, आखाये कहा ? कोई पुरुष समितिका पालन करे और अन्तरङ्ग
 में ५ महाव्रतोंके धारणाने हो तो वहाँ सेयम कहा जगा ? सेयमवृक्षकी जड़ है ५ महाव्रत,
 और उस चारित्र्यका प्रसार नजर आयेगा समितियोंमें, लेकिन समितियोंकी परीक्षासे ही तो
 मुनिकी परीक्षा करते हैं । कोई मुनि ऊँचासिर करके वहाँ चोहे चलता हो तो लोग कहेगे
 कि इसने ईयासमिति नहीं पाला, यह मुनि नहीं है । कोई मुनि बुरे वचन बोलता हो, अहित-

कारी वचन बोलता हो तो लोग उसकी परीक्षा करते हैं कि यह मुनि नहीं है। मुनिके वचन तो इतना शीतल होने चाहिएँ कि अनेक भ्रष्टोंसे दुःखी हुआ कोई पुरुष मुनिके निकट बैठ जाय तो उस पुरुषके सारे दुःख उस मुनिके वचन सुननेसे दूर हो जाते हैं। इतने हित, मित, प्रिय वचन मुनिके होने चाहिएँ और न हो तो परीक्षा हो गयी कि मुनि धर्म नहीं है, इसके पास भाषासमिति नहीं रही। इस प्रकार एषणासमितिसे परीक्षा की जाती है। जैसा चाहें बनवाकर खा लिया, अपने भाईको रख लिया, बेटेको रख लिया, भोजनादिका सब प्रबंध हो रहा है, संचय कर रहे हैं, सब खर्च चल रहे हैं, ऐसी बातें देखकर लोग परीक्षा करते हैं कि यह मुनि नहीं है। ऐसे ही ब्रह्मचर्यमहाव्रत है। अकेले रहते हो, स्त्री साथ रखें, चाहे उसे ब्रह्मचारिणी बनाकर रखें, चाहे किसी ढंगसे रखें तो लोग परीक्षा कर लेते हैं कि यह मुनित्व नहीं है। इसी प्रकार अपने-आरामके लिए बहुत-बहुत सवारियां रखे, बड़ा खटपट रखे तो लोग परीक्षा कर लेते हैं कि यह मुनित्व नहीं है। तो जैसे वृक्षके प्रसारसे डालियोका फैलाव चलता- इसी प्रकार समितियोंके प्रसारसे संयमका फैलाव चलता है। संयमसे समितियोंका प्रसार है और उस संयमवृक्षमें फल क्या मिला ? जो संयमकी आखिरी चीज है वह है गुप्ति।

संयम वृक्षका फल गुप्ति—मन वशमें हो, वचन वशमें हो और काय वशमें हो तो यह संयमका एक उत्कृष्ट फल है। किसलिए संयम किया जा रहा है कि यह मन वश हो जाय, मनकी तरंग समाप्त हो जाय। वचन अन्तर्जल्प हो, भीतरमें गुणगुनाहट तक न उठे, शरीर निश्चल रहे और ऐसी स्थितिमें विशुद्ध सहजस्वरूपका ध्यान जगता है। यही तो संयमका फल है। चारित्र्य १३ प्रकारका है और इस चारित्र्यकी यहाँ वृक्षकी उपमा दी है। तो चारित्र्यकी जड़ तो है महाव्रत और फल है गुप्ति। और ५ समितियोंका जो धारण पालन है यही चारित्र्यका प्रसार है। जो भव्य आत्मा इस जीवनसे रहते है उनको ध्यानके लिए बहुत सहयोग मिलता है।

ध्यानसिद्धि सम्यक्चारित्र्यसे ही संभव—कोई पुरुष पाप करता रहता हो तो उसका चित्त स्थिर नहीं रह पाता। और स्थिर जीवन हो तो उसके चित्तमें मजबूती रहती है और निराकुलता आनन्द सभी बातें उसे प्राप्त होती हैं, और पापिष्ठ जीवनमें न तो शुद्ध आनन्द जगता है, न प्रसन्नता रहती है। जीवन एक भारसा मात्स्य होता है। तो पापोंकी जहाँ अत्यन्त निवृत्ति है, शुद्ध चारित्र्य है तो उस चारित्र्यकी परिस्थितिमें योगीश्वरोंको ऐसा ध्यान जगता है कि जैसे स्पष्ट आनन्दका प्रवाह चल रहा है तो चल ही रहा है ऐसे ही धर्म का प्रवेश चल रहा है तो चलता ही जा रहा है। तो सम्यक्चारित्र्य ध्यानकी सिद्धिके लिए एक उत्कृष्ट अंग माना गया है।

पञ्च पञ्च त्रिभिर्भेदैर्यदुक्तं मुक्तिसंशयै ।

भवभ्रमणभीतानां चरणं शरणं परम् ॥४७१॥

मुक्तिका उपाय—गणधरदेवने जो १३ प्रकारका चारित्र कहा—५ महाव्रत, ५ समिति और ३ गुप्ति, यह एक ऐसा उत्तम उपाय है कि जिसको आलम्बन लेकर जीव संसारमें भ्रमणसे छुटकारा पा लेता है। विकल्पोसे सदाके लिए छुट्टी मिल जाना इसीका ही तो नाम मोक्ष है। तो परपदार्थोंके लगाव वाले जितने काम है, आरम्भ है, व्यापार है, स्नेह है, व्यवस्था है तो ये सब विकल्पोसे छुटकारा दिलानेगे क्या ? सत्संगता, निष्परिग्रहता, अध्यात्मधुन, स्वतंत्र एकाकी रहना, अपने आपकी ही दृष्टिसे रहना ये सब विकल्पोसे छुट्टी पा लेनेके उपाय हैं। तो ये बातें इन १३ प्रकारके चारित्रोंसे मिलती हैं। जिसे उत्तम ध्यान चाहिए उसको अपना जीवन कैसा बनाना उचित है ? तो उसको सीधा एक शब्दमें बता दे कि १३ प्रकारका चारित्र धारण करके जीवन बिताए तो उसे वह ध्यान प्राप्त होगा जिस ध्यानसे मुक्ति मिलती है। जो मुक्ति संसारके भयसे भयभीत है, वे इन चारित्रोंका पालन करनेसे निर्भय हो जाते हैं। यह सम्यक्चारित्र एक उत्तम शरण है, अतः ध्यानके इच्छुक योगीश्वर पुरुष इस सम्यक्चारित्रके पालनमें पूर्णतया सावधान रहते हैं।

पञ्च व्रतं समित्यञ्च गुप्तित्रयपन्नितम् ।

श्रीवीरवदत्रोद्गीर्णं चरणं चन्द्रनिर्मलम् ॥४७२॥

सम्यक्चारित्रके १३ अङ्ग—५ महाव्रत, ५ समिति और ३ गुप्ति ऐसा १३ प्रकार का चारित्र श्री ब्रह्मदेव भगवानके मुखसे प्रकट हुआ है। वह चन्द्रके समान निर्मल है। जैसे सम्यग्दर्शनके ८ अंग हैं और सम्यग्ज्ञानके भी ८ अङ्ग हैं इसी तरहके सम्यक्चारित्रके भी १३ अंग हैं प्रकार क्या अङ्ग। प्रकार और अंगमें फर्क रहता है। प्रकार तो भेद हुए और अपनी अपनी जगहमें वे स्वतंत्र हैं और अंगका अर्थ है यह कि अंग मिलकर देह बन गये। जैसे मनुष्यके ८ अंग हैं—दो हाथ, २ पैर, एक शिर छाती, पीठ और नितम्ब तो इन ८ अंगोंसे मिलकर बने वही तो नरदेह है। ऐसे ही ८ अंगोंका समूह सम्यग्दर्शन, ८ अंगोंका समूह व्यवहार सम्यग्ज्ञान और अंगोंका समूह सम्यक्चारित्र।

ज्ञानी और अज्ञानीकी दृष्टिमें भेद—जिस अन्तरात्माके विशुद्ध दृष्टि जगत्त्रयी हैं प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र निज निज सत्ताको गोलि एतद्गुण प्रतिभाति होता है, ऐसे ज्ञानके कारण परपदार्थोंसे उपेक्षाभावसे प्राप्त हुए ज्ञानकी जो प्रवृत्ति होती है वह निर्मल और आदर्श होती है। अब इस जीवको, इस अन्तरात्माको किसी भी प्राणीके सतानेका भाव नहीं रहा और जब जब किसी प्राणीको देखते हैं तो अपने ही सहज स्वभावकी तरह उनमें भी सहज स्वभावरूपसे देखते हैं, एक दृष्टिके भेदसे प्रवृत्तिमें भी बहुत भेद हो जाते हैं। एक पुरुषकी

सभी जीव पापी, दोषी, अपराधी वेईमान देखा करें तो वे पुरुष और एक वह पुरुष जिसको सभी लोग साधारणतया सत्पुरुष सरल दीक्षा करे और कभी पाप प्रवृत्ति भी उनकी दीखे तो इस दृष्टिसे देखा करे कि आत्मा तो हम सबकी ही तरह चैतन्यस्वरूप है। कर्मोंका कैसा तीव्र उदय है कि ऐसी वृत्ति हो गयी है, इस तरह निरखा करे तो दो पुरुषोंकी मूलदृष्टिमें अन्तर ही तो कुछ होगा। वह अन्तर है वहिर्दृष्टि और अन्तर्दृष्टिका। किसी पुरुषको देख कर उसके दोष ही हमें नजर आयें ऐसा होनेका कारण यह है कि हमारा दोषोपेक्ष ही उपयोग बना रहता है। और किसीको देखकर उसके गुण ही नजर आयें, दोष हो विशेष तो पीछे नजर आयें तो वहाँ अन्तर्दृष्टिका प्रभाव है।

निर्मल आशय वाले जीवकी प्रवृत्ति—जिसका अन्तस्वरूप विशुद्ध हो गया है। आशय निर्मल है ऐसा पुरुष। सब जीवोंके प्रति उस शुद्ध चैतन्यस्वभावरूप उनकी प्रतीति रखते हैं। और किसी भी जीवको सतानेका, उनके भाव नहीं रहा अतएव ६ कायके जीवों की हिसाके त्यागी है और निरन्तर उनका प्रयत्न यह रहता है कि मैं अपने शुद्ध ज्ञान दर्शन का विनाश भी करूँ, सहज शातादृष्टा रहूँ इस प्रकारसे तो अहिंसामहाव्रत है। वचन बोलने का जिसका कमसे कम यत्न है, कुछ बोलना आवश्यक ही हो तो जिसमें कुछ दूसरोंको हित हो और अपना कही फसावतान हो, अप्रतापी भी बचाव हो इस प्रकार बहुत परिमित प्रिय शब्दोंमें जिनके वचन निकला करते हैं ऐसे शुद्ध महाव्रतकी जिनकी धारणा है वे मुनि लोक में आदर्शरूप हैं। चोरीका तो जिनके पूर्णपरित्याग है और इसरूपमें परित्याग किया है कि कुछ साधन भी नहीं रहा कि चोरी कर सकें। कपड़े, धैली, तूँक रखते हो तो कोई चीज छुपानेका साधन भी रहे, नियन्त्र केवल यात्रमात्र है जिनका परिग्रह है, चोरीका कभी साधन सम्भावना भी नहीं है, ऐसी जिनकी चर्या है और ब्रह्मचर्य महाव्रत तो उनके जीवन का एक आदर्शरूप है और उसका प्रमाण है उनका नग्नस्वरूप। नग्न रहना कितनी ऊँची तपस्या है, इस पर लोगोंकी साधारणतया दृष्टि नहीं जाती। नग्न होकर भी विकार तपस्या है, और बालकवत् निर्भय निश्चय, निर्दोष रहे यह उनका आन्तरिक परम तपश्चरण है। परिग्रह त्याग तो उनके है ही। योऽ महाव्रतोंके अधिकारी हैं, ये समितियोंके अधि-
कारी हैं।

ईर्यासमिति—ईर्यासमितिमें ४ बातोंकी दृष्टि रहती है—दिनमें चलना चार हाथ आगे जमीन देखकर चलना अच्छे कामके लिए चलना और अच्छा परिणाम रखकर चलना ये चार बातें एक साथ हो उसे ईर्यासमिति कहते हैं। केवल बचकर चलनेका ही नाम ईर्यासमिति नहीं है। किसीको पीटने के लिए चले और चार हाथ जमीन देखकर चले तो वह ईर्यासमिति नहीं है, अथवा किसी तीर्थ वदनाके लिए भी जाये और गुस्सा होकर रुठकर

ऐसे भावसे जाय वह भी ईर्ष्यासमिति नहीं है। तो जहा ये चार बाते एक साथ हो, दिनमें जायें, चार हाथ आगे जमीन देखकर चलें, अच्छे कामके लिए चले और अच्छे भावसे चले ऐसी जिनकी ईर्ष्यासमिति है उनका वह निर्दोष चारि अचन्द्रके समान रहता है।

भाषासमिति—भाषासमितिमे दूसरोसे हित, मित, प्रिय, वचन बोलनेकी बात है। बहुत विवाद करते रहनेका स्वभाव रखना भी कितनी ही विडम्बनाओंका कारण बनता है। प्रथम तो स्वयं हृदयमें रीती हो जाती है और कभी कोई शब्द अनौवश्यक निकल जाय तो उसका फिर खेद होता है। यो अनेक दोष आते हैं अतएव परिमित वचन बोलना मुनीश्वरी का कर्तव्य है। जो उन्नति चाहता है उसे हित, मित, प्रिय वचन बोलना चाहिए। कभी गुस्सा आता है और उस गुस्सामे दूसरेके अनर्थकी बातें चित्तमें आती हैं वह न आ सके। प्रत्येक परिस्थितियोंमें दूसरोका हित ही चाहें यह एक बहुत बड़ा तपश्चरणा है।

अन्य शेष तीन समितियाँ व गुप्तिके पुरुषार्थमें निर्ममता—एषणासमिति जिनकी है, निर्दोष आहार लेनेकी विधि-जिनकी निर्मल है, कोई चीज धरे उठाये तो देख भालकर धरे उठाये ऐसी जो दयाकी साक्षात् मूर्ति है, अपने पसंद-मलमूल क्षेपण करे तो निर्दोष जन्तु रहित जमीन पर करे, ऐसी जिनकी चर्या है उनका चारित्र्य चन्द्रवत् निर्मल है, जिनका मुख्य पुरुषार्थ तीन गुप्तियोंके लिए रहता है। जब गुप्तिये नहीं टिक सकते तब समितिका धारणा करते हैं। मनको वश करना, वचनको वश करना, शरीरको निश्चल रखना इन तीन गुप्तियोंमें जिनका पुरुषार्थ रहता है उनका आचरण चन्द्रवत् निर्मल है और वे ही पुरुष ध्यानके पात्र हैं।

हिंसायामनृते स्तेये मथुने च परिग्रहे

विरतिर्ब्रतमित्युक्तं सर्वसत्त्वानुकम्पकम् ॥४७३॥

अप्रसन्नताकी मूलकारण मिथ्या आचरण—हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इन ५ पापोंमें त्यागभाव होना सो अभाव है, ऐसी सर्वजीवों पर अनुकम्पा रखने वाले ऋषिसिद्धों ने कहा है। देखिये जीवन तो बीत ही रहा है, जिस किसी भी आचरणमें रहकर जीवन बितायें, लेकिन मिथ्या आचरणमें भले ही काल्पनिक मौजोंमें न जाय, परन्तु उस काल प्रसन्नता है और न उससे कभी प्रसन्नता होगी। जब मृत्यु निकट आयेगी तब यह पछतावा होता है कि यदि मिथ्या आचरण न करता तो क्या नुकसान था, लाभ ही लाभ विशेष था। तो मिथ्या आचरणसे जीवनमें भी प्रसन्नता नहीं रहती अतएव ब्रतरूप आचरण होना, संयमी जीवन बिताना, शुद्ध विचारोंमें रहना, किसीसे बैर विरोध न करना, क्षमा भाव रखना, ऐसी प्रकृति बनी रहे और फिर उसे बदल देनेका भाव न करे। हा इतनी हिंमती जरूर होना चाहिए कि कोई चेष्टा हमारे चर्म अथवा इज्जत या धनपर कड़ी चोट

पहुँचाये तो हम अपनी नीतिसे उसका पूरा मुकाबला कर सके और निवारण कर सके, इतना साहस जिसके है उसके ही ऐसी क्षमा भी हो सकती है, नहीं तो एक असमर्थ सा अपने को समझकर दूसरों की बातें सहता जाय तो यह क्षमामें सामिल नहीं है। यदि जीवन निर्दोष व्यतीत हो तो उसकी प्रसन्नता निर्मलता, लाभ, सन्निधित्वमें विदित होता है। मनुष्य जन्मा, बड़ा हुआ, बूढ़ा हुआ, मर गया, फिर जन्मा, तत्त्वकी बातें, सारकी बात क्या इस मनुष्यने पायी? मान लो थोड़ी देरके लिए इन सायांमयी जीवोंने इस सायांमय संसारमें कुछ सायांमयी प्रशंसा करदी तो उससे आत्माको क्या लाभ मिला? आत्माका तो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, और सम्यक्चारित्र्य ही रक्षक हैं, दूसरा कोई रक्षक नहीं है। तो व्रतके धारणकी इच्छा और प्रकृति ग्रहणा चाहिए और मनका सधम बना रहे जिससे अपना ज्ञान-बल बड़े, ऐसी वृत्तिमें ही वास्तविक प्रसन्नता पायी जा सकती है।

सत्याद्युत्तरि निरौषधममृतात्तन्निबन्धनम् ॥ १४७४ ॥

शौलैश्चर्याद्यधिष्ठानमहिंसाख्यं महाव्रतम् ॥ १४७४ ॥

सर्वोत्कृष्ट व्रत अहिंसा मुख्य व्रत तो अहिंसा है, इसके बाद सत्य, अचर्य, आदिक ४ महाव्रत और हैं। अहिंसाके भाषने है चित्तमें विकार न उत्पन्न हो जाना। जीवघात न करना यह तो द्रव्य अहिंसा है, शरीर घात न करके भी वह अहिंसक है, यह नियम नहीं है। अहिंसक तो वास्तविक भाषनेमें तब है जब हम अपने चित्तमें विकारभाव नहीं लाते हैं, तो विकार न आने देना, ऐसी अहिंसा हो वही तो सत्य अचर्य, ब्रह्मचर्य और निष्परिग्रहताका पालन कर सकता है, अतएव अहिंसा महाव्रत ४ महाव्रतोंका कारण है। दूसरी दृष्टिसे देखिये तो सब कुछ अहिंसाके पालनके लिए किया जाता है, सत्य भी अहिंसाका साधक, अचर्य, ब्रह्मचर्य निष्परिग्रहता आदिक भी अहिंसाके साधक हैं। तो चार महाव्रतोंका कारण अहिंसा है और जितने भी अतिरिक्त गुण पालन किए जायें, बहुत ऊँची ऊँची चक्षुषि, तपस्वचरण, अनशन आदिक विधान किमे जाये उनका स्थान भी अहिंसा है अर्थात् समस्त उत्तरागुणा भी इसे अहिंसा महाव्रतके आधीन हैं। अहिंसा व्रतमें मुख्यता अपनेमें विकार न आने देनेकी है। निर्विकार हृदय होगा तो सब आचरण सही होंगे और अन्तरमें विकार होंगे तो आचरण सही नहीं हो सकता।

वाक्चित्ततनुमियैत्र न स्वप्नेऽपि प्रवर्तते ॥ १४७५ ॥

चर स्थिराङ्गिनां घातस्तादाद्ये ब्रतमीरितम् ॥ १४७५ ॥

अहिंसक पुरुषकी प्रकृति—मन, वचन, कांयसे अत्रसा अथवा स्थावर जीवोंका घात स्वप्नमें भी न हो उसे अहिंसा महाव्रत कहते हैं। बहुत पहिले निम्बू या सोण वगैरहके प्रयोग में कांटेने शब्दका प्रयोग न करते थे। वह एक अहिंसाका सूचक है। साँस खानेवाले जीवों

को अगर कहना ही तो मांसका नाम न लेकर लोग कहते थे कि फलाने गदी चीज खाते हैं, मिट्टी खाते हैं, तो ये सब अहिंसाकी प्रतिष्ठाके संकेत थे । तो वचनों से भी हिंसामयी शब्द न बोले जायें और मनसे भी किसीके घातकी बात न आये । अरे कौन किसका शत्रु है ? किसका बुरा विचारना ? बुरा विचारनेसे बुरा विचारने वालेका तो बुरा हो ही चुका क्यों कि उसके परिणाममें विकार आया, भूढ़ता आयी । अपना उपयोग एक गंदे खालमें लगाया तो उसका तो बुरा हो ही चुका । दूसरेका बुरा करना हमारे अधीन नहीं है । उसका उदय विपरीत होता है तो हम निमित्त बन जायेंगे । हम बुरा परिणाम करके अपना ही बगाड़ करते हैं, दूसरेका बगाड़ नहीं करते । इतनी हिंमत हो । हाँ कोई विपदा गृहस्थाश्रममें ऐसी सामने आये कि जिसका मुकबिला करनेमें आवश्यक ही है, उस पदवीमें तो एक वीरताकी बात है, लेकिन परिणाममें क्षमा करनेकी प्रकृति होनी चाहिए । किसीको जीत कर भी उसको क्षमा कर देनेका स्वभाव हो तो ये नञ्तां, सरलता गुणकी पोषक वस्तुएँ हैं । वचनसे भी दूसरेके घातकी बात न आये, मनसे दूसरेके घातकी बात न आये और शरीरसे भी न आये ऐसी जितनी चर्या है, उनको कहते हैं अहिंसक पुरुष । बड़े पुरुष बड़े संमर्थ भी होते हैं लेकिन अपने सामर्थ्यका प्रयोग दूसरेको सताने के लिए या अपराधीका विनाश करनेके लिए नहीं होता है । अरे अपराधी यदि हमारे व्यवहारसे सदाके लिए अपराध करना छोड़ दे तो यही है अपराधीके अपराधी सही प्रतिक्रिया । दण्ड व्यवस्था भी आगे अपराध न करे इसके लिए की गई है, न कि अपराधी पर द्वेष करके उसके विघात के लिए की गई है । तो किसी भी जीवका स्वप्नमें भी घात न हो ऐसी चर्याका नाम अहिंसा महाव्रत है ।

मृते वा जीविते वा स्याज्जन्तुजाते प्रमादिनाम् ।

बन्ध एव न बन्धः स्याद्विषयाः संवृतात्मनसम् ॥४७६॥

प्रमादी व अज्ञानीको निरन्तर हिंसाका बंध—अज्ञानी अर्थका प्रमादी पुरुषको तो निरन्तर हिंसाका ही बंध होता रहता है । जिस पुरुषके चित्तमें शिकार खिलनेवा परिणाम है, बन्धक लेकर बनमें पक्षियोंको, पशुओंको देखा रहा है और किसी दिन उसे एक भी शिकार न मिले तो उसे निदोष न कहा जायगा, आज इसने किसी की हिंसा नहीं की । ऐसा यद्यपि लोग देखते हैं लेकिन वह अहिंसक न होगा । उसके तो परिणाममें निरन्तर हसा ही भरी रहती है । इसके लिए बिलावका दृष्टान्त बहुत प्रसिद्ध है । उसके चलने से, दृष्टिसे यह बात जाहिर है कि बिलावके निरन्तर मनमें रहता है कि मुझे खूब चूहे मिले, और यदि बिलाव सोता ही तो शायद उसके मनमें यही रहता होगा कि मुझे चूहे मिलें । तो जिसका निरन्तर शिकारमें परिणाम रहता है वह निदोष कैसे कहा जा सकता है ?

ही प्रमादी पुरुषको जीव मरें अथवा नहीं निरन्तर हिंसाका बध होता रहता है ।

कर्मबंधनेमें प्रधान कारण आत्माका परिणाम—और जो संवर सहित है, अन्तः आत्मा है, अप्रमादी है, बड़ी विधिपूर्वक दयाके भावसे शोध कर चल रहे हैं कदाचित कोई छोटा जीव पग तले आकर मर जाय तो परिणामो से देखिये उसके हिंसाका बध नहीं होता । कर्मबंध होनेमें प्रधान कारण आत्माका परिणाम है । जो पुरुष प्रमाद सहित है वे यत्नपूर्वक भी चलते हैं तो उनको जीव मरे अथवा न मरे मर बध होता ही है । जो निष्प्रमाद है, जिनकी यत्नपूर्वक वृत्ति है, दैव योगसे कदाचित कोई जीव मर भी जाय तो भी कर्मबंध नहीं होता, मालूम पड़ जाय कि जीव मर गया तो वे खेद करते हैं और प्रायश्चित्त कर लेते हैं । प्रत्येक दशावस्थेमें परिणाम उच्च रखना, धीर रखना, क्षमाशील रखना यह लाभदायक है । साधु हो अथवा गृहस्थ दोनोंको यदि प्रमाद है तो वे एकसे हैं । जो सम्यग्ज्ञानी होते हैं उनका निर्णय एक समान रहता है ।

समस्त आत्मज्ञानियोंको वृत्तिमें समानपना—जिन जिन पुरुषोंको आत्मानुभव हुआ है उन सब पुरुषोंको आत्मानुभव एक समान हुआ है, ऐसे ही उनकी चर्चा भी एक पद्धतिको लिए हुए है । लक्ष्य एक ही है, हमसे पापरूप वृत्ति न हो; और हम इस काविल बने रहें कि अपने आत्मस्वभावके अधिकाधिक दर्शन करते रहे; और अपने स्वरूपमें भग्न रह सकें, परपदार्थोंकी दृष्टिमें हमारा उपयोग न पड़े और मैं अधिकाधिक ज्ञान दर्शन स्वरूप निज प्रकाशमें ही भग्न रहा करूँ, ऐसी ही उनकी धारणा रहती है ऐसे पुरुष अहिंसक होते हैं और वे ध्यानमें अपनी कदम बढ़ा सकते हैं । शुद्ध ध्यान बिना आत्मा संसारसे पार नहीं हो सकता । और शुद्ध ध्यान तभी बन सकता है जब हमारा निर्णय तो शुद्ध हो । मैं केवल एक चैतन्यस्वरूपमात्र हूँ । जो जहाँ गया उतना ही गया, जहाँ जायेगा उतना ही जायेगा । जो मेरा है वह मेरेसे छूटता नहीं, जो मेरा नहीं है वह मुझमें आता ही नहीं है । अज्ञानी जीव कल्पनासे कितने ही लोगोंको अपने चित्तमें बसा लेता है । तो केवल उसकी कल्पनाकी बात है । जो आत्माका तत्त्व नहीं वह आत्मामें कभी आ नहीं सकता । जो आत्माका तत्त्व है वह आत्मासे कभी बिछुड़ नहीं सकता । इस बातसे जब स्वभाव आत्मतत्त्व है, चैतन्यस्वरूप अन्तस्तत्त्व है, ऐसा सोचकर तो कहा यह नजर आयेगा, तो इस मुझमें क्रोधादिक विभाव भी नहीं आ रहे है । क्रोधादिक विभाव यदि स्वभावके रूपसे आ जाये तो उसका स्वरूप ही मिट जायेगा ।

निर्दोष प्रवृत्तिवानके दो कर्मक्षय व मुक्ति—मैं सबसे विविक्त शुद्ध चैतन्यस्वरूप हूँ । ऐसा जिनका दृढ निर्णय है वे पुरुष धीर, गम्भीर, उदार और निराकुल रह सकते हैं । निर्णय हमारा सत्य रहना चाहिए । परिस्थिति कुछ भी गुजरे लेकिन निर्णयमें हमारी भूल

न रहना चाहिए। निर्णयमें भूल हुई तो हम सुखी कभी नहीं रह सकते। जिनका निर्णय पवित्र है और जिनकी प्रवृत्ति भी निर्दोष है ऐसे सत पुरुष ही आत्माका ध्यान करके समस्त कर्मोंका क्षय करके मुक्ति प्राप्त करते हैं।

संरम्भादित्रिक योगैः कषायैर्व्याहृतं क्रमात् ।

शतमष्टाधिकं ज्ञेयं हिंसाभेदैस्तु पिण्डितम् ॥४७७॥

हिंसाके मूल भेद १०८—मन, वचन, कायसे और क्रोध, मान, माया, लोभ इन चार कषायोंसे संरम्भ, समारम्भ और आरम्भ किए जाये, कराये जाये और अनुमोदित किए जायें, इस प्रकारसे जो पाप होते हैं वे १०८ प्रकारके पाप जानना चाहिए। संरम्भ, समारम्भ और आरम्भ इन तीनमें सबसे पहिले होता है संरम्भ। इसके बाद बनता है समारम्भ और इसके बाद बनता है आरम्भ। हिंसामे उद्यम करनेके परिणाम बननेका नाम है संरम्भ। हिंसाका विचार करना, कार्यक्रम सोचना यह है संरम्भ और हिंसाके साधन जुटाता यह है समारम्भ और हिंसामे प्रवृत्ति करना यह है आरम्भ। जो मनुष्य पापकार्य करता है तो उसके इस प्रकारके तीन क्रम बनते हैं, पहिले मनमें सोचता है, फिर उसका प्रोग्राम बनाता है, सोचता है, फिर उसका प्रोग्राम बनाता है, साधन जुटाता है और फिर प्रगति करता है। ये तीन प्रकारके पाप कार्य मनसे, वचनसे और कायसे होते हैं तो ये १०८ भेद हो गए। मनसे संरम्भ, वचनसे संरम्भ, कायसे संरम्भ, मनसे समारम्भ, वचनसे समारम्भ, कायसे समारम्भ, मनसे आरम्भ, वचनसे आरम्भ, कायसे आरम्भ। इस प्रकारके पापकार्य करे जाये, कराये जाये, अनुमोदित जाये तो इसके २७ भेद हो गए। ये २७ प्रकारके पाप कोई तो क्रोधके आधीन होकर, कोई मानके, कोई मायाके और कोई लोभके आधीन होकर करता है तो इसके $27 \times 4 = 108$ भेद हो गए। इस प्रकार हिंसाके मूल भेद १०८ हुए। इसीलिए मालामे १०८ दानोंकी प्रथा है। मेरे १०८ प्रकारके पाप दूर हो इसके अर्थमें १०८ बार प्रभुका नाम लिखा, यह एक साधन है, यह तो कुछ स्तरीय प्रवृत्ति रहना चाहिए, कोई रुढ़ि रहना चाहिए इसके लिए १०८ बार जापकी प्रथा है। ऐसी सब हिंसावोंका त्याग जहाँ है उसे अहिंसा महाव्रत कहते हैं।

श्री १०८ मुनिराजोंके नामोंके पहिले लिखनेका भाव—श्री १०८ लिखनेका यही प्रयोजन है कि वे मुनिराज १०८ प्रकारके पापोंके त्यागी हैं। अतएव श्री श्री बार बार न कह कर श्री लिखकर १०८ लिख देते हैं। शुक्लककी पदवीमें श्री १०५ लिखा जाता है उसका भी कुछ ऐसा ही प्रयोजन है। चूँकि मुनिसे शुक्लकका पद तो कुछ छोटा है ही, शुक्लकपदमें कुछ थोडासा परिग्रह रहता है इससे १०८ न लिखकर १०५ लिखनेकी प्रथा है। अथवा यह एक विनयकी रुढ़ि है। गुरुओंको ६ श्री लिखी जाती है, मित्रको ५ श्री

शत्रुको ३ श्री लिखी जाती है, इस तरह एक रुढ़ि है, पर १०८० श्री लिखनेका तत्त्व तो बिल्कुल स्पष्ट है॥

अतः प्रमादमुत्पृज्य भावशुद्ध्याङ्गिसत्ततिम् ।

यमप्रशमसिद्धयर्थं बन्धुबुद्ध्या विलोक्य ॥४७८॥

उपयोगमें विशुद्ध प्रकाश बनाये रहनेकी शिक्षा—इस कारण प्रमादको छोड़कर भावोंकी विशुद्धि बना कर जीवसमूहकों बन्धुकी बुद्धिसे देखो । किसी भी जीवके प्रति उसके संताने, अर्थात् करनेका परिणाम मत्त उत्पन्न करें । यदि यावत् जीव यम संयमकी सिद्धि चाहते हो, कषायोंका प्रशम चाहते हो तो सब जीवोंको परिवारजनोकी तरहकी बुद्धिसे अवलोकन करना चाहिए । है भी क्या ? दस बीस वर्षके जीवनका किसीका समागम है । संयम तो अनन्त है । इस अनन्त समयके सामने जीवका यह थोड़ा सा समय क्या गिनती रखता है ? १००—२० वर्ष तो क्या करोड़ सागर भी कुछ गिनती नहीं रखते । फिर इस थोड़े से समयके लिए चित्तमें ऐसा विश्वास बना लेना कि ये तो मेरे हैं और ये सब मेरे हैं यह कितनी अविवेकीकी बात है । व्यवस्थाकी बात अलग है और एक मोह लगाव वैसा श्रद्धा रखे वह मूढताकी बात है । सब जीव एक समान स्वरूप वाले हैं, सबमें चैतन्य है और इस संसारचक्रमें भ्रमण करने वाले इन जीवोंमें आज जो शत्रुके रूपमें देखे जा रहे वे अनेक बार बन्धु बन चुके, जिन्हें आज बन्धु माना जा रहा वे अनेक बार शत्रु बन चुके कल्पनामें विस्तृत कोई जीव न बन्धु है, न शत्रु है । जिस किसीसे भी प्रीति है राग है तो प्रथम तो यह आपत्ति है कि राग और मौजकी धुनमें बेसुध हो रहे हैं, अपने आत्माकी सुध नहीं कर पाते हैं । रागमें सबसे बड़ा प्रहार तो यह है और फिर उस राग निभानेके लिए जीवनमें अनेक संकट, जित्ता, सत्य करनी पड़ती हैं । विशुद्ध प्रकाशकी बात उपयोगमें रहना चाहिए । मिथ्या चारणामे प्रपना उपयोग न फंसाना चाहिए ।

संकटोंसे मुक्तिका उपाय—समताभाव—समस्त जीवसमूहके हे हितभी आत्मसत् । बन्धुकी बुद्धिसे देव अर्थात् प्राणिमात्रसे शत्रुभाव न रखकर मित्रताका भाव रख और सबकी रक्षा करनेमें मन, वचन, कायके सारे प्रयत्नसे मुक्ति कर । जीवपर सङ्कट क्या है ? सुखाका भार । विकल्प ही तो सङ्कट है । सङ्कट सता रहे हो तो ऐसी सुमति जगावो कि सब विकल्प हटो, मैं तो एक शुद्ध चैतन्यमात्र हूँ । बाह्यपदार्थोंमें कुछ परिणति हो उससे मेरा कुछ प्रयोजन नहीं है । मेरा मेरे आत्मासे प्रयोजन है ऐसी सद्बुद्धि जगाकर परसे अपेक्षा भाव तो कीजिए, सारे विकल्प भार सङ्कट सब समाप्त हो जाते हैं ।

यज्जन्तुबन्धसंजातकर्मपाकाच्छरीरिभिः ।

श्वभ्रादौ सहयते दुःखं तद्वस्तु केन पार्यते ॥४७९॥

पापोंसे नरकोंके दुःखका पात्र—जीवोका बंध करनेसे उत्पन्न हुए कर्मके उदयसे ये प्राणी नारकादिक गतियोंमें जो दुःख सहते हैं उन दुःखोका वर्णन करनेके लिए कोई समर्थ नहीं है। वे दुःख वचनोके अगोचर हैं। नरकोमें बताते हैं कि ऐसी भूमि है कि हजारों बिच्छुओंके काटनेसे जो क्लेश उत्पन्न होता है उससे कई गुना अधिक कष्ट वहाँकी पृथ्वीको छूनेसे होता है। यों सीधी तरहसे बात सुननेमें कुछ शंका हो सकती है कि ऐसा भी है क्या ? इसके उत्तरमें थोड़ी देरको ऐसी कल्पना कीजिए और कल्पना भी क्या, होता भी है। जैसे मकानमें जिल्लीके तार भीतके अन्दर लगाये रहते हैं, कहीं गल धुनकर किसी तरह भीतमें करेन्ट आ जाय, उस भीतको छूनेसे वैसा हाथ झुन्झुनाता है। तो नरकमें ऐसी ही पृथ्वीकी विशेषता है कि जहाँ इस प्रकारकी करेन्ट प्रकृति बनी रहती है। वह बिजली का करेन्ट और है क्या ? तार भी जमीन है, धातु वह भी है। कोई तारके रूपमें पृथ्वी बन गयी है कोई मिट्टी ढेलाके रूपमें। पृथ्वीमें ही तो बिजलीरूप परिणामन है। तो वहाँ की पृथ्वी इस तरहकी है, ठंड गर्मीकी वेदना इसही लोकमें देखलो, कहीं अधिक है कहीं कम है। यहाँ भी ठंडकी डिग्री जो आजकलकी दुनियामें चलती है वह उससे भी कहीं अधिक बढ़ सकती है। तो अत्यन्त अधिक ठंड उन नरकोंमें होती है। अत्यन्त अधिक ठंड क्या, वहाँकी असह्य वेदना होती है जो कि वचनों द्वारा नहीं कही जा सकती है। ऐसे ही अनेक स्थल ऐसे हैं जहाँ यह जीव अपने जीवघातके कारण कमाये हुए पापके उदयसे भोगना पड़ता है, वचनोसे भी अगोचर दुःखोंको यह जीव पाप कर्मोंके कारण भोगता है।

धर्मसे दुःखोंका छुटकारा—धर्म करना हो, शान्ति पाना हो तो सीधासा एक उपाय है। अपने आपमें भिँचकर यह मान लें कि मैं तो ज्ञानमात्र हूँ, मेरा अन्यसे क्या ताल्लुक ? मैं केवल ज्ञानज्योतिस्वरूप हूँ, जो यथार्थ बात है उस रूप प्रतीति करलो धर्मपालन हो गया। उस ही में दृढ़ता रहता रह जाय तो बस चारित्र्यकी प्रगति हो गयी। ऐसा करने के लिए जो एक सम्भव उपाय होना चाहिए, किया जाय वह है व्यवहारचारित्र्य। तो धर्म तो एक भ्रमकमें उत्पन्न होता है। जिसने अनुभव किया है, जो धर्मके स्वरूपका परिचय पा चुका है उसके लिए एक भ्रमकमें धर्मसे मेल बन जाता है, और जिसने आत्माके सहज-स्वभावका परि-य नहीं किया है वह धर्मके नामपर बहुत बड़ा श्रम भी कर डालता है लेकिन वहाँ धर्मका प्रकाश नहीं मिल पाता। उस धर्मसे विरुद्ध चलकर आत्मस्वभावसे व्युत्पन्न होकर इस जीवने जीवघात आदिक अनेक पापोंसे दुष्कर्म किया और अब उसके फलमें अनेक खोटी गतियोंमें जन्म लेता है और दुःख सहता है।

अहिंसक दृष्टिसे ही कल्याण सम्भव—चारित्र्य अहिंसा प्रधान है और अहिंसा ध्यानका मुख्य अंग है। ध्यानकी सिद्धिके लिए अहिंसाका पालन होना ही चाहिए। उसी प्रकरणमें

आचार्यदेव यह सम्बोध रहे हैं कि हे आत्मन् । तू सर्वप्रणियों को ; बन्धुकी दृष्टिसे निरख, किसीको विरोधी मान रहा है अपने विरोधी भावोंसे । कदाचित् ऐसा भी प्रयत्न करें कि जिससे कुछ अनिष्ट साधन सामने आये और गृहस्थ उसे न सह सके, तो उसका मुकाबला भी करे, इतने पर भी सम्यग्दृष्टि गृहस्थको दूसरे जीवके अकल्याणका भाव नहीं रहता, वह तो भीतरकी दृष्टिकी बात है । उसके मुकाबलेमें वह मारा भी जाय-शत्रु इतने पर भी ज्ञानी पुरुष को भीतरमें किसीको मारनेका परिणाम नहीं है कि मैं इसे बरबाद कर दूँ । हुआ तो परिणाम मरनेका, पर अत आशयमें मारनेका परिणाम नहीं है शत्रुकी दृष्टिसे अथवा शत्रु की दृष्टिसे ।

हिसैव नरकागारप्रतोली प्राशुविग्रहा ।

कुठारीव द्विवा कनु भेत्तु शूलोऽतिनिर्दया ॥४८०॥

यथार्थ दृष्टिमें हित—यह हिंसा नरकरूपी घरमें प्रवेश करनेके लिए द्वारके दरवाजे की तरह है । जैसे घरमें प्रवेश-होनेका रास्ता दरवाजे से होता है ऐसे ही नरकरूपी घरमें प्रवेश करनेके लिए यह हिंसा दरवाजेका काम करती है । किसी जीवके बरबाद करनेका जो परिणाम होता है उस प्रयत्नके कालमें इस जीवको अपनी सुख कहाँ रहती है और फिर व्यर्थका विकल्प । किसी जीवसे हमारा कोई नाता सम्बन्ध विरोध शत्रुता-कुछ भी तो नहीं रजिस्टर्ड है । किसीसे कुछ मित्रता या शत्रुता-सम्बन्ध हो कैसे सकता है ? जीव तो चैतन्य-स्वरूप है । वह तो सहज, ज्ञायकरूप है, ज्ञाताद्रष्टा उसका परिणामन है, उसमें कहासे सम्बन्ध बन पाता है कि कोई किसीका शत्रु अथवा मित्र नहीं है । सर्व पदार्थ जब अपने अपने द्रव्य क्षेत्र, कालमें रहा करते हैं तो यह कहा गुझाईस है कि कोई पदार्थ किसी दूसरेका सुधार अथवा बिगाड़ कर दे ? निमित्त मिले और उसमें कुछ सुधार बिगाड़ नहीं भी गया पर जो जीवमें औपाधिक घटनासे सुधार मानते हो उसकी ही तो कल्पनामें सुधार है और जो उस औपाधिक घटनामें बिगाड़ मानते हो तो उसकी दृष्टिमें बिगाड़ है । परतत्त्वको स्वीकारे बिना केवल ज्ञानमात्र अपने को कोई निरखे तो वहाँ परसे क्या सुधार और क्या बिगाड़ ? जितना जो कुछ सुधार है वह अपने आपमें इस परिणामनसे होता है । प्रत्येक वस्तु अलण्ड है; अपने स्वरूपमात्र है ।

उत्पादव्ययश्रौन्यात्मक वस्तुस्वभाव—प्रत्येक वस्तुमें यह स्वभाव पड़ा हुआ है कि बने, बिगड़े और वना रहे । यदि कुछ है तो उसमें ये तीन बातें नियमसे होगी, ऐसा जगत में कोई पदार्थ नहीं जो बनने, बिगड़ने और वना रहने इन तीनमें से एक जिसमें कम हो ऐसा कोई पदार्थ नहीं है । है कुछ तो उसकी सकल सूरत होगी । कोई दया अवस्था तो रहेगी, कुछ दशा नहीं कुछ अवस्था नहीं तो वह सत् नहीं । यद्यपि सत् भाव पदार्थमें

सामान्यदृष्टिसे जो शाश्वत पदार्थ निरखा जाता है उस तत्त्वकी अवस्थाका बिगाड नहीं है, लेकिन वह तत्त्व पृथक्भूत सत् तो नहीं है। एक ही सत्मे हम उसके सामान्यतत्त्वका अवलोकन करते हैं, पर इतना ही मात्र तो वह द्रव्य नहीं है। द्रव्यका वह भी एक अंश है तो उत्पाद व्यय और ध्रौव्यके बिना कोई पदार्थ रह नहीं सकता। हम भी अपने उत्पाद व्यय ध्रौव्यमे हैं, सभी अपने अपने परिणामनसे परिणामते हैं। तो मैं न परिणामूँ दुखरूप और कोई मुझे दुखी बना दे ऐसा तो होता ही नहीं है। मैं न परिणामूँ सुखरूप और कोई मुझे सुखिया बना दे ऐसा भी कभी नहीं होता है।

वस्तुस्वरूपके अपरिचयसे अनर्थ कल्पनायेँ—वस्तुस्वरूपसे अपरिचित पुरुष यह मेरा है; यह दूसरेका है, यह मेरा है यह गैर है इस प्रकारके विकल्पोमे खुशी माना करते हैं, किन्तु है क्या ? जगतमे बाह्यमे अपने लिए सारभूत कुछ तत्त्व नहीं। धन जोड़ लिया, पर उस जुड़े हुए धनसे आत्माको क्या लाभ हो जायेगा। कोई कहे कि शान्तिपूर्वक जिन्दगीका गुजारा तो चलेगा तो जिन्दगीका गुजारा चलनेके लिए कोई वैभवकी सीमा नियत है क्या कि इतना वैभव हो तो जिन्दगीका गुजारा भली प्रकार चलता है। कोई कितने धनमे ही सन्तुष्ट है, कोई कितने ही द्रव्यमे अपने गुजारे की कल्पना करता है। कोई कहे कि वैभव होने से लोकमे इज्जत तो होती है, लोग तो मानते हैं कि ऐसी जिनकी दृष्टि सकुचित है इस दृश्यमान लोकको ही अपनी सारी दुनिया मान लेते हैं ऐसे अज्ञानी पुरुष तो यह विकल्प चलाते हैं और जिनकी समझमे आया है कि दुनिया तो असंख्यात-योजनोकी है और यहाँ तो एक उत्पन्न हो गए हैं, इसके बाद फिर कोई सम्बन्ध नहीं है, कहाँसे कहाँ चले गए। इस जीवतत्त्वके लिए यहाकी नामवरीमे लाभ कुछ नहीं है, बिगाड ही सारा है। किसी दार्शनिकने तो इसी कारण सर्वपापोकी जड नामको बताया है।

पर्याय बुद्धिके त्यागमें अहिंसा—कर्मोंके आस्रवमे कारण नाम प्रत्यय आदिक बताये गए हैं, तो जो नाम आपका रखा गया है वह यदि शुरूसे न रखा जाता, कुछ दूसरा नाम रखा गया होता तो क्या ऐसा हो नहीं सकता था ? फिर आपका यह नाम है यह कहाँ खुदा हुआ है ? और कितनी कल्पनाभेदकी बात है कि वे ही तो १६, ३६ अक्षर और उनका ही उलट फेर करते हैं और खरबो आदमियोंके नाम एक दूसरेसे न मिलें इतने नाम धर लिए जाते हैं। तो नामका इस जीवसे सम्बन्ध नहीं है, नामवरी भी चाहकर पाकर इस आत्मा को मिलता क्या है ? इन सब बातोंको विचार कर कुछ अपने स्वरूपमे मग्न होनेका यत्न करना चाहिए। बाह्यमे तो ये सब प्रकट असार बातें हैं। अपना शुद्ध ज्ञानस्वरूप स्वानुभव में बना रहे इससे उत्कृष्ट और कुछ भी पुरुषार्थ नहीं हो सकता। जो ऐसा नहीं कर सकते वे अपनी हिंसा कर रहे हैं और जो परजीवोंकी हिंसा करते हैं वे और विकट हिंसामे पहुंच

गए है। हिंसा नरकमे प्रवेश करनेका द्वार है और अपने आपके विनाश किए जानेके लिए यह हिंसा कुठार और शस्त्र जैसा काम करती है। हिंसासे दूर रहे और अहिंसक ज्ञायक-वभावकी दृष्टि करें यही हितकारी धर्मकार्य है।

क्षमादिपरमोदार्यैर्मयो बद्धितश्चिरम् ।

हन्यते स क्षणादेव हिंसया धर्मपादप ॥४८॥

हिंसासे धर्मवृक्षका नाश—जो धर्मरूपी वृक्ष उत्तम क्षमा आदिक बड़े उदार नियम समयसे बहुत कालमे वृध्यंगत् किया है वह धर्मरूपी वृक्ष इस हिंसारूपी कुठारसे लक्षणमात्र मे नष्ट हो जाता है। पूजहा हिंसा होती है वहाँ धर्मका लेश भी नहीं है, अब इस बातको व्यवहारमे भी घटा लो और परमार्थमे भी घटा लो। जिस धर्मको बहुत प्रयत्नसे बढ़ाया गया है और किसी क्षण मूर्खा विकार कठिन उत्पन्न हो जाय तो वह धर्मवृक्ष क्षणमात्रमे नष्ट हो जाता है? व्यवहारमे भी देख लो—कडे नियम समयसे जो जीवन व्यतीत किया है और धर्ममय जीवन किया है कभी संकल्पवश किसी जीवका विघात कर दिया जाय तो सारा कमाया हुआ धर्मवृक्ष क्षणमात्रमे नष्ट हो जाता है। जीवके साथ कर्मकी उपाधि लगी है औरकव किस भावसे कर्म बन्ने थे उनमे से कैसे कर्म उदयमे आ रहे हैं उनका जब प्राबल्य होता है तो फिर इस जीवमे न्यूनता आती है। ऐसे प्रसंग अनेक बार होते हैं। उन प्रसंगोमे भी अपने को संभालना यह बड़ा भारी पुरुषार्थ है। और एक कठिन बात यह भी है कि जैसे आज कर्मबन्ध किया और आगे मान लो १० हजार वर्ष तकके और कर्म बाँधे, मान लो १० करोड़ परमाणुवोका वर्गणावोका तो बूझ समय बाद उसकी उदय रचना बन जायेगा और वह रच।। इस तरह बन जायेगी कि मान लो दो दिन तक तो उदयमें न आये और दो दिन कम १० हजार वर्ष तक उदयमे आता रहेगा तो पहिले बहुत वर्गणाये उदयमे आयेंगी, उसके बाद कम कम वर्गणाये उदयमे आयेंगी। और, अन्तिम १० हजार वर्ष जब समय होगा उस समय बहुत कम कर्मवर्गणाये उदयमे रह जायेंगी, लेकिन जब ज्यादा वर्गणाये उदयमे आरम्भमे हैं तो जीवको फल कम भोगना पड़ता है। और जैसे जैसे अन्तमे कम वर्गणाये रह जाती है, वैसे ही वैसे फल विकट होता जाता है, ऐसी प्रकृति है कर्मोमे। तो इस तरह इस ओर दृष्टि देना है कि हमारे पहिले तो कर्मबन्ध होये उनमे बहुतसे खिर गए, मगर जो रह गए वे यद्यपि सख्यामे तोथोड़े हैं मगर फल देनेमे विकट हैं और ऐसे समयमे बड़ी-बड़ी साधना करना पड़ता है और कभी ऐसा उदय आ जाय और उसका निमित्त पाकर यह जीव फिसले तो ऐसा फिसल सकता है कि फिर सागरो पर्यन्त ससारमे चक्र लगाये। सदा ज्ञानी विरक्त पुरुषोका सत्सग मिले तो यह बहुत बड़ी भारी विभूति है।

ज्ञानकी सावधानीमें सम्पूर्ण समृद्धि—ज्ञानकी संभाल ज्ञानकी सावधानीमें सब समृद्धियां भरी हैं और एक ज्ञानकी संभाल नहीं है तो करोड़ों का भी दैभव आये तो भी आनन्द और प्रसन्नता तो उसके नहीं सह सकती। जिस विधिसे ज्ञानकी संभाल रहे वह विधि बने, उससे बढ़कर सौभाग्य और कुछ नहीं है। जब हम स्वाध्याय करते हैं वह भी एक सत्संगका रूप है। अकेले ही पढ़ रहे हैं मगर जिनकी कृति हम पढ़ रहे हैं उनका संग है। शरीरका संग नहीं रहा, किन्तु उनकी यह वाणी है और उनका जो हृदयका भाव है वह सब इसमें से हम जान लेते हैं। तो हम उनका ही संग करते रहे। जैसे जब कभी किसी स्वर्गवासी पुष्पकी चर्चा करें और वह चर्चा दिलसे गहरी हो जाय तो उस पुष्पसे मिलन जैसा हो जाता है। तो स्वाध्यायमें भी सत्संग बसा हुआ है। तो यह धर्मवृक्ष जो बड़े उद्यमसे अब तक संभाला गया, बढ़ाया गया वह धर्मवृक्ष हिंसारूप कुठारसे क्षणमात्रमें नष्ट हो जाता है। जहाँ हिंसा होती है वहाँ धर्मका लेश भी नहीं होता।

तपोयमसमाधीना ध्यानाध्ययनवर्मणाम् ।

तनोत्थविरतं पीडा हृदि हिंसा क्षणस्थिता ॥४८२॥

अहिंसक वृत्ति बिना सब निरर्थक—तप, यम, समाधि, ध्यान, अध्ययन आदिक कार्योंमें यह हिंसावृत्ति निरन्तर बाधा देती रहती है। क्रोधादिक परिणाम किसी भी कारण से एक बार भी उत्पन्न हो जायें तो उसका संस्कार स्मरण बना रहता है तो चित्तमें बहुत काल तक व्यग्रता रहती है। अनेक प्रसंग ऐसे हो जाते हैं व्यर्थके कि जिनमें कोई तत्त्व नहीं, लाभ नहीं, बात-बातमें क्रोध आ जाय तो उस समय भी क्लेश पाया, सो ठीक है, पर बादमें भी स्मरण बना रहता है। उसके प्रति संस्कार बना रहे तो वह बादमें भी पीड़ा देता रहता है। इस तरहका संस्कार जिसके ६ माहसे अधिक नहीं रह सकता वह तो है अविरत सम्यग्दृष्टि जीव, और जिसके १५ दिनसे अधिक न रह सके वह है उत्तम श्रावक और जिसके अन्तर्मुहूर्तसे ज्यादा न रह सके वह है मुनि, और जो वणें अथवा भव-भव तक उस क्रोध कषायका संस्कार लिए रहता है वह है मिथ्यादृष्टि।

कषाय प्रवृत्तिमें जीवका हित नहीं—हिंसा महा अनर्थकी चीज है। सभी कषाय जीव का अनर्थ हो करते हैं। किसीके प्रति क्रोध कर डाला तो उससे खुदको मिला क्या? खुदमें निहारें कि हममें कौनसी बात नई मिल गयी, समृद्धि हो गयी, तो वहाँ कुछ नजर नहीं आता। हो गया क्रोध। यह ही तो अविवेकका काम है। धर्मंडका परिणाम बन गया, मान कषाय कर ली तो जरा देखें तो सही कि इसमें आत्माको मिल क्या गया? कौन सी समृद्धि बन गयी? थोड़ा यह कह ली कि लोगोंके चित्तमें तो कुछ कदर हो गयी। तो लोगों के चित्तकी भी कौन सही जाने, कदर हुई या नहीं। दूसरी बात यह है कि कुछ लोगोंने

कह दिया थोड़ा अच्छा तो, उतने गन्दोसे यहाँ कौन सा पूरा पड़ गया ? कौन सी बात सभल गयी ? माया कषायमे मनमे कुछ है, वचनमे कुछ है, करते कुछ हैं, ऐसा जिसका विचार है, व्यवहार है तो इस व्यवहारके करने वाले को भी देखो कि इतनी उत्कर्षमें बनाने के कारण पाया क्या उसने ? व्यवहारदृष्टिसे भी कुछ नहीं पाया और परमार्थसे तो कुछ पाया ही नहीं । लोभ कषायमे बहुत बढ़ जाय, बहुत वैभवका सञ्चय करले तो उसमे भी क्या पाया ? मान लिया कि मेरा है बस जिन्दगी व्यतीत हो रही है । दुनियाके तो लोग मायारूप है, उनको हम दया बताये, उनको कुछ बड़प्पन बतातेसे हमारा कुछ पूरा पड़ता है क्या ? किसके लिए इतना सञ्चय होना ? तत्त्वकी बात बतावो । अब भी ऐसे श्रावक मौजूद है जो धन कमानेकी ओरसे, विल्कुल उदासीन है । वे चाहते ही नहीं कि हमारे कुछ धन बढे या रहे और जो व्यापार कर रहे थे दसो प्रकारके तो यह सोचकर कि उपभोगमे तो केवल दो रोटी और दो कपड़े हो आते । उनका आशय सुना रहे हैं जिन्होंने ऐसा किया है और बड़े-बड़े आरम्भ व्यापार छोड़ दिया । सामान्य तौरसे गुजारा पसंद किया । यह सब श्रद्धाकी बात है । जब दृष्टिमे यह बात आती है कि जिनके लिए यह धन सञ्चय करते उन्हे भी छोड़कर जाना है, कौन मेरा मालिक है, कौन प्रभु है, कौन हमारे काम आसकता है ?

बाह्य उत्कर्षमें अप्रमत्ता—जब यह दृष्टि बनजाती है कि किसको क्या बताना, इन बाह्य उत्कर्षमे तो सार कुछ नहीं मिलता किन्तु स्वाध्यायमे ध्यानमे, सत्संगमे अपना अधिक समय व्यतीत हो, उपयोग तिमिल रहे तो इसमे प्रसन्नता और कर्मसय, भविष्यमे धर्मका सुयोग ये सब प्राप्त होते हैं । दुनियाकी प्रवृत्ति देखकर अपने को भी उसी कषायमे भेड़वाये ले जाना यह तो ऐसा काम हुआ कि दुनियाकी वोट अधिक हुई, जिसका ज्यादा वोट है उसके अनुसार कार्य करने लगे । अच्छा यह बतावो कि दुनियामे अज्ञानी जनोकी संख्या अधिक है या ज्ञानीजनो की ? अज्ञानियोकी संख्या अधिक है । मोहियोकी संख्या अधिक है । यदि दुनियाकी वोट जेतो हो तो उन मोहियोकी अज्ञानियोकी ज्यादा वोट मिलेगी उससे तो अपना पथ नहीं बनाया चाहिए । वह उद्धारका पथ नहीं है । वह तो इतका पथ है कि वे वोट देने वाले बहते हैं कि जहाँ हम खिल रहे हैं वही तुम चलो, जहाँ हम गिर रहे हैं वही तुम गिरो ।

हितकारी पथ अपनानेकी प्रेरणा—चारो कषाये संद हो और ज्ञानकी धुन हो फिर अपना जो जीवन व्यतीत हो ज्ञानकी धुन हो फिर अपना जो जीवन व्यतीत हो ज्ञानध्यान संयमसहित वह ही कार्यकारी जीवन है । और, ऐसा कोई यदि करे, हिम्मत बनाये तो उदयमे जो है सो तो होगा ही । जिसको राज्यका उदय हुआ है और राज्यसे हटा भी दिया जाय, कही भगा भी दिया जाय तो और जगह जाकर भी कोई सुयोग ऐसा मिलता कि वह

राजा बन जाता है। तो उदयानुसार जो होता है हो पर अपना उपयोग किस ओर होना चाहिए, किसमें हित है, किसमें सार मिलेगा, किसमें प्रसन्नता जमेगी वह पथ अपनाता चाहिए। जिस क्षण जहाँ भी हो दुकानमें हो, घरमें हो, सत्तगमें हो, जिस किसी भी क्षण समस्त बाह्य पदार्थ असार जन्मने के कारण उनका उपयोग हटा हुआ बा जाय।

कर्मक्षयका उपाय ज्ञानरूप वृत्ति—अपने अमूर्त निर्लेप शुद्ध ज्ञानज्योतिके स्वरूपका अनुभव करने लगे तो उस कालमें अपनेको जैसी निर्जरा निर्विकल्प निर्दोष ज्ञानप्रकाशमात्र अनुभव करते हैं उस अनुभवमें अदभुत तो आनन्द है और भव-भवके संचित कर्म ऐसा हट जाते हैं जैसे बहुत कूड़े के ढेरको अगिनी की एक कड़िका भष्म कर देती है। है क्या यहाँ ? ज्ञानसे विगे, अज्ञानरूप परिणामन किया उसके कारण ही कर्म बंध गए। तो जब अज्ञानरूप परिणामन न किया जाय और ज्ञानरूप वृत्ति बने तो उन कर्मोंके क्षय करने में कठिनता, परिश्रम क्या है ? वह तो $२ \times २ = ४$ जैसी गणित है। अज्ञान किया तो कर्म बंध गया, ज्ञान भाव रखा तो कर्म अपने आप भङ्ग गए उसमें कर्मोंके भङ्गनेका और क्या श्रम करना ? तो यह जो विकाररूप हिंसा है अथवा व्यवहारिक हिंसा है इस विकाररूप हिंसाका परिणाम तो ध्यान आदिक को नही होने देता।

विकारी परिणामनमें पछतावासे आत्मबलमें वृद्धि—अविकारी भावकी उपासना करना, अविकारी भावके लिए लालसा रखना, अविकारी भावसे च्युत होने पर पछतावा होना ये सब कर्म निर्जराके ही कारण है। पछतावामें बहुत बड़ा बल होता है। कोई पाप कार्य कर लेने पर यदि हृदयसे पछतावा रखते हैं तो उसमें आत्मबल भी बढ़ता है और कर्मक्षय भी होता है और इसको तो कोई लोग कथानकमें यह मानते हैं कि गुस्से या प्रभुसे या प्रभुसे भी पहिले पाप करने वाला शिष्य निर्वाणको प्राप्त हुआ। किस बलसे कि पाप का इतना तीव्र पछतावा किया कि अपने को इतना निर्भर अनुभव किया कि उसका निर्वाण हुआ। यदि वास्तविक पछतावा है तो उसमें बड़ा बल होता है।

अहो व्यसनविध्वंस्तैलोक पाखण्डिर्भिवलात।

नीयते नरकं घोर हिंसाशास्त्रोपदेशके ॥४८३॥

दया बिना व्रतादि की व्यर्थता—बड़े आश्चर्यके साथ आचार्यदेव कह रहे हैं कि देखा किसी ने दयामयी धर्म, किन्तु विषयकषायोसे पीडित पाखण्डियोने, हिंसाका उपदेश देने वाले पाखण्डी विद्वानोंने शास्त्रोंको रचकर जंगलके जीवोको बलात्कार नरकोंमें डकेला यह बड़े अर्थकी बात है। धर्म दयामय है। व्यवहारमें भी दया हो वहाँ धर्म है, परमार्थसे दया हो वहाँ धर्म है। दयाशून्य वृत्तिमें धर्म नहीं। कोई साधु प्रकृतिमें तो निर्दय हो और अपना व्रत तप बड़ी सावधानीसे पाले, जीवहिंसा भी न होने दे, पासके मुनिको, श्रावकको,

किसीको भी उच्चरूपसे न देखे यह दयाहीन की प्रकृति होती है। अपने को महत् माने, श्रीरुकी परवाह न करे; दूसरे कैसी ही तकलीफमें रहे, हम ऊँचे हैं, हमारी बात इन सबको मानना चाहिए, हमें इतना ऊँचे रहना बैठना चाहिए, इनसे ऐसी भक्ति कराये, यह तो हमारा काम है, ये लोग तो इसी तरह हैं मानने वाले। इस प्रकारकी जो एक दयाहीनकी शैलीका भाव है यह भाव रहे तब व्रत कितने ही ऊँचे करें तो वहाँ महत्त्व नहीं है। दयाहीन पुरुष बड़ी तपस्या भी करे तो उसकी दुर्गति है और दयालु पुरुष अगर वृतरहित भी है तो दयाका ऐसा माहात्म्य है कि उसकी सुगति होना, स्वर्गकी आशा होना आसान है।

त्याग बिना गुजारा नहीं— त्याग बिना किसीका काम नहीं चलता। कोई कजूसी कर ही नहीं सकता। कजूसी करे तो मरे और छले। भोजन भी कोई करता तो कजूसी करता रहे, भोजनको पेटसे न निकाले तो क्या हाल होगा? ग्रहण ग्रहण तो कोई कर ही नहीं सकता। मान लो धनका संचय ही संचय करते रहे तो फायदा क्या होगा? मरकर वही साँप हो जायेगा जिस जगह धन रहेगा। (हसी) फायदा कुछ न होगा, बल्कि सारा बिगाड ही है।

रौरवादिषु घोरेषु विशन्ति पिशिताशना ।

तेष्वेव हि कदर्थ्यन्ते जन्तुघातकृतोद्यमा ॥४८४॥

जीवघातियों को नरकोंकी वेदनाकी प्राप्ति—जो मासभक्षी लोग हैं वे दयाहीन ही हैं क्योंकि माँस प्राणघातके बिना उत्पन्न होता ही नहीं। जो माँस खाते हैं वे अनेक जीवों के प्राणघातक हैं ही, इसमें कुछ सन्देह नहीं है। ऐसे मासभक्षी लोग घोर नरकोमें सप्तम नरक तकमें प्रवेश करते हैं और जो जीवघात करनेका उपदेश देते हैं वे तो अपना भी घात करते हैं और दूसरे जीवोंका भी घात करते हैं। वे उन शिकारियोंसे भी अधिक पापी हैं। कोई पुरुष दूसरे जीवोंका घात करता है उसने पाप किया और किसीने ऐसे शास्त्र रच दिया कि जिससे लोग हिंसामें बढ जायें तो उस शास्त्र रचाना वाले ने उससे भी अधिक हिंसा की। शास्त्र रचने वाले पर देशका भवितव्य निर्भर है। आजकलके जमानेमें तो जो शास्त्र रचने वाले हैं, लिखने वाले हैं वे अधिक उपकारक भी हो सकते और वे बुर जायें या बेईमानी करके कुछ अनर्थ लिख जायें तो अधिकसे अधिक अपकारक भी हैं। धर्मके नामपर कोई वितंगावाद उठा दे तो सारी समाज के भी लोग विरोधी बनकर सारे समाज को बुरावाद कर सकते हैं। शास्त्रकारोंकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो जो हिंसा आदिक उपदेशोंके शास्त्र रच गए हैं वे पुरुष स्व परके घातक हैं और नरकोंके ही पात्र हैं। वहाँ ही दूसरे जीवोंके द्वारा उस उस प्रकारसे सताये जाते हैं। उनके ही हाथ परके खण्ड खण्ड करके, चुर चुर करके उनके ही मुखमें डाला जाता है, अनेक उपद्रव किये जाते हैं और

फिर भी अनर्थ यह है कि मरण नहीं होता। खण्ड-खण्ड देहके हो जाये फिर भी पारेकी तरह जुड़ जाते और फिर नवीन हो जाते हैं। ये सब हिंसा करने वाले और हिंसाका उपदेश देने वाले लोग इस प्रकारसे नरकोमे दुःख भोगा करते हैं।

शान्त्यर्थं देव पूजार्थं यज्ञार्थमथवा नृभिः ।

कृत प्राणभूता घात पातयत्यविलम्बितम् ॥४८२॥

हिंसासे दुर्गति—अपनी शान्तिके लिए अथवा देवपूजाके लिए या यज्ञके लिए जो प्राणियोका घात किया जाता है यह घात घातके शीघ्र ही नरकोमे डाल देता है। किसी समय जीववलीकी बड़ी पृथा थी और उसका कुछ-कुछ शेष नाम अब भी चल रहा है। व्यासोही जीव-आशक्त अथवा मूढजन अपने आत्माकी शान्तिके लिए पशुवलि किया करते थे अथवा प्रभुपूजाके नाम पर या यज्ञके नाम पर जीवघात किया करते हैं। यह जीवघात जीवो को नरकोमे ले जाने वाला है। एक तो जीवहिंसा और धर्म और परिजनके नामपर जीवहिंसा। सकल्प भी हो गया और मिथ्या आशय भी बन गया तो यह घात इस जीवको दुर्गतिमे ले जाता है। यह ज्ञानार्णव ग्रन्थ है, इसमे ध्यानकी मुख्यतासे वर्णन है। ध्यानके मुख्य तीन अंग हैं, सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र। जो एक आवश्यक है वैसे ध्यानके लिए बाह्य प्रयोग प्राणायाम दान संयम आदिक भी किए जाते हैं पर जो अनिवार्य अंग है, जिसके हुए बिना ध्यानसिद्धि होती ही नहीं है वे अनिवार्य अंग ये तीन हैं सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र। जिसमे सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानका तो वर्णन किया गया है यह सम्यक्चारित्रका वर्णन है, उसमे कह रहे हैं कि अहिंसाके विरुद्ध जो जीव शान्तिके लिए, देवपूजाके लिए, यज्ञके लिए प्राणियोका घात किया जाता है यह घात हिंसासे दुर्गतिमें पटक देता है।

हिंसैव दुर्गतेद्वारं हिंसैव दुरितार्णवः ।

हिंसैव नरकं घोरं हिंसैव गहनं तमः ॥४८६॥

भावहिंसामे कर्म बंधन—हिंसा दुर्गतिका द्वार है, जैसे द्वार होता है शीघ्र प्रवेश करनेके लिए, जिससे कुछ रुक-रुक न हो हिंसा जहाँसे आसानीसे प्रवेश कर जाय उसका नाम द्वार है। तो दुर्गतिमे आसानीसे प्रवेश पाना होता वह है हिंसा। हिंसा ही पापका समुद्र है अर्थात् इसमे पाप बहुत भरा और बसा हुआ है। हिंसा दो प्रकारकी होती है—भावहिंसा और द्रव्यहिंसा। भावहिंसाका ही नाम परमार्थसे हिंसा है और भावहिंसासे शीघ्र बाह्य हिंसाकी जातकारी कराने वाली है द्रव्यहिंसा। भावहिंसाके बिना जीव द्रव्यहिंसामे प्रवृत्ति नहीं करता, पर कदाचित् ऐसा तो हो सकता है कि द्रव्यहिंसा हो जाय और भावहिंसा न हो, लेकिन द्रव्यहिंसाकी जो प्रवृत्ति बोझ करेगा वह भावहिंसाके बिना नहीं करता। हिंसा

लगती है भावहिंसासे ही। बाहरमे तो जीव है, एक स्पर्श हुआ दया गया। इस हिंसकको पापका बन्ध हुआ कहाँ ? जो खुदका अंतरङ्गमे परिणाम हुआ उस परिणामसे उसका बन्ध हुआ, पाप लगा, तो जो भावहिंसा करता है वह पापका समुद्र तो है ही।

हिंसा ही योग नरक—हिंसा ही घोर नरक है। कही बड़ी मारपीट हो जाय, लाठी तलवार चल जाय और भयकर वातावरण सा दिखता है, दार्शनिक लोग भी खूब इकट्ठे हो जाते हैं तो कहते हैं कि यही है साक्षात् नरक। तो यहाँ भी यह अद्वय होता है कि जहाँ बहुत हिंसा हो, बड़ी मारकाटका दृश्य हो तो लोग उसे नरककी उपमा देते हैं, तो जिसकी उपमा दी जाती है वहाँ तो और अधिक काम होता होगा। नरकगतिमे ऐसी प्रकृति है कि एक दूसरेको देख करके मुहाता ही नहीं है। जैसी कुत्तेकी प्रवृत्ति होती है। कुत्ता कोई दिख जाय तो उस पर वह कुत्ता दूट पड़ेगा। ऐसी ही उनकी जन्मजात प्रकृति है कि कोई नारकी दिखेगा तो उस पर वह नारकी दूट पड़ेगा और वहाँ मारने पीटनेकी हथियार भी शरीरमें बसे हैं। ऐसी विक्रिया है कि जिस शस्त्रसे मारना चाहे उम शस्त्ररूप हस्त आदिक परिणाम जाते हैं। जैसे कोई क्रूर मनुष्य हो तो बहुत कुछ चीजे तो उसके हाथमे अब भी बन जाती है। चाहे मुट्ठी बाँधकर मुक्का मार देना, थप्पड़ बना देना, कटोरी बना लेना, चम्मच बना लेना, समसी बना लेना, ऐसी सब बातें तो यहाँ हम आप मे बिना विक्रियावृद्धिके पायी जाती है। वहा तो सभी विक्रिया है, सोचते ही उनके हस्त आदिक शस्त्ररूप परिणाम जाते हैं। तो हिंसा ही एक घोर नरक है, हिंसा ही महान् अधकार है, समस्त पापमे मुख्य हिंसा ही है। जितनी छोटी उपमायें हैं सब हिंसासे लगती हैं।

दया देना धर्म नहीं—जिसका चित्त क्रूर होता है, जिसके चित्तमे दया नहीं बसी है उसमे धर्मका प्रवेश नहीं होता। सर्वप्रथम इसीलिए दयाको धर्म बताया है। यद्यपि परमार्थतः धर्म तो आत्माके सहज स्वभावकी दृष्टि और सहज स्वभावका उपयोग होना है, पर ऐसा परमार्थधर्म जिन्हे प्राप्त होना है उनकी प्रकृति कैसी हुआ करती है वह भी तो स्पष्ट समझना चाहिए। उनकी प्रकृति अव्यमुतावी हुआ करती है। जैसे कोई गर्व करके विद्या नहीं सीख सकता। किसी को छोटे कारीगरसे भी कोई विद्या सीखनी हो तो चाहे उसे कुछ मेहनत देकर नौकरी देकर भी सिखाया जा रहा हो, लेकिन अवेतबेकी बातें करके वहा वह भी विद्या नहीं आती, ऐसे ही कठोर चित्त होकर किसी भी धर्मकी पात्रता नहीं है। वित्तका नश्वर होना, दयामयता होना ये सब बातें धर्मात्मियोंमे प्रथम अनिवार्य है।

पार्थकी स्वतंत्रताकी भाँकी आनेमे शान्ति—तो हिंसाका परिणाम छूटे, क्षमा भाव आये, वहाँसे इसके चारित्रिके अकुर उत्पन्न होने लगते हैं और जिसका कषायरहित अथवा मदकषायी जिसका परिणाम है और सम्पत् प्रकाश है, वस्तुके स्वतन्त्रस्वरूपका प्रतिबोध है,

जिसकी दृष्टिमें कुछ भी देखते ही यह अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावमात्र है, किसी भी पदार्थ का गुणपर्याय प्रभाव अंतर द्रव्य, क्षेत्र, प्रदेश कुछ भी स्वरूपमें कहाँसे जगेगा ? जो जिसमें तन्मय है, जो जिसका स्वरूप है वह उस ही में तो रहेगा । उपादान जब कभी विभावरूप परिणाम रहा है तो उपादानमें स्वयं ऐसी कला पड़ी है कि वह किसी पदार्थको सन्निधान पाकर किसी रूप परिणाम जाय, यह बात उपादानमें पड़ी हुई है निमित्त तो जैसा है यह उस अपने रूपसे पड़ा हुआ है । उपादानमें तो यह कला है कि वह किसी पदार्थका निमित्त पाकर किसी रूप परिणामे । जैसे हम चौकी पर बैठ गए तो चौकी तो थूलमथूल अपनी शक्तिमें मजबूती लिए पड़ी है । यह हममें कला है कि हम इसका निमित्त पाकर इस तरह बैठ गए । पर निमित्त भूत पदार्थसे उपादानमें कुछ भी परिणामन आता हो ऐसा कभी होता नहीं है । तो जहाँ पदार्थ देखते ही उसकी स्वतन्त्रता भाँकीमें आ जाय तो ऐसा जिसका शुद्ध श्रद्धान है और ज्ञान है और ऐसी दयालुताकी अपने स्वभावकी ओर ढलनेकी जिसकी प्रकृति है ऐसे पुरुषोंके उत्तम ध्यानकी सिद्धि नहीं होती है ।

निरूपत्व महत्त्व च नैराश्यं दुष्करं तप ।

कायक्लेशश्च दानं च हिसकानामपार्थक्यम् ॥४८७॥

हिमकके व्यवहारिक धर्मकी निष्फलता—जो हिंसक पुरुष है उनमें व्यावहारिक कुछ भी धर्म किये जाये तो भी वे व्यर्थ हैं, अर्थात् निष्फल हैं । हिंसक पुरुषोंमें बाह्य पदार्थों की चाह भरी है तो मूलमें तो हिंसाका परिणाम बसा हुआ है, अज्ञान और क्रूरताकी बात पड़ी हुई है, बाहरमें निष्प्रहताका शृङ्गार कहाँ बिराजेगा ? तो उसकी निष्प्रहता भी निष्फल है । हिंसक पुरुषका महत्त्व भी निष्फल है । किसी विद्या कलासे या व्यवहारकी चतुराईसे लोकमें महत्ता बढ जाय, किन्तु जो क्रूर चित्त है अज्ञान अधकारसे दबा हुआ है ऐसे पुरुषका महत्त्व क्या महत्त्व है ? आज मायारूप लौकिक कुछ बात है पर यह वर्तमान में भी कुछ तत्त्व नहीं रखता और इसका भविष्यकालमें तो प्रभाव ही क्या रहेगा । तो हिंसक पुरुषका महत्त्व निष्फल है । हिंसक पुरुषमें नैराश्य गुण भी आ जाय, आशा रहित हो, किसीकी आशा न करे इतनी एक स्वतन्त्र प्रकृतिका होना यह भी गुण आ जाय, लेकिन जो हिंसक पुरुष है, मूलमें क्रूरता बसी है उसका नैराश्य भी क्या फल देगा ? हिंसक पुरुष क्रूर चित्तपर दुस्तर तप भी करे जो भावमें हिंसा है और द्रव्यमें भी हिंसा अहिंसाका कुछ विवेक जिसके नहीं है ऐसा यह साधुत्व ग्रहण करके बड़ी दुस्तर तपस्याओंको भी करे लेकिन वे उनके तप शान्तिमार्गके साधक नहीं हैं, निष्फल हैं, बड़े बड़े कायक्लेश भी करे, कीली पर जो बैठ जाय, यो बड़े बड़े कायक्लेश दिखाये और चित्तमें कहो इतनी क्रूरता बसी हो कि जो कार्य कोई दुष्ट पुरुष कर सके उस कार्यको भी कर दे ।

कूर आशय वालोंके ध्यानसिद्धिकी अप्राप्तता—तो ऐसे कूर चित्त वाले पुत्र-बड़े बड़े काय क्लेश भी करे तो भी वे निष्फल है, इसी प्रकार उनका दान भी है। कूर आशय वसा हुआ है और दान भी वह करे तो उसके उत्थानकी दृष्टिसे वे सब निष्फल है। मूलमें चाहिए अहिंसा परिणाम। जैसे कोई पुरुष नाराज होकर दूसरी देकर किसीको कुछ दान करे तो लोकमें भी उसका महत्त्व कुछ नहीं रहता है। जैसे कोई भिखारी आता है तो उससे कोई यो अपशब्द बोल दे कि जावो जावो यहाँसे, तुमसे भगवान् नाराज है तो हम क्यों तुम्हें कुछ दान देकर भगवान् को नाराज करे? चाहे किसी भी शब्दोंमें क्रहलो, आशयमें जिसके कूरता है उसके दान आदिक सब निष्फल है। सद्व्यवहार-सत्चारित्र्यका होना चाहिए। इसके विरुद्ध व्यवहार हो तो एक शूल बनती है और ध्यानसिद्धिकी प्राप्ति नहीं रहती है।

कुलकृमागता हिंसा कुलनाशाय कीतिता।

कृता च विघ्नशान्त्यर्थं विघ्नौघायैव जायते ॥४८८॥

हिंसासे विघ्नमें अतिवृद्धि—जो कुल कमसे हिंसा चली आयी है वह हिंसा उस कुलके नाश करनेके लिए कही गयी है। लोग तो यह सोचते हैं कि हिंसा तो हमारी कुल परम्परासे चली आयी है, इसे यदि हम छोड़ दें, न करे तो हमारा कुल मिट जायेगा, सो अपने कुलकी रक्षाके लिए तो वे हिंसामें प्रवृत्ति करते हैं, मगर इस हिंसासे ही उनके कुल का नाश होता है। इस प्रकार कुछ लोग विघ्नोकी शान्तिके लिए हिंसा करते हैं, ती वे हिंसा तो करते हैं विघ्नोकी शान्तिके लिए, पर-हिंसा तो स्वयं विघ्नस्वरूप है, उससे तो और विघ्न सामने आते हैं। अनेक अवसर ऐसे आते हैं कि जिनमें मनुष्य किकर्तव्य-विमूढ हो जाता है, क्या करे, बुद्धि नहीं चलती, ध्यान नहीं टिकता, बड़े क्लेश अनुभव करता है।

क्लेशोंसे मुक्तिका उपाय ज्ञानद्वि—सब क्लेशोंसे क्षणिक समयको भी छुटकारा पानेके लिए सोचा उपाय यह है कि मैं सबसे न्यारा ज्ञानमात्र हूँ, इस-और ही मैं रहूँ और सारे विघ्नोको दूर करूँ, यह काम निरन्तर भी करता रहूँ तो निरन्तर करनेके लिए भी यह पडा हुआ है कि मैं अपने स्वरूपको देखूँ और इस मात्र ही अपनेको अनुभव करता रहूँ। बाह्यमें जो कुछ होता हो होने दो, वहाँ मेरा कुछ नहीं है। मेरा मात्र यह मैं-तत्त्व हूँ, मैं इसकी रखवालीके लिए हूँ। ऐसा अपने आपकी ओर क्षण भरको भी मुका दे, उस क्षण तो सारे विघ्न दूर हो गए। विघ्नोको यह ज्ञान ग्रहण करे तो विघ्न है अन्यथा बाह्यपदार्थ है, उनका परिणामन उनमें है। जैसे मान लो किसी समय पचासो विघ्न आ रहे हैं, जिसमें नफा सोचा था उसमें नफा नहीं दिख रहा, अमुक चीजमें टोटा पड रहा,

अमुक अमुक रिस्तेदार हमसे बहुत रुठे है, मेरा अमुक बिगाड करनेको तैयार है, मैं जैसा चाहता हू लोग वैसे चलते नहीं यो अनेक सकट दिमागमे बस रहे हो और जिससे यह दिल विमूढसा बन गया हो, परेशानी अनुभवमे आयी हो तो क्षणभरको एक मात्र उपाय तो कर लेवे कि जहा जो होता हो होने दो, उनका परिणामन उनमे है, उनसे मेरा क्या वास्ता ? मैं तो सबसे न्यारा शुद्ध चैतन्यस्वरूपमात्र हू, आकाशवत् अमूर्त निर्लेप किन्तु ज्ञानानन्दधन स्वरूप हूँ । यह इतना ही रहता है, इसमे कुछ घटता बढ़ता नहीं, बाकी तो सब कल्पनाएँ हैं, ऐसा अपने आपकी दृष्टिमे आ जाय कि जो होता हो हो और खूब हो, उससे मेरा कही कुछ नहीं बिगडता । मेरा मात्र मैं चैतन्यस्वरूप हूँ इस ओर थोडा ध्यान आये, विचार आये तो सारे विघ्न एक साथ दूर हो जाते है, फिर विकल्प आये, विघ्न आये तो अब उन विघ्नोमे भी दम नहीं रही, कारण कि विघ्नरहित शुद्ध चैतन्यप्रकाशमात्र अपना एक बार अनुभव किया ना तो उसका स्मरण तो रहता ही है । उसके प्रतापसे फिर विघ्नोमे वह बल नहीं रहता । तो विघ्नशान्तिका उपाय तो यह है । इसे न करके बाह्य जीवोका सताना हिंसा करना, इससे तो और विघ्न होंगे । ये तो बिल्कुल उल्टा काम है । और जो हिंसक है उनके विघ्न कभी समाप्त नहीं होते । लेकिन मोहका ऐसा प्रताप कि जिस हिंसाके कारण विघ्न बढ़ रहे है उसही हिंसाके लिए चित्त चाहता है ।

कुलक्रमके नामपर हिंसाका प्रतिषेध—तो किसी भी नाम पर कुल परम्परामे हिंसा चली आयी हो तो भी वह त्याज्य ही है । विघ्नोकी शान्तिके लिए या किसी भी प्रयोजनसे जो हिंसाकी प्रवृत्ति की जा रही हो वे सब त्याज्य है । जिनका हिंसक जीवन है उनके धर्म की पात्रता नहीं जगती है । कोई कहे कि हमारे कुलमे देव देवतादिका पूजन चला आ रहा है जिस देवका ठीक स्वरूप भी नहीं नजर आ रहा उसकी भी पूज्यता है, मगर जो बाप दादा करते चले आ रहे है वही हमे करना है । विवाह आदिक प्रथावोमे कुछ थोडा बहुत एक दूसरेकी पृथामे किसी न किसी बातमे अन्तर रहता है । कोई किसी नामकी भी मान्यता कर लेते है, तो ये पृथाये क्या है, उसमे कुछ तत्त्व नजर आता हो तो उस पृथा को रखे, हमारे बाप दादा करते आये, करते आये तो यह तो नहीं कहा जा सकता कि हमारे कुलमे पूर्वज सभी वडे विवेकी ही थे । कुछ पृथाका दोष भी हो सकता है, अथवा जब यह पृथा चली हो तब इसका सही उद्देश्य क्या था उसे भूल गए हो और पृथाका रूप दूसरा बन गया हो, सभी बातोका सही विचार करके जिसमे अपनी धार्मिकताका प्रोत्साहन मिले वह करना कर्तव्य है । कोई कहे कि हमारे बुलमे तो अमुक देव पुजते चले आ रहे, इसलिए उस देवको प्रसन्न करनेके लिए हम लोग करते है--उससे हमारे कुलकी वृद्धि होती है, ऐसा श्रद्धान करके करते तो है लोग हिंसा और उस हिंसासे कुलका नाश होता है ।

प्रथम तो यह विचारो कि आपका कुल क्या है परमार्थसे । लमैचू, अग्रवाल, खण्डेलवाल आदिकी बात नहीं कह रहे हैं । हमारा परमार्थ कुल है चैतन्य । तो हिंसाके भाव वाला व्यक्ति इस चैतन्य कुलका नाश कर डालता है । फिर यह पाप ऐसा भयंकर है कि इसके फलमे लौकिक रुद्धिका जो कुलबीज है वह भी खतम हो जाता है । तो हिंसा कुलके नाशके लिए है, कुलकी वृद्धिके लिए नहीं है, ऐसे ही हिंसा विघ्नोकी वृद्धिके लिए है, विघ्नोके नाशके लिए नहीं है । हिंसासे विघ्न ही होता, कल्याण नहीं हो सकता है ।

सौख्यार्थं दुःखसन्तानं मङ्गलार्थंऽप्यमङ्गलम् ।

जीवितार्थं ध्रुव मृत्यु कृता हिंसा प्रयच्छति ॥४८६॥

हिंसा मे नीचताकी प्राप्ति—सुखके लिए की हुई हिंसा दुःखकी सतान ही बन जाती है । हिंसा तो कर रहे सुखके लिए पर वह दुःखकी परम्परा बनता है । मगलके लिए की हुई हिंसा कुसगल किया करती है । जिन पुष्पोका जीवन हिंसामय है उनका ही तो लोग नीच कुल कहते हैं । और उससे फिर यह बात बनी कि जिस विगदरीमे हिंसाकी प्रचुरता है, जिनकी रुद्धि मजबूत हो गयी, यह किसी अमुक विरादरीके हैं, अमुक तो इनमे बड़ा पवित्र हैं, न हिंसा करता, न शराव आदिकका पान करता तो यह तो लीन हो जाना चाहिए ना । तो अव्यवस्थाके भयसे वह लीन नहीं किया जाता । द्योकि, समूहकी दृष्टि रखी गयी है । यद्यपि वह व्यक्तिगत अच्छा है । और अपने लाभके लिए है लेकिन परम्परा मे हिंसक, चाडाल आदिक कुलका कोई व्यक्ति पवित्र भी हो तब भी एक अव्यवस्था न बने, इसलिए वह लीन नहीं किया जाता है । तो नीचता हिंसासे स्पष्ट है । जहाँ हिंसा की प्रचुरता है वहाँ नीचता मानी गई है ।

अहिंसा ही सुखशान्तिका उपाय—जीनेके लिए लोग बलि करते हैं, हिंसा करते हैं, किन्तु यह हिंसा मृत्युको उत्पन्न करती है । चाहते तो यह कि मेरा जीवन बढ जायेगा । इस हिंसासे पर वह हिंसा ही इसे मृत्युकी ओर ले जाती है । ये सब बातें निश्चयसे समझना । हिंसा जीवके अनर्थके लिए है, अतः हिंसासे हटकर क्षमा आदिक गुणोसे अपने को सुसज्जित करना चाहिए । देखो क्षमा, शान्ति गम्भीरता इनमे उपयोग रहेगा तो उसमे बुद्धि विवेक तेज निराकुलता ये सब वृद्धिको प्राप्त होंगे । और इन गुणोकी बात आये तो अपनी अशान्ति भी दूर हो जाती है । अपने को शान्त और सुखी रखना हो तो इसके लिए भी कर्तव्य है कि हिंसा आदिक अवगुणोसे बचें और दया क्षमा आदिक रूप अपनी प्रकृति बनायें ।

तितीर्षति ध्रुव मूढ स शिलाभिर्नदीपतिम् ।

धर्मबुद्ध्याऽयमो अस्तु घातयत्तद्विषयम् ॥४८७॥

धर्मबुद्धिमें जीवघात दुर्गतिका कारण—जो अयम पुरुष धर्मबुद्धिसे भी प्राणियोंके समूहका घात करते हैं वे मूर्ख गिलाबोंके द्वारा समुद्रको तैरना चाहते हैं, जैसे पत्थरको कोई नाव बनाये और समुद्रको तैरना चाहे तो क्या तैर सकता है ? असम्भव बात है । इसी प्रकार धर्मके नामपर प्राणियोंका घात करे तो उसमें धर्म नहीं हो सकता है, अधर्म है, पाप है और दुर्गतिके जानेका द्वार है । लोकमें जो भी मनुष्य अन्याय करता है, पाप करता है, भले ही पुण्यके उदयवग इसही भवमें उसका कुफल न मिले, पाप ढक जाय लेकिन पाप का फल कभी भी अच्छा नहीं होना । एक कहावत है कि देर है अन्वरे नहीं । कर्मोंका फल पानेमें देर हो जाय पर अघेर नहीं है कि उसका फल न मिले । जो मनुष्य जैसा आचरण करता है, चित्तमें जैसी भावना रखता है उसके अनुसार उसही समय कर्मका बंध होता है । और जो कर्म बंध गया वह आत्माके साथ रहता है और जब विपाक काल आता है अर्थात् वह आत्मासे निकलनेको होता है तो उस समयमें निमित्तसे इस जीवको सब विभाव सकलेश कपाय, दुःख आदिक प्राप्त होते हैं । जिसे अपने आपकी रक्षा चाहिए अपने पर दया करके परिणामोंको निर्मल रखने का यत्न करे ।

दमरोंको ठगनेके परिणाममें स्वयंका ठगना—जगतमें कोई जीव दूसरेको ठगता नहीं है । जो ठगनेका परिणाम रखता है वह स्वयं ठगाया जाता है । लोकमें हमारी इज्जत रहे, और पाप कार्य करते रहे गुप्त चुप तो वह समझता है कि मैं लोगोंको कैसा ठगता हूँ । सबकी दृष्टिमें मैं बड़ा उच्च बना हूँ और खूब सुख मनमाना करता हूँ तो यह अपने आपका ठगना हुआ, दूसरेको कोई क्या ठगेगा । लोगोंने यदि जान लिया कि यह बड़ा अच्छा आदमी है, इज्जत आवरु वाला है, धर्म करने वाला है और हो न ऐसा तो लोगोंके ऐसा समझ लेनेसे लोग क्या ठगे ? कुछ भी नहीं, किन्तु जो अन्याय करता है, मायाचार रचना है वह स्वयं ठगा जाता है । उसके ऐसे छोटे कर्मका बंध होता है कि उसका फल जरूर भोगना पड़ता है ।

अन्याय न करनेका उपदेश—इस कारण अपने जीवनमें यह निर्णय रखें कि हमें किसी भी व्यक्तिपर अन्याय नहीं करना है । न्यायपूर्वक ही सब कुछ व्यवहार बनाये । आज केवल एक समस्या ऐसी सामने है कि लोग कहते हैं कि साहब न्यायसे यदि कोई कमाना चाहे, व्यापार करना चाहे तो व्यापार कर ही नहीं सकता । जो कुछ कमाये उस पर सरकार को टैक्स देना पड़ेगा । रक्ता कुछ नहीं है, इस कारण ईमानदारी और सच्चाईका अब जमाना नहीं है, एक सामने लोग यह समस्या रखते हैं लेकिन इस सम्बन्धमें दो बातें ध्यान देनेकी हैं—पहिली तो यह कि कोई पुरुष यदि हठ सकती है कि हमको किसी भी प्रसंगमें कुछ असत्य नहीं करना है तो चाहे उसे कुछ वर्ष आपदाये आयें इन सच्चाईके

कारण, किन्तु इस सच्चाईके कारण अन्तमे सारा जीवन सुखमय व्यतीत होता है। सरकार भी भुक्त होती है, लोग भी भुक्त होते हैं और उसका इतना विश्वास बढ़ जाता है कि जो बड़े श्रमसे भी कोई कार्य नहीं कर सकता उसकी सिद्धि हो जाती है। दूसरी बात यह कि निर्णयमे यह रखे कि प्रजाजनो पर हिसाबके विरुद्ध अन्याय तो न करें। यह बात तो सबमे निभ सकती है, चाहे कुछ कमी हो इस बातकी कि जैसे कि आमतीरसे व्यापारीजन हिसाब-किताब रोकड़ खाता किया करते हैं इसलिए भी कि सच्चा न लिखेगे तो सरकार उसका चौगुना टैक्स बतावेगी इसलिए इस तरह लिखते कि जिससे न्यायविरुद्ध टैक्स न लगे। इस बातसे चाहे कुछ भी करें किन्तु इतना निर्णय तो अवश्य रखे कि हम किसी पर अन्याय नहीं करना है। व्यापारमे यदि एक आना रुपया मुनाफा निश्चित किया है तो उतना ही मुनाफा लेना चाहिए। तो यह व्यापारकी बात है, पर लोगोमे ऐसी प्रकृति पड़ गयी है कि व्यापारमे ही मायाचारकी बात क्या कहे किन्तु धर्ममे, मदिरमे अनेक अनेक प्रसंगोमे मायाचारकी प्रकृति रखते हैं उससे क्या सिद्धि है? लोगोने मेरे बाबत यदि कुछ अच्छा समझ रखा है और मैं हूँ नहीं अच्छा तो उन लोगोके अच्छा समझ लेनेसे मेरेको क्या लाभ होगा? तो जो पुरुष हिसा करता है उसे धर्म कभी नहीं होता। जैसे पत्थरकी नावसे कोई समुद्रको तैर नहीं सकता ऐसे ही धर्मके नामपर कोई हिसा करे तो उसमे धर्म प्रवेश नहीं कर सकता।

प्रमाणीकृत्य शास्त्राणि यैर्वधं क्रियतेऽवमं ।

सहते परलोके तै श्वभ्रो शूलादिरोहणम् ॥४९१॥

हिंसाके उपदेशकी को नरककी प्राप्ति—जिन अधमपुरुषोने शास्त्रोका प्रमाण दे देकर वध करनेमे धर्म बताया है अथवा जो वध करते हैं वे मृत्यु होने पर नरककी शूलीपर चढ़ाये जाते हैं। तो जो अज्ञानीजन शास्त्रोका प्रमाण दे देकर कि अमुक शास्त्रमे, पुराणमे यज्ञके समय जीववध करना लिखा है और वह ईश्वरका धर्म है इसलिए पशुवध करना चाहिए, यो शास्त्रोका प्रमाण दे देकर जो जीववध करनेमे प्रोत्साहन देते हैं वे पुरुष अत्यन्त अधर्मी हैं। पाप कितना बुरा होता है कि उसकी बात करनेमे भी दिल कापता है। और तो जाने दो, यदि कोई पुरुष यह कहे अपने ही कुटुम्बीजनोसे कि तुम्हारे लिए हम बुरा पाप करते हैं, दूसरोको बहुत सताते हैं सो तुम हमारे आगे पाप बाँट लोगे ना? तो वे तो यही कहेगे कि हम तो पाप नहीं वाटेगे। तो समझ लीजिए कि पाप कितना बुरा होता है? और फिर जो पुरुष कुछ पढ़ा लिखा हो और वह शास्त्रोमे ऐसा गदा लेख लिख जाय कि जिसमे पशुवधमे प्रोत्साहन मिले तो उसने कितना पाप किया? उसके फलमे नरककी शूलीपर चढ़ाने जैसे कठिन दुःख भोगने पड़ते हैं।

निर्देयते हि किं तेन श्रुतेनाचरणेन च ।

यस्य स्वीकारमात्रेण जन्तवो यान्ति दुर्गतिम् ॥४६२॥

पंचपापोंके उपदेश देने वाले शास्त्र, शस्त्र तुल्य—जो शास्त्र ऐसे हैं कि जिनमें दयाका नाम भी नहीं है उन शास्त्रोंसे क्या लाभ ? जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह को प्रोत्साहन देते हैं वे शास्त्र हैं कि-शस्त्र हैं ? इस जीवका बुरा करनेके लिए, इस जीवको बरबाद करनेके लिए वे शास्त्र शस्त्र ही जैसा काम करते हैं । इन लोहेके-शस्त्रोंसे भी जो इस जीवकी बरबादी नहीं हो सकती वह बरबादी इन शास्त्रोंके श्रद्धानसे होती है जिनमें दयाका नाम नहीं और जो पापोंको प्रोत्साहन देते हैं । बहुतसे मन्त्र, बह्मसी विधियाँ पशुवध के लिए जिन शास्त्रोंमें उपदेश कर दिया गया हो वे शास्त्र शास्त्र नहीं हैं बल्कि शस्त्र हैं । और जिनमें झूठ बोलने में भी पाप न बताया गया हो और ऐसे अनेक उदाहरण किए गए हों कि जिनमें झूठ बोलना अच्छा बताया हो ऐसे शास्त्र शस्त्रकी तरह हैं । चोरीमें जहाँ ऐसा वर्णन किया गया कि भगवानका रूप बना बनाकर यह तो भगवानकी लीला है चोरी करना, यह तो भगवानका स्वरूप है, इस प्रकारसे चोरीका प्रोत्साहन देना जिन ग्रन्थोंमें लिखा हो वे जीवके लिए क्या शस्त्र का काम न करेंगे ? ऐसे ही कुशीलका जिन ग्रन्थोंमें प्रोत्साहन किया गया है, और जैसे अनेक लोग युक्तियाँ दे-देकर मनुष्यका एक आवश्यक कर्तव्य बताते हैं, कितने ही लोग तो यह कहते कि वे संसारके दुश्मन हैं जो ब्रह्मचर्य पालते हैं क्योंकि संसार उनपर टिक नहीं सकता, संसार उनसे बढेगा नहीं, कोई कहते हैं कि धर्म-पालन करना तो एक दिमागीमूल है, यों अनेक पद्धतियोंसे जो व्यभिचारका प्रोत्साहन देते हैं ऐसे शास्त्र क्या शास्त्र हैं ? वे तो इस जीवको दुर्गतिमें ढकेलने वाले शास्त्र हैं । तो जो शास्त्र मूर्खों परिग्रह आदिक ठाठबाट बढाये उन शास्त्रोंसे जीवका क्या लाभ है, इसी प्रकार जो आचरण पापसे भरे हुए हैं उन आचरणोंसे जीवका क्या लाभ ? ऐसे शास्त्र और आचरणोंके हाँ करने मात्रसे जीव दुर्गतिमें चला जाता है ।

हिंसावर्द्धक शास्त्रोंकी अनुमोदना मात्रसे पापबंध—खोटे शास्त्रोंको ये शास्त्र हैं, प्रमाणरूप हैं ऐसा कहने मात्रसे ही पाप कर्मोंका बंध हो जाता, जैसे मानो कोई पुरुष ईष्य किसीके घरमें गोदाममें किसी जगह आग लगा दे-तो आप, अदाज कर सकते हैं कि ऐसे दुष्ट पुरुषने कितना बड़ा पाप किया ? जहाँ बहुत नुक्सान हो जाय, घरके लोग बड़े दुखी हो जायें, असहाय हो जायें, निराधार हो जायें ऐसा कर्तव्य कोई करे तो आप अंदाज कर सकते कि उसने कितना तीव्र पाप किया । और कोई इतना करेगा भी नहीं किन्तु ऐसा करनेका संकल्प ठान ले, मैं अमुकको बरबाद कर दूंगा, अमुकके घर आग लगा दूंगा ऐसा दृढ़ संकल्प ठान ले तो भी उसने कितना पाप किया ? उतना ही पाप उसने किया । तो

कूर चित्त वालोंके अनर्थता—कूर चित्त रौद्रआशय वाला पुरुष इतना पापिष्ठ चित्तका होता है कि आर्तध्यानी पुरुष जितना पापबंध नहीं करता उससे अधिक पापबंध रौद्रध्यानी कर लेता है। आर्तध्यानमें तो क्लेश है और रौद्रध्यानमें मौज है लेकिन रौद्रध्यानका मौज आर्तध्यानके क्लेशसे भी बहुत भयंकर है। जैसे दुष्ट जीवकी प्रसन्नता अनर्थका ही कारण है ऐसे ही रौद्रध्यानका मौज अनर्थका ही कारण है। दयासे इस जीवनमें एक बड़ी सुवासना होती है। दयाहीन क्या जीवन है, न उसकी लोकमें प्रतिष्ठा, न उसकी अध्यात्ममें प्रतिष्ठा, न उसका कहीं विश्वास, अतएव वह अपने चित्तमें दुखी ही रहा करता है।

पूर्वकृत दयासे ही वैभवकी प्राप्ति—जितना जो कुछ समागम मिला है वह आपके वर्तमान बुद्धिके प्रतापसे नहीं जुड़ गया। आपसे भी कई गुना बुद्धिमानी जिनके है, जो एम. ए. डबल एम. ए. पास हैं, जो भाषण देनेमें भी चतुर हैं, नेतागिरीमें चतुर हैं, बड़ा बड़ा दिसाग रखते हैं, और कहो उनके ठाठ कुछ भी न हो, ये समागम कुछ भी न हो। तो वर्तमानमें जो बुद्धि है इस बुद्धिका यह फल नहीं है कि वैभव जुट जाय, किन्तु यह पूर्वकृत दया धर्मका फल है। तो इस समय भी यदि कोई स्वदया, परदया और धर्मबुद्धिसे रहे और कुछ नुकसान पड़े तो समझना चाहिए कि पूर्वकृत पाप हमारे घोर रहा है। धर्म करने से और व्यवहारसे नुकसान नहीं होता, वह तो लाभके लिए ही है ऐसा जानकर प्रत्येक परिस्थितिमें चाहे सकटकी स्थिति हो, चाहे मौजकी स्थिति हो, अपने धर्मका परित्याग कभी न करना चाहिए। धर्महीन मनुष्य सब तरहसे दीन है। न वर्तमानमें प्रसन्न रह पाता है और न भावी कालमें प्रसन्न रह सकेगा। तो जिसमें धर्मकी प्रेरणा हो, दयाका उपदेश हो ऐसा एक भी अक्षर हो तो भी वह श्रेष्ठ है।

विषयपोषण वाले शास्त्र-पापरूप—किन्तु धूर्तोंके द्वारा बनाए गए कुशास्त्र जिनमें विषयपोषणकी बात लिखी है वे सब पापरूप हैं, श्रेष्ठ नहीं हैं। हमारी कल्पनामें तो धर्मके नाम पर पशुवध करना इस कारणसे कभी शुरू हुआ होगा कि कुछ समझदार इज्जत वाले लोग चाहते तो होमास खानेकी बात लोकमें इज्जत भी रहे, धर्मात्मा भी कहलायें तो यों ही तो कर नहीं सकते। तो एक यही उपाय है कि धर्मात्मा भी कहलाते रहे हम प्रजाजनों के द्वारा और मासभक्षणकी हमारी प्रवृत्ति भी कायम रहे, इसके लिए धर्मके नाम पर पशुवध जैसी प्रवृत्ति की हो। इन इन्द्रियविषयोंके इस जगत्को बरबाद कर दिया है वह है क्या, कुछ थोड़ासा रसनाइन्द्रियकी आशक्ति। न जाने उसमें क्या स्वाद होगा, क्या रस होगा, लेकिन कुबुद्धि ऐसी जग गयी, कि जो सब न करें उस कामको करनेमें कुछ रस सा मानते हैं। सब अन्न खाते हैं तो उसके अतिरिक्त उस मासभक्षणमें कुछ समझ रखा होगा अज्ञानीजनों कि इसमें कुछ विशेषता है और जब आदत बन जाती है तो उसका त्याग

मुश्किल हो जाता है। आशक्तिकी क्या बात बताये। लोग प्रायः करके भोजन नहीं खाते किन्तु पैसा खाते हैं। उदाहरणके लिए मूँगफली और काजू दो चीजे रख लीजिए। किसी को यह पता न हो कि ये ५-६ रु० सेर काजू मिलते हैं तो काजू और मूँगफली इन दोनों के स्वादमे ईमानदारीसे 'मूँगफलीका स्वाद अच्छा बतावेगा'। लेकिन ५-६ रु० सेर वाले काजू के सामने ८ आने सेर वाली मूँगफलीकी कदर नहीं है। तो यह आशक्तिकी ही तो बात है। जो चीज साफ-साफ सीधे खाई जा सकती है उसे धीमे सेंककर चटकीला बनाकर खाते हैं तो यह आशक्तिकी ही तो बात है।

दया, दान, दमनसे कल्याण संभव— भोजन स्वास्थ्यके लिए किया जाता है। ऐसा उद्देश्य जिसका नहीं है उसको तो पापका ही बंध हो रहा है, और इस रसनाइन्द्रियकी विषयाशक्तिमें निर्दयता भी बसी हुई है। जो पदार्थ सब जीवोंके द्वारा भोगने योग्य हैं वे सब चाहते हैं खाना। और, उसमें फाल्तू किसी चीजको हम ही अधिकसे अधिक उपयोगमें लाते हैं तो अच्छी आदत नहीं है। यह तो आपपर एक निर्दयता है। अपने ब्रह्मस्वरूपकी सुख छोड़कर केवल उस रसास्वादनमें लीन हो गया तो उसने अपनी भी बरबादी किया, तो दमन, दान और दया इन तीन चीजोंका स्मरण रखिये। यह कल्याणार्थीका मुख्य कर्तव्य है। अहिंसाके प्रकरणमें दयाकी बात यहाँ चल रही है। दया बिना कोई शुद्ध दान नहीं दे पाता। दया बिना कोई निश्चयसे इन्द्रिय दमन नहीं कर सकता। दयाकी प्रवृत्ति बनाना बहुत आवश्यक है।

चरुमन्त्रौषधानाञ्च हेतोरन्यस्य वा क्वचित् ।

कृता सती नरैर्हिंसा पातयत्यविलम्बितम् ॥४६४॥

पापोंका निग्रह किये बिना आनन्द नहीं—देवतावोके लिए नैवेद्यके नामपर, मन्त्रके नामपर या अन्य किसी भी कार्यके लिए मनुष्यके द्वारा की गई हिंसा नियमसे शीघ्र ही नरक में डकेल देती है। इसका वर्णन पहिले भी आया और बराबर कह भी रहे हैं। तो इसमें ऐसा सचेत किया गया है कि हिंसा सदैव इस जीवको बरबाद करने वाली चीज है। बल्कि ऐसा सचेत किया गया है कि हिंसा सदैव इस जीवको बरबाद करने वाली चीज है। बल्कि धर्मके नामपर हिंसासे तो धार पापका बंध होता है। धर्म इस जीवके उद्धारके लिए है और उसके धर्मका ऐसा स्वरूप बना लीजिए कि वह पतनका कारण बने तो फिर उद्धारका उपाय और रहा क्या ? जैसे लोग कहते हैं कि अन्य स्थानोंमें पाप बन जाय तो धर्मस्थानमें उस पापके नाशका उपाय किया जाता है और धर्मस्थानपर ही कोई पाप करने लगे तो फिर उसके संकट हटनेका और क्या उपाय है ? जो पुरुष हिंसाभावसे दूर रहते हैं, स्व और पर-दयाके भावसे भरे हुए होते हैं उनमें ऐसा ज्ञान जगता है कि ऐसी पात्रता होती है कि जो शुद्ध तत्त्व है, जिसके ध्यानसे जीवके संकट दूर होते हैं उसके ध्यानकी सिद्धि हो जाय इसका

अधिकारी बनता है वह दयालु पुरुष । दयालु पुरुष धर्मकी साधना, ध्यानकी साधनामें सफल होता है । वर्तमान प्रसन्नता और भावी आनन्द पानेके लिए यह आवश्यक है कि अपने जीवनमें दयापूर्ण बने ।

विहाय धर्म शमशीललाञ्छितं, दयावहं भूतहितं गुणाकरम् ।

मदोद्धता अक्षकषायवञ्चिता, दिशन्ति हिसामपि दुःखशान्तये ॥४६५॥

ज्ञान परिणतिमें शान्ति—इस जीवको निज अतस्तत्त्वका ध्यान करना ही परमशरण-भूत है । जगतके किन्हीं भी पदार्थोंका समागम हो जाय जो अज्ञानी जनों द्वारा महत्त्वकी दृष्टिसे निरखे जाया करते हैं ऐसे पदार्थ भी इस जीवको शान्ति कहँसि देंगे । शान्ति किसी बाह्य तत्त्वसे नहीं आया करती, किन्तु यह एक आत्माके विशुद्ध ज्ञानपरिणामनका कार्य है । शान्तिका सम्बन्ध ज्ञानपरिणतिसे है, पदार्थके समागमसे नहीं है, अतएव जिन्हें कल्याण चाहिए आनन्द चाहिए उनके लिए एक ही मार्ग ऋषी सतोंने बताया है कि वे निज आत्म-द्रव्यको जाने, और उस आत्मद्रव्यका जो सहजस्वरूप है उसका ही उपयोग बनाये रहे, इस ही का नाम है उत्तम ध्यान । तो जगतके जीवोंका एक उत्तमध्यान ही शरण है । उत्तम ध्यानका पात्र कौन होता है उसका यह प्रकरण चल रहा है ।

रत्नत्रयके ध्यानमें मनुष्यपर्यायकी सफलता—उसके ध्यानके मुख्य अंग तीन हैं—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र । अपने आत्माके सहज शुद्ध सत्त्वस्वरूपका विश्वास होता और उसके गुण पर्यायमुखेन परिचय होता तथा ऐसा ही सहजस्वरूप अन्तस्तत्त्व उस उपयोगको स्थिर बनाये रहना ये तीन परिणतिया उत्तमध्यानके खास अंग हैं । जैसे कि बाह्यरूपसे ध्यानके अंग प्राणायाम, साधना, सयम, यम अनेक माने गए हैं तो ये बाह्यसाधन ध्यानके खास अंग नहीं हैं, इसका कारण यह है कि इन बाह्य अंगोंके होने पर भी ध्यान न भी हो किन्तु सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र ये ध्यानके खास अंग हैं । रत्नत्रय की आराधनाके बिना मानव जीवन निष्फल है । संसारमें सभी जीवोंका अनेक बार जन्म मरण होता ही रहता है । कभी पशु होना, कभी पक्षी होना, कभी कोई पञ्चेन्द्रिय होना । सभी जगह इसे इन्द्रियविषयोके साधन प्राप्त होते रहते हैं । और और जितने भी संज्ञावर्तोंके परिणाम हैं—आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इच्छा, मोह, रुचि हीना ये सारी बातें क्या पशु पक्षियोंमें नहीं हुआ करती है ? मनुष्य होकर और विशेष बात क्या लाभकी ली गई । अधिकसे अधिक पुण्य योगसे कुछ लौकिक ठाठ मिल जाय तो मायामयी मनुष्योमें कुछ थोड़ा नाम कहलवानेकी बात मिल गई वह भी असत्य है । पता नहीं लोग दिलसे कीर्ति करते हैं या देखादेखी करते हैं । दिलसे करें तो क्या, देखादेखी करें तो क्या, इन मायामयी पुरुषों ने यदि दो शब्द नामके पुकार लिए तो इतने से कौनसी सिद्धि होती है ।

बाह्य समागम स्वप्नवत्—तब समझो कि ठाठबाट, समागम-ये सब निरर्थक हैं। वस्तुतः जो जीव कल्याण चाहते हैं, कल्याणकी साधनाके सिवाय एक शुद्ध ज्ञान, शुद्ध श्रद्धान शुद्ध आचरणके सिवाय और कुछ नहीं है। जिन परिजनोंको अपना माना है, जिनके पीछे सारे जीवन भर बड़ा श्रम कर करके और अनेक प्रापोंके विकल्प बना बना करके कर्म बाँधते हैं, आखिर वे परिजनके लोग भी हमारे हैं क्या? यह स्वप्नवत् थोड़े समयका समागम है। मान लो—इन अनन्त जीवोंमें से किसी एक दो जीवको मान लिया कि ये मेरे हैं तो ये सब कल्पनाकी बातें हैं। मृत्यु होने पर घरके पड़ोसमें ही आप मनुष्य बनकर जन्म ले लें तो भी उन परिजनोंसे आपके प्रति प्रेम नहीं रह सकता। वे जानते हैं कि यह गैर है। तो कौन गैर है, कौन अपना है, किसके लिए जीवन भर विकल्प और श्रम किया जा रहा है? शान्तिका मार्ग तो यह नहीं है।

मन्य-वस्वरूपके परिचयमें आनन्द-शान्तिका मार्ग केवल शुद्ध ज्ञान परिणामन है। तो रत्नत्रयकी आराधनाके बिना मनुष्यजीवन निष्फल है, इसमें रत्न भी सदेहकी बात नहीं है। जो आनन्द, जो पवित्रता एक अपने, आपके सत्यस्वरूपके परिचयमें और उसमें सँन होनेकी स्थितिमें प्राप्त होती है उस आनन्दमें व्यह सामर्थ्य है कि अब सबके बाँधे हुए कर्मोंकी निर्जरा कर दे और इस आत्माको निर्विकल्प निर्भर बना दे और ससारके संकटोंसे छुटाकर इसे अमर पदमें पहुँचा दे। उस रत्नत्रयका ही भरोषा रखिये बाकी सब एक फास है, फाँसनेके लिए जंजाल है, ऐसा चित्तमें निर्णय बनावें। किसी बातके लिए हापड़-पूँपड़की दौड़से प्राप्त कर लेने की धुन समाप्त करना चाहिए। शान्त-पुरुषोंके होते हैं जिनको यह निर्णय है कि यह मैं आत्मा केवल ज्ञानस्वरूप हूँ और ज्ञानपरिणामन उसका कार्य है और करता भी मैं केवल अपना ज्ञानपरिणामन ही हूँ, मेरा किसी भी परपदार्थमें करनेके लिए कुछ पडा नहीं है।

परमें कर्तृत्व बुद्धिसे दुःखकी शक्ति—किसी भी परपदार्थमें कुछ भी मेरा काम नहीं है क्योंकि परमें कुछ होता भी नहीं है इस आत्माके द्वारा न परके द्वारा आत्मामें कुछ होता है। कोई मनुष्य गाली दे रहा तो उसने मुझे क्रोध नहीं पंदा किया। कोई पुरुष प्रति-कूल वचन बोल रहा हो तो उसकी सामर्थ्य नहीं है कि वह मुझे दुःखी कर दे। मैं ही अपनी कुछ विचार बनाऊँ और पर्यायबुद्धि करके अपनी सुख भूलकर एक पर्यायबुद्धिका परिणामन करूँ तो मैं दुःखी होऊँगा और यदि जान लिया कि वहने वाले लोग तो अज्ञानी ही हुआ करते हैं, कारण यह है कि ज्ञान परिणामन उनके स्वयं हो तो उनमें सदाचार सदैव्यवहार आत्मकल्याण आराधनाकी परिणति होती है। तो अज्ञानी जन कुछ कह दे तो उसका क्या बुरा मानना? उसका यह दृढ निर्णय है और फिर इन वचनोंका मुझमें कुछ प्रवेश नहीं

होता है, वह उनकी चेष्टा है, उनका ज्ञान है, उनकी बुद्धि है, उनकी क्रिया है, और यहाँ तक कि वचन भी उन्होंने बोला नहीं है, केवल एक विचार बनाया, उसका प्रयास किया। वचन भी बाजेरी तरह है, जैसे हारमोनियममें जिस स्वर पर हाथ रखो वह आवाज निकलती है ऐसे ही ये ओंठ जीभ कंठ ये जिस तरहसे संयोग वियोगमें आते हैं उस तरहकी आवाज निकलती है। आत्माने तो वचन भी नहीं बोला, केवल उसने अपने ज्ञान और योग का परिणामन किया है। ये सारी वस्तुस्वरूप की बातें ज्ञानीके ज्ञानमें रहती हैं, इस कारण वह उद्विग्न नहीं होता। यह आत्मकल्याण की दृष्टिसे अपना एक शुद्ध विवेक कैसा होना चाहिए, एक अम्यस्त दशाको प्राप्त हो गया हो तो उस पुरुषमें यह पात्रता है कि वह उत्तम ध्यानका अधिकारी बन जाय।

आत्मतत्त्वका ध्यान परमशरण—हम आप सब लोगोंको आत्मतत्त्वका ध्यान ही परमशरण है, और उस ध्यानके मुख्य अंग हैं तीन—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य। सम्यक्चारित्र्यके प्रकरणमें अहिंसा महाव्रतकी बात बतायी जा रही है। अहिंसासे जीवका क्या शृङ्गार बनता है और हिंसासे जीवकी कैसी दुर्गति होती है, यह प्रकरण चल रहा है। अज्ञानी जीव गर्वमें आकर अपनी पाई हुई चतुराईका धमंड करके कुछ लोग हिंसामें धर्म होता है ऐसे भी शास्त्र रच गए हैं, उनको पढ़कर सुनकर उनकी परम्परासे जो पुरुष धर्मबुद्धिसे हिंसा करते हैं, बलि करते हैं तो उनकी दुर्गति तो निश्चयसे होने वाली है। जो पुरुष बमझी हैं, इन्द्रियके विषयोसे, कषायोसे ठगे गए हैं वे पुरुष दया धर्मको छोड़ देते हैं और दुःख दूर करनेके लिए हिंसाको धर्म कहाँ करते हैं। तो हिंसामें धर्म कहने वाले हिंसक पुरुष विघातक पुरुष पर्यायबुद्धिसे गर्वमें मदोन्मत्त होते हैं वे विषयलम्भी हैं, कषायी हैं और जगतके जीवोको भरमाते रहनेका उपाय बनाया करते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए, और यह निर्णय रखना चाहिए कि चाहे धर्मके नामपर, चाहे अन्य किसी प्रयोजनसे हिंसा की गई हो वह नियमसे पाप है, हिंसामें धर्म नहीं होता। धर्म तो धर्मस्वरूप आत्मतत्त्वके जानने और उसमें भग्न होनेसे प्रकट होता है। धर्मकी असली जड़ तो यह है, इस धर्मको छोड़कर जो नाग क्रियाबोमें अपना कल्याण समझते हैं, धर्म समझते हैं, वे जीव अज्ञानी हैं। तो विरुल्लोसे दूर रहें और सम्यक्ध्यानके बलसे अपने निकट अधिकाधिक आनेका प्रयत्न करें तो उत्तम ध्यानकी सिद्धि होगी।

धर्मबुद्ध्याऽथमै पापं जन्तुघातादिलक्षणम्।

क्रियते जीवितस्यार्थे पीयते विषमं विषमं ॥४६६॥

सब प्रयोजनोंमें जीवघातसे पापवन्ध—जो पापी पुरुष धर्मवी बुद्धिसे जीवघातरूपी पापको करते हैं वे अपने जीनेकी इच्छासे हलाहल विषको पीते हैं। जैसे कोई पुरुष में खूब

जिन्दा रहूँ, अमर हो जाऊँ ऐसी बुद्धिसे विषको पीवे तो उसका फल क्या होगा ? वह तो तुरन्त मरेगा, ऐसे ही जो पुरुष मुझे धर्म होगा ऐसी बुद्धिसे जीवघातको करते हैं उनकी इस क्रियामे क्या धर्म बसा हुआ है ? पाप है, अधर्म है और हिंसा वैसी हो जाय, उसमे जितने पाप हुए उससे कई गुना पाप हिसामे धर्म मानकर पाप करनेमे लगते हैं । कारण यह है कि वहाँ हिंसाका ऐसा पाप लगा और मिथ्यात्वका भी पाप लगा । इससे यह निर्णय रखना कि किसी भी प्रयोजनसे जीवघात करना पाप ही है । जो पुरुष अपनी थोड़ी धनसाधनाके लिए धनार्जनके लिए अन्याय करते हैं, दूसरे जीवोपर क्या बीतती है इसका कुछ ध्यान नहीं रखते और किसी प्रकारसे धनसंचय हो इस धुनमे ही रहते हैं । उनके आत्मामे वह बल नहीं रहता जिस बलसे वे अपने आपमे प्रसन्न रह सकें । उनको प्रसन्नताका अवसर नहीं मिलता, अनेक चिन्ताएँ रहती हैं । अनेक मौजू भी मानें तो भी रौद्रध्यान रहता है ।

निर्मल आशय बनानेमें शान्ति—अपने आपमे स्वच्छ आशय बनाये बिना, मद-कषायोकी प्रवृत्ति किए बिना, सब जीवोका आदर किये बिना अपनेमे शान्ति और आनन्द प्राप्त नहीं हो सकता है । जिन्हे उत्तम आत्मतत्त्वकी सिद्धि चाहिए—उनका कर्तव्य है कि वे अधिकाधिक यत्न यह करें कि हिंसा आदिक विकल्पोसे छूटकर अपने शुद्ध ज्ञानज्योतिस्वरूप के अवलोकनमे उपयोग बनाया करें । यह ध्यानका प्रकरण है । ध्यान बिना जीवका कुछ शरण नहीं है, यह खूब निरख लीजिए । जीवनमे अनेक समागमोसे निर्णय कर लिया होगा कि किसी भी जीवसे अपनेको शान्ति प्राप्त नहीं होती । होगा क्या सम्बन्धमे ? राग या द्वेष । द्वेषमे तो शान्ति है ही नहीं, पर रागमे भी शान्ति नहीं है । द्वेषमे और ढगकी आकुलता होती है । रागमे और ढगकी आकुलता होती है । द्वेषके समय विवेक कर लें तो अपनी आकुलताको शीघ्र मिटा सकते हैं, पर रागमे अंधे बनकर तो विवेक भी नहीं किया जा सकता, करिये आकुलता मिटानेका भी अवसर नहीं पा सकता, अतएव राग त्याज्य है । ऐसा दृढ निर्णय यदि अपने आपके आत्मापर कुछ दया आती हो तो । अन्यथा जैसे सारमे चलते चले आये है वैसे ही चलते रहेगे ।

एतत्समयसर्वस्वमेतत्सिद्धान्तजीवितम् ।

यज्जन्तुजातरक्षाथ भावशुद्ध्या दृढ व्रतम् ॥४६७॥

गृहस्थको मोक्षमार्गकी साधनाका उपदेश—जीवसमूहकी रक्षाके लिए यह रत्नत्रय की आराधना ही तो सर्वस्व सिद्धान्तरूप है । आत्मकल्याण कैसे हो, इसका पूर्ण समाधान रत्नत्रयके परिणामनमे आ जाता है । लोग भी सोचा करते कि हम तो गृहस्थ हैं और लोक-व्यवहारमे रहना पड़ता है उसमे अपने ये सब कुछ कदम न बढ़ायें, धनसंचयका काम न करें अथवा अन्य अन्य काम न करें तो फिर काम कैसे चलेगा ? उसमे ही तो गृहस्थकी गृहस्थी

शोभा देती है। ठीक है तो फिर २४ घंटा इसके लिए जुट जाइये, विकल्प करिये, सो चौबीसो घंटा जुटते भी नहीं बन सकता और उसका संस्कार भी छोड़ते नहीं बन सकता। यह तो कर्तव्य है पर क्या गृहस्थोका यह कर्तव्य है कि वे धनसंचयकी होड़ लगायें ? करने योग्य काम तो आत्मश्रद्धान, आत्मज्ञान और आत्मरमण है। सत्संग, गुरुपासना, देवपूजा, स्वाध्याय, संयम, दान, तप आदि षट् कर्तव्योसे अपने मोक्षमार्गकी साधना करें। पर इन कार्योंके लक्ष्यके होनेपर भी चूँकि गृहस्थीमें धनार्जन, लोकयज्ञ आदिकके काम भी करने पड़ते हैं इस प्रकारका निर्णय एक ज्ञानी गृहस्थके होता है। काम दो हो गए गृहस्थके। धर्मपालन और लोकव्यवहार। लेकिन कल्याणार्थी गृहस्थका मुख्य काम क्या है और गौण काम क्या है इसका निर्णय सही रखना है। कोई लोग तो धनार्जनका मुख्य काम मानते और धर्मपालनका गौण काम समझते, समय बचता है तो कहाँ दिल लगाये, पूजन या स्वाध्यायमें ही बैठ गए। और, कोई पुरुष ऐसे होते हैं जो धर्मपालनका मुख्य काम समझते हैं और धनार्जनके कामको गौण समझते हैं। तो मुख्य काम क्या होना, गौण काम क्या होना इसके निर्णयमें रुचिकी परीक्षा बसी हुई है। किसको किस ओर रुचि है। जिसकी जिस ओर रुचि है वह उस कामको मुख्यतासे करेगा। साथ ही यह भी समझिये कि जो कुछ लोकमें धनार्जन हो जाता है वह आजकी चतुराईका फल नहीं है।

सांसारिक संकटोंसे मुक्तिका उपाय धर्मपालन—जगतमें आप एक सिंघावलोकनकी दृष्टि करके निर्णय कर लीजिए, आपसे अधिक चतुराई वाले आपसे अधिक श्रम करने वाले लोग भी उस बातको नहीं पा सके। कोई पा लेता है तो इसमें वर्तमान श्रम वर्तमान विचार कारण नहीं है, कुछ अन्य कारण ढूँढना चाहिए। वह कारण है पूर्वभंवकी धर्मसाधनासे जो पुण्यबध हुआ था उसका उदय। तो इस दृष्टिसे भी धर्मपालन मुख्य रहा। अनुभव करके भी देखलें। जब जब धर्मकी दृष्टि जगती है, धर्मपालनकी वृत्ति होती है उस समय स्वच्छता और पवित्रता कैसी रहती है और जब किसी परवस्तुके सम्बन्धमें स्थाल और विकल्प बढ़ता है उस समयकी छटपट देख लो, कैसी चित्तमें विह्वलता रहती है। धर्मपालनका तो मुख्य काम है और फिर परिस्थिति जैसी होगी उदयानुसार उसमें अपना विभाग करके गुजारा कर लेनेकी हममें कला है¹¹। परिस्थिति हमारी क्या बिगाड़ करेगी ? ऐसा साहस हो वही तो। धर्मका पालन कर सकता है। जो पुरुष समूहका रक्षक हो, और अपने आपके शुद्ध ज्ञान दर्शन प्राणोंके रक्षक हो, भावशुद्धिपूर्वक, ऐसा विशुद्ध परिणामन बनना यही वास्तविक ब्रत है और ऐसा योगी साधु श्रावक ज्ञानी उस ध्यानका पात्र है जिस ध्यानसे संसारके संकट समाप्त हो जाया करते हैं।

श्रूयते सर्वशास्त्रेषु सर्वेषु समयेषु च ।

“अहिंसा लक्षणो धर्मस्तद्विपक्षश्च पातकम्”, ॥४६८॥

धर्मका मूल अहिंसा—सभी लोग अहिंसाको धर्म मानते हैं। अहिंसा ही धर्म है। अहिंसाका प्रतिपक्षी है हिंसा। हिंसा करना ही पाप है। इस सिद्धान्तसे जो विपरीत वचन है वे विषयाभिलाषी जीवोंके वचन हैं। एक यह निर्णय है कि जिसमें अहिंसा मूल हो वह तो धर्म है और जिसमें हिंसा होती हो वह अधर्म है। अब अहिंसाके क्षेत्रमें अपना जीवन लगाने वाले जीवोंकी पदवियोंके अनुसार भिन्न-भिन्न परिणति होती है, उसमें भी निर्णय करते जाइये जिसमें हमारे ज्ञान दर्शन प्राणका विघात न हो, जितने अशोभ और दूसरे जीवोंका अकल्याण न हो उस पदवीमें उस कार्यको अहिंसा कहा करते हैं। गृहस्थकी अहिंसा परिणतिके कालमें और साधुकी अहिंसा परिणतिके कालमें यद्यपि अन्तर रहता है लेकिन ज्ञानी गृहस्थ है तो ज्ञानी साधु है तो पद्धतिमें अन्तर न रहेगा, लक्ष्यमें अन्तर न रहेगा। एक निर्णय बनावे और इसी तरह कौन सा काम करना धर्म है, कौन सी बात करनेमें धर्म नहीं है इसकी भी कसौटी यह है कि जिस जिस कार्यके करते हुएमें रत्न-त्रयका सम्बन्ध जुड़ सकता है वह तो व्यवहारमें धर्म है और जिसमें रत्नत्रयका सम्बन्ध जुड़नेकी बात ही नहीं है वह धर्म नहीं है। जैसे सासारिक प्रयोजनों के लिए धन लाभ, मुकदमा विजय आदिक कुछ भी प्रयोजन रखकर जो मंदिर पूजा, यात्रा, दान आदिक कुछ भी प्रयोजन रखकर जो मंदिर पूजा, यात्रा, दान, बलि, मान्यताएँ आदिक किए जाते हैं उसमें खोज कर लीजिए कि रत्नत्रयसे सम्बन्ध जुड़नेका इसमें कुछ अंश पड़ा हुआ है अथवा नहीं पड़ा हुआ है, उससे ही निर्णय हो जायगा कि यह धर्म है अथवा धर्म नहीं है। जिसमें हमारे स्वभावका स्पर्श हो, श्रद्धान हो, ज्ञान हो, मग्नता हो, शुद्ध आनन्द वरषे, विह्वलता मिटे, निर्मोह परिणाम जगे, बीतरागता प्रकट हो वह भी तो सब धर्म है, और जिसमें मोह बढे, पर्यायबुद्धि जगे, ब्राह्मदृष्टि बढे वे सब अधर्म हैं।

प्रभुदर्शनसे ज्ञान जगानेकी प्रेरणा—प्रभुदर्शनसे ऐसी अपनी तर्कणाशक्ति बढ़ाना चाहिए और विचार लेना चाहिए कि हे प्रभो! जो वास्तविक कर्तव्य है, यथार्थ शरण है वह आपने कर लिया, पा लिया। हमारे लिए भी यही कर्तव्य है और यही स्थिति, शरण है। इतनी बात तो प्रभुदर्शनमें अपने प्रति आना ही चाहिए। यदि शिक्षा नहीं प्राप्त होती तो केवल सासारिक सुखोंके लिए ही यह सब किया जा रहा है तो उसमें संकट। टलनेकी बात तो नहीं आ सकती है, जन्म मरणके संकट मिटानेका मार्ग नहीं मिल सकता है। एक ही निर्णय है। जैसे प्रभुने अपने आत्माका श्रद्धान किया, ज्ञान किया, अपने आपमें रम, इसी प्रकार हम भी अपने आपमें गुप्त ही अन्त अपना श्रद्धान करें, ज्ञान करें और उस ही

उपयोगमे वसे तो हमारे जन्म मरणके सारे सकट दूर हो सकते हैं ।

अहिंसैव जगन्माताऽहिंसैवानन्दपद्धति ।

अहिंसैव गति साध्वी श्रीरहिंसैव शास्त्रिणी ॥४६९॥

जगत्माता अहिंसा—उत्तम ध्यानका पात्र अहिंसक संत ही हो सकता है, इस कारण सम्यक्चारित्र्यके प्रकरणमें अहिंसा धर्मका वर्णन चल रहा है । अपने आपके परिणामोंमें मोह विकार न आने देना, रंगद्वेष का तामसपना न होने देना यही है वास्तविक अहिंसा । और, ऐसे अहिंसाधर्मका आचरण करने वाले संतोकी जो बाह्य प्रवृत्ति है, जिसमें जीवदया बसी हुई है वह है द्रव्य अहिंसा । अहिंसा ही जगतकी माता है । मात उसे कहते हैं जो बच्चेका पालन करे । अहिंसा समस्त जीवोंकी प्रतिपालना करती है । जो अहिंसाभावसे रहे उसका प्रतिपालन तो होता ही है, और उसके निमित्तसे जगतके अन्य जीव भी निसंग, निर्भय रहा करते हैं, अतएव अन्य जीवोंकी भी प्रतिपालना होती है । जगत्माता अहिंसा ही है ।

अहिंसा, आनन्दका उपाय—विशुद्ध आनन्दकी कोई पद्धति है तो अहिंसा ही है । क्रूर हिंसक पुरुषको आनन्द और प्रसन्नता कभी नहीं आ पाती है । जो पुरुष समतारससे भीगा है, दूसरे जीवोंके सतानेका परिणाम नहीं रखता, अपने अहिंसा स्वभावका आलम्बन रखता है उस पुरुषके विलक्षण आनन्द प्रकट होता है । कभी किसी जीवको सतानेका संकल्प ही आ जाय तो ऐसा संकल्प करने वाला तत्काल दुःखी हो जाता है । दूसरे जीवोंको भला करनेका भाव करे तो वहाँ क्लेश नहीं आता, प्रत्युत आनन्द बरषता है और कोई दूसरे जीवोंको सतानेका भाव करे, किसीकी निन्दाका भाव करे, किसीके बुरा करनेका भाव करे तो उस भावके समय ही यह दुःखी हो जाता है । आनन्दकी परिपाटी तो अहिंसासे ही प्राप्त होती है ।

न्यायवृत्ति कल्याणमें सहायक—न्यायवृत्तिसे जीवन बिताना यह कल्याणके लिए अति आवश्यक है । छोटीसी भी बातपर अथवा बड़ी भी बात ही किसी भी प्रसंगमें अन्याय की बात मनमें न लागा चाहिए । चाहे उसमें कुछ लाभ हो रहा हो आर्थिक या अन्य कोई लौकिक लाभ हो रहा हो तो उस लाभको न स्वीकार करें, किन्तु हम न्यायपथसे ही चलेंगे, अन्यायपथ न लेंगे, इतनी दृढता रखनी चाहिए । जो पुरुष न्यायशील होता है, अन्यायको पसंद ही नहीं करता उस पुरुषमें ऐसा आत्मबल रहता है कि वह विकल्पोंको तोड़कर आत्मा का उत्तम ध्यान कर सकता है । अन्याय करने वाले पुरुष बड़े अल्पके साथ जीवन बिताया करते हैं, उनको अपना जीवन भी भाररूपसा नजर आने लगता है । अन्यायका फल वर्तमानमें न मिल सके अथवा कुछ और थोड़े समय तक भी न मिल सके लेकिन अन्यायके कारण जो

आत्मामे कायरताकी कमजोरी निर्बलता बनती है तो ऐसी निर्बलता बन बनकर कभी इकट्ठा अपना परिणाम दिखा देती है। बातें हैं बहुत छोटी-छोटीसी, यात्रा कर रहे हैं, बालक १४ वर्षका है फिर भी आधा टिकट लेकर जा रहे हैं। पूछा तो कह दिया कि यह तो ११ वर्ष का है। अथवा कोई चीज लिए जा रहे हैं, चुंगी पड़ो तो उस चुंगीकी परत्राह न करके सीधे लिए चले जा रहे हैं। ये हैं सब छोटी-छोटी बातें। किन्तु इन सबसे ऐसी प्रकृति बन जाती है कि फिर और-और अन्याय करनेके लिए दिल बन जाया करता है। और, उससे जो कर्मबन्ध होगा, कर्मसंचय होगा उसका परिणाम फिर बुरी तरह भुगतना पड़ता है। ऐसा जीवन हो जिसका कि हम गरीबीमें भी गुजारेका ढग निकाल सकते हैं, जो भी परिस्थिति हो उसमें ही हम अपना गुजारा कर सकते हैं, पर न्यायपथसे हम कभी विचलित न होंगे। ऐसा न्यायशील जीवन कोई बिताये तो उसके आत्मामे कल्याणका बहुत बल पड़ा हुआ होता है। आनन्दकी पद्धति तो अहिंसा ही है।

न्यायपूर्णव्यवहार ही अहिंसा—न्यायसे जीवन बितानेका नाम अहिंसा है, और उस पथमें ही आनन्द प्रकट होता है। अहिंसा ही वास्तविक गति है। सद्गतिकी प्राप्ति अहिंसा से होती है। और, अहिंसा ही वास्तविक शाश्वत लक्ष्मी है। जितने भी जयतमें उत्तमसे उत्तम गुण है वे सब अहिंसामे बसे हुए होते हैं, और अहिंसापालनके लिए सबसे मुख्य बात यह ग्रहण कर लें कि किसीका अनिष्ट चिन्तन न करें। किसीका बुरा करने की बात तो दूर रही, अनिष्ट चिन्तन भी न करें। परके नुकसान होनेसे किसीको मिल क्या जायगा? बुरा परिणाम करनेसे पापका बंध और कर लिया। एक तो जीवनमें इस बातका अभ्यास बनायें कि किसी भी जीवका अनिष्ट चिन्तन न करें, किसीके द्वारा कितना ही विरोध हो, अथवा कोई प्रतिकूल चेष्टा की गई हो तिसपर भी दूसरेके अनिष्ट चिन्तनका भाव न आ सके वह हृदय बड़ा पवित्र है। अपना जीवन न्यायशील बितायें, किसीका बुरा चिन्तन न करें ये दो गुण प्रकट हो जायें तो उस आत्माके कल्याणमें फिर क्या सन्देह है। तो अहिंसा इस जीवका परमउद्धार करने वाली है।

अहिंसैव शिव सूते दत्ते च त्रिविधधियम् ।

अहिंसैव हितं कुर्याद् व्यसन्नि तिरस्यति ॥५००॥

कर्म बंधन रहित परिणति अहिंसा—यह अहिंसा ही मुक्तिको प्रदान करती है। कर्म बंधे हैं यह तो है ससार और कर्म छूट जायें यह है मुक्ति। कर्म बंधा करते हैं विकार भावके कारण। विकारमें मोह राग द्वेष ये तीन आ गए। यदि कर्मबन्धनसे मुक्त होना है तो मोह राग द्वेष इन विकारोंको दूर करें। ये दूर हो जायें इस ही का नाम अहिंसा है। अहिंसा से ही मुक्ति प्राप्त होती है और यह अहिंसा स्वर्ग लक्ष्मीको प्रदान करती है। अहिंसा रहते

हुए कुछ थोड़ी सी कमी रह जाय, कुछ रागद्वेषकी वृत्तियां चलती रहे पर प्रधानता हो अहिंसाकी तो ऐसे जीवन वाले आत्माको स्वर्गादिक लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है। यह अहिंसा ही आत्माका हित करती है। अहिंसा स्वयं हित है। कोई विकार तरंग न उठना, केवल ज्ञानप्रकाशका ही अनुभव रहना ऐसी जो उत्कृष्ट आत्मपरिणति है वह ही तो अहिंसा है, और यही आत्महित है। जिसमें कर्मबंध न हो, कोई आकुलता न हो वही तो आत्महित है। कर्मबंध और आकुलता विकारोंसे हिंसा ही हुआ करती है। तो अहिंसा ही आत्माका हित करने वाली है।

परमोपकारी धर्म अहिंसा—अहिंसा परिणामसे समस्त कष्ट और आपदायें नष्ट हो जाती हैं। कल्याणार्थी पुरुषको इतना उदार रहना चाहिए कि समस्त जीवोंको अपने स्वरूप के समान लख सके। समस्त जीव मेरे ही स्वरूपकी तरह चैतन्यस्वरूपी है, इनमें यह मेरा है यह पराया है ये बातें नहीं पड़ी हुई हैं। सभी जीव अत्यन्त न्यारे हैं भुभक्षे। चाहे वे एक घरमें उत्पन्न हुए हों, पर हैं वे सब भिन्न। और स्वभावदृष्टिसे निरखने पर है सब अपनी ही तरह। जब कुछ जीवोंको अपना मान लेते और अपने तन, मन, धन, वचन सब कुछ उनके ही लिए न्योछावर कर देते हैं और जहाँ सब जीव अपने स्वरूपके समान नजर आये और वास्तविकताका जहाँ परिचय हुआ वहाँ होती है परमार्थ उदारता। यह उदारता जो बँतते है उनके कष्ट और आपदायें नहीं आती। जो सब जीवोंको अपने समान समझते है उन पर फिर कौन आपत्ति डाले और पूर्वकृत कर्मोंके उदयवश यदि कोई विपदा भी डालता है तो वह अहिंसक पुरुष दूसरेको शत्रु नहीं मानता है। उसके तो अतः यह प्रकाश है कि मैं ज्ञानस्वरूप हूँ, मेरा ज्ञानरूप परिणामन होना मेरा कार्य है। बस इतना ही भुभक्षे मेरा वास्ता है, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ हमसे नहीं है।

उदारता बिना अहिंसा नहीं—तो वह पुरुष जो उदार है, अहिंसा धर्मका पालन करता है, सब जीवोंको अपने समान समझता है उसे विपत्ति और कष्ट नहीं आते है। जिसका ऐसा अहिंसक जीवन हो वही आत्माका उत्कृष्ट ध्यान कर सकता है और जो आत्मध्यान करता है उसको मुक्ति प्राप्त होती है, सर्व संकट दूर होते है, सर्व कल्याण प्राप्त होता है।

सप्तद्वीपवती धात्री कुलाचलसमचिताम् ।

नैकप्राणिबधोत्पन्न दत्त्वा दोषं व्यपोहति ॥५०॥

परिणाम शुद्धिमें अहिंसा—एक प्राणीके बध करनेमें जितना दोष उत्पन्न होता है, वह दोष बड़े दान करके भी दूर नहीं होता। कोई पुरुष ७ द्वीप सारे चलाचल सहित पृथ्वी भी दान करदे तो उस दानसे भी जीवबधसे उत्पन्न हुआ दोष दूर नहीं होता। अहिंसाका

महत्त्व समझिये, अभयदानका महत्त्व देखिये। और, देखो तो केवल परिणामोकी ही आवश्यकता है, परिणाम शुद्ध हो, किसी जीवका वध न विचारे तो अहिंसा होती है। जिस किसी पुरुषने अपने जीवनमें किसी भी समय किसीके धातके लिए उपाय किया हो, धात किया हो, या दूसरोंको बहकाया हो, किसी प्रकार हिंसामें सहयोग दिया हो वह पुरुष कितना पापी है, उसको कितने पापकर्मोंका बन्ध हुआ है? पुण्यका उदय है वर्तमानमें, इस कारण वह इस ओर दृष्टि नहीं देता लेकिन इसका बहुत छोटा परिणाम होता है। यह संसार है, यहाँ आज हम आप लोग मनुष्यजन्म धारण करके आये हैं, यहाँ अपना कुछ है नहीं। और, सुयोग कितना अच्छा मिला है, धर्मकी वाते सुननेको मिलती हैं, धर्मका चिन्तन करनेकी पात्रता है, धर्मधारण कर सकते हैं, ऐसे सुयोगके अवसरमें भी यदि किसी प्राणीके वधका चिन्तन करके हम अपने जीवनको निष्फल कर दें, तो भविष्यमें फिर कहाँ अपना सुधार करेंगे। एक भी प्राणीका वध करें उसका इतना अधिक दोष है कि जन्मूदीप जैसी पृथ्वीका दान भी कर देवे तो भी वह पाप टलता नहीं है।

सकलजलधिबेलावारिसीमा धरित्री,

नगरनगसमग्रा स्वर्णरत्नदिपूष्णम्।

यदि मरणनिमित्तं कोऽपि दद्यात् यच्चित्,

तदपि न मनुजानां जीविते त्यागबुद्धिः ॥५०२॥

सब जीवोंके समानताकी दृष्टि हितकारी—सभी जीवोंको अपना जीवन कितना प्यारा है? मनुष्यको अपना जीवन इतना प्रिय है कि कोई समस्त पृथ्वीका राज्य भी दे तो भी वह मरना नहीं चाहता। किसीसे कहा जाय कि हम तुम्हें यह सारा राज्य दे देंगे, तुम मर जाओ, तो वह मरनेके लिए तैयार न होगा। कोई बूढ़ा या बुढ़िया कभी कभी ऐसा कहा करते हैं कि भगवान मुझे उठा ले, और अगर कोई भयकर सर्प, आ जाये तो लडकोको बुलाते हैं दौड़ो सर्प आ गया। और अगर कोई कहे कि श्री दादी तू रोज-रोज कहा करती थी कि हे भगवान मुझे उठा ले, सो भगवान ही तेरे ऊपर दया करके तुझे उठाने आये हैं। तो कोई मरना नहीं चाहता। और, कोई अगर किसीकी जात ले तो समझ लीजिए कि उसने कितना बड़ा पाप किया। प्रथम तो जीवनमें ऐसी साधना बनाये, अपने मनको समझा बुझाकर, अपने मनको कोई कष्ट मिले तो उस कष्टको सहन करनेकी आदत बना ले, पर किसी भी जीवको सतानेका यत्न न करे, किसीके अनिष्टका चिन्तन भी मनमें न लाये। ऐसा स्वच्छ हृदय बन सके तो इसमें बहुत पुण्यकी बात होगी। यद्यपि अनेक घटनाएँ ऐसी आती हैं कि अज्ञानियोंसे बसा ही तो संसार है, लेकिन उसका बुरा करनेका यत्न न करके जिस किसी भी प्रकार बने तिसपर भी हे उन्नति चाहने वाले पुरुष! तुम यह निर्णय रखो

कि कोई मुझे कितना ही कष्ट दे पर मैं किसीका अनिष्ट चिन्तन न करूँगा। ऐसा स्वच्छ हृदय हो, अहिंसा वसी हो उसमें पुण्यबल बढ़ता है, आत्मध्यानकी पात्रता होती है और निकटकालमें वह मुक्तिको भी प्राप्त होता है। अब सोच लीजिए जीवको अपना जीवन कितना प्रिय है। कितना भी कुछ आप सब देनेकी बात कहे, तब भी कोई मरना नहीं चाहता।

किसीकी जान बचा देना सर्वोत्कृष्ट पुण्य—किसी जीवकी जान बचा ले तो इसमें कितना पुण्य होता होगा। जीवकी जान बचानेमें जो पुण्य होता है वह समस्त पृथ्वीके दान से भी अधिक होता है। एक कथानक ऐसा प्रसिद्ध है कि कोई पुरुष बहुत दानी था। अनेक दान उसने किए। यज्ञविधान किया, पूजा समारोह दिया, तपश्चरण किया, गुरुवो की उपासना की, बहुत बहुत पुण्य किया और एक बार ऐसी भी घटना हुई कि वह कहीं जा रहा था परदेश। रास्तेमें वह भोजन करने लगा तो उस समय कई दिनोक्ता भूखा मरणासन्न मनुष्य या पशु कोई दिख गया तो उसे खिला दिया और स्वयं निराहारी रह गए। यह भी उसके जीवनमें घटना घटी। वह पुरुष कर्मोदयवश गरीब हो गया और इतना अधिक गरीब हो गया कि खानेका भी कोई ढंग न रहा तो स्त्री ने कहा कि तुम राजा साहबके पास जावो और कोई सा भी पुण्य राजाको दे आवो, उसके एवजमें वह तुम्हें धन देगे। वह गया राजाके पास और बोला कि हे महाराज, हमने जीवनमें बहुत बहुत पुण्यके काम किये, यज्ञ किया, यात्रा किया, गुरुवोकी उपासना किया, भूखे व्यक्तिको अपने सामने रखा भोजन भी दे दिया, अनेक पुण्य किया, उनमेंसे कोई एक मेरा पुण्य ले लीजिए और मुझे थोड़ी सी सम्पदा दे दीजिए। तो राजाने सोच विचार कर कहा, अच्छा तुमने जो अपने सामने रखा हुआ भोजन भी किसी भूखेको मरणासन्नको खिला दिया था, उससे जो पुण्यबंध हुआ वह पुण्य हमें दे दीजिए। वह बोला महाराज हमने बड़े बड़े यात्रा, यज्ञ, विधान आदिक अनेक पुण्यके काम किये, उनमेंसे आप कोई पुण्य ले लीजिए। ... नहीं। हमें तो वही पुण्य चाहिए जो किसी भूखे मरणासन्नको अपने सामने रखा हुआ भोजन भी दे दिया था। वह पुण्य सारे पुण्योंसे बढ़कर है। तो वह सोच विचारकर कहता है कि हम तो वह पुण्य नहीं देगे। तो इस कथानकसे यह बताया है कि किसी जीवका हित कर देना, उसके प्राण बचा देना यह सब दानोंसे भी अधिक पुण्यकी बात है। यह पुण्य समस्त पृथ्वीका दान करनेसे भी अधिक है। दिल इतना दयालु होना चाहिए। आजके जमानेमें ऐसी दयाकी बात कौन करता है? लेकिन अब भी बिरले पुरुष ऐसे पाये जाते हैं जिनका हृदय दयासे भरा हुआ होता है और इस ही दयाधर्म पुण्यके कारण उनका यश, उनकी सम्पदा, उनका ठाठ सब कुछ दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। अहिंसाधर्म ही इस

जीवका साम्यादिक कारण है ।

आत्मनोद्विष्य तेनायु प्रक्षिप्तः स्वधसागरे ।

स्नेहभ्रममयेनाऽपि येन हिंसा मगधिता ॥५०३॥

पुरे चिन्तनसे नरक बेदना—जिम पुरुषने किसीकी प्रीतिके भ्रमसे अथवा किसी दूसरे भयसे हिंसाका समर्थन किया, इतनी ही बात रही कि हिंसा करना बुरा नहीं है तो ऐसा मगधिते कि उसने अपने आत्माको उगी समय नरकस्थी समुद्रमें डाल दिया । प्रसिद्ध बात है । राजा वसुने गर्वतकी हिंसाके प्रस्तावका उन ही शब्दोंसे तो समर्थन किया था कि जो पवंत फटता है वह ठीक है । उसका फट क्या हुआ कि वसुने नरक पहुंचाया, जिसकी सत्यताका ऐसा यश था कि लोग देरते थे कि इसका मिहासन भूमिसे भी अवर रहता है । या ऐसा कुछ रहा हो कि स्फटिक मणिके पाये लगे हो जिससे सिंहासन अवर दिसता हो, लेकिन क्या हुआ कि वह सिंहासन टूट गया और वसुने मरण करके नरकमे जन्म लिया । हिंसाके समर्थनका यह फल है । जो जीव सबका भला विचारता है उस पुरुष पर विपदायें नहीं आती । जो किसीका बुरा विचारता ही नहीं उसका कोई क्या दुस्मन होगा ? बुरा विचारनेसे चाहे वह मायाचारके कारण दूसरोंकी निगाहमे बुरा न भी साबित हो रहा हो लेकिन कर्मबंधको कौन रोकेंगा ? वहाँ तो मायाचार नहीं चलता । जैसा जो परिणाम करे उसे उस ही प्रकारसे बंध हो जायेगा ।

स्वच्छ हृदय बनानेसे संकटोंकी 'समाप्ति—किसी भी जीवका अग्नि न विचारे ऐसा । स्वच्छ हृदय बने उसे अनुभूत वैभव प्राप्त हो गया समभिये । सबसे बड़ा वैभव तो यही है कि उसकी दृष्टिमें सम्पूर्णज्ञान बसा और सबके प्रति उदारताका भाव जगा । ऐसा उत्कृष्ट वैभवशाली पुरुष मसारमे किसी भी प्रकारसे संकटोंको प्राप्त नहीं होता और स्वर्गादिक लक्ष्मीका भोगकर निकट कालमे ही मनुष्य जन्म लेकर वह मुक्तिको प्राप्त करता है । हमारा जीवन दयामे, अहिंसामे, न्यायसे भरा हुआ होना चाहिए, ऐसा यत्न करें, इसही मे अपना कल्याण है ।

शूल-कासिकोदण्डैरद्युक्ता सत्त्वखण्डने ।

येऽवभास्तेऽपि निस्त्रिषद्वैवत्वेन प्रकल्पिता ॥५०४॥

देवोंकी प्रवृत्ति हिंसामें नहीं—जो देव जातिरूपसे माने गये भैरव चंडी काली आदिक देवी देवता त्रिशूल चक्र तलवार मनुष्य आदिक शास्त्रोंसे जीवोंका घात करने मे उद्यमी रहते हैं उन्हें भी निर्दयपुरुष देवता मानकर उनकी स्थापना करते हैं । जो जीवोंकी हिंसा करने मे प्रवृत्ति करें वह देव काहेका है । परन्तु निर्दयी पुरुष ऐसे निर्दय देवको ही सोचते हैं, वे ही उन्हें इष्ट लगते हैं । मनुष्यका जीवन अहिंसासे भरपूर होना चाहिए तब ही मनुष्यको-

शान्ति प्राप्त हो सकती है और यह अहिंसा इतनी उत्कृष्टरूपमें होनी चाहिए कि जहाँ देवी देवताओंके नाम पर भी हिंसाका काम न हो, वे देवी देवताओंकी यादगार और लोक-व्यवहार कहाँसे शुरू हुआ है? मूलमें बात तो यह थी कि कुछ यक्ष यक्षणी तीर्थंकरोंकी रक्षाके लिए उनके विहारके लिए उन्हें आराम देनेके लिए रहा करते थे। वे जैनधर्मके सेवक देव थे, तीर्थंकरोंकी हुकूमतमें रहा करते थे। तो जो बड़े पुरुषोंके समीप रहे ऐसे लोग भी मान्यता वाले हो जाया करते हैं, फिर तो वे व्यंत्तरदेव ही तो थे। लोग व्यन्तरोकी ओर भी दृष्टि देने लगे और कुछ समय बाद और और नाम वाले भी व्यन्तर देव माने जाने लगे और उनकी ही पूजा चलने लगी।

मांसभक्षियों द्वारा बलिकी पृथा—दूसरी बात किसी समय जब कि बड़े-बड़े समझदार लोग भी मांस खानेके इच्छुक हो गए थे किन्तु उनकी प्रसिद्धि धर्मात्मा, पंडित ऐसे ही रूपमें थे, तो धर्मात्माका भेष रखकर अथवा विद्वताकी छाप रखकर मांस आदिक खाना, शिकार खेलना, इनकी ओर उनकी रुचि जाने लगी, तब सोच विचारकर एक धर्मका यक्ष का बलिका रूप रख दिया कि देवी देवताओंके समक्ष बलि करनेसे ये प्रसन्न होते हैं जो ऐसा रूप बना दिया जिससे अब उनके मांस खानेका भी शौक चलने लगता है और लोग उन्हें धर्मात्मा पंडित भी कहते रहे। यो अनेक कारणोंसे फिर और-और कारण छूट-छूटकर यह देवी देवताओंको बलि चढ़ानेकी पृथा चली। वे मोही अज्ञानीजन हैं जिन्हें आत्मस्वरूप का कुछ बोध ही नहीं है, बल्कि साधारणतया लोक सभ्यता भी नहीं है, वह पुरुष देवी देवताओंको बलि किया करता है। तो जो निर्दय होगा वह ही निर्दय देवोंको इष्ट मानता है।

बलिभिर्दुर्बलस्यात्र क्रियते य पराभवः ।

परलोके स तैस्तस्मादनन्त प्रविषह्यते ॥५०५॥

पुण्यबलके दुर्पयोगका निषेध—हे कल्याण चाहने वाले पुरुष। देवयोगसे पुण्यबल से यदि धनका बल मिला है, शरीरका बल मिला है, बुद्धिका बल मिला है तो इस बलका ऐसा विश्वास न रखे कि इस धनके हम ठेकेदार ही हैं। यह बल हमें सदा ही मिलता रहेगा। यह तो पूर्वकृत पुण्यका फल है। जो धनबल मिला, शरीरबल मिला या लौकिक इज्जत मिली, नेत्रत्व मिली, इसका यह विश्वास नहीं है कि यह सदा रहेगा। अपनी करनी इस ही भवमें बिगड़ जाय तो इस ही भवमें यक्ष नेतागिरी विश्वास प्रतिष्ठा और सभी बल खतम हो जाते हैं। यदि कोई बल पाया है तो बल पाकर निर्वलोपर अन्याय मत कर। निर्वलोपर अन्याय करनेमें यह कुफल होगा कि रहा सहा बल भी खतम होगा और आगे खुद निर्वन होकर दूसरोंके द्वारा सताये जायेंगे। जो बलवान पुरुष इस लोकमें निर्वलको पराभव करता है या सताता है परलोकमें उससे भी अनन्तगुना पराभव सहता है। बल

मिला है तो किसीका तिरस्कार न करे, किसी पर अन्याय न करें।

क्रूरताका फल खोटे कर्मबन्धन व दुर्गति—कभी चित्तमे क्रूरता आती है तो उससे बहुत खोटे कर्मोंका बन्ध होता है और भविष्य अधेरेमे दुर्गतियोंमे विताना पड़ता है। जो लोग शिकार खेलते है, मांसभक्षण करते है, हिंसा करते हैं वे तो निर्वलोको-निर्गन्क होकर सताते ही रहते है। भला जो हिरण आदिक जानवर घास खाकर अपना पेट भरते हैं ये मुर्गी आदिक जो किसी पुरुषको किसीको सताना जानते ही नहीं है, अथवा कैसा ही कोई जीव हो, इन निरपराध जीवोंको केवल एक जिह्वाके लम्पटी वनकर मार डालते है, भून देते हैं, उनकी क्या दुर्गति होती होगी। एक बार किसीने यह पूछा कि इतनी मुर्गियाँ मरती फिर भी मुर्गिया बहुत-बहुत पैदा होती रहती है, तो इनके मरनेसे तो यह बढ़ाव है। इनके मारनेसे नुवृत्तान क्या किया ? तो इसका उत्तर यह है कि जिन्हे मुर्गी-वनना है वे तो वनते हैं, पर मारने वाले जितने है वे वे मरकर मुर्गी वनते ही हैं, इसलिए मुर्गियाँ ज्यादा बढ़ गयी। होता भी प्रायः ऐसा है। जो पुरुष जिस जीवको सताता है, जिसके प्राण हरता है प्रायः करके वह हिंसक तो बनता है उस प्रकारका जीव और वह बनता है बलवान हिंसक कोई जीव। तो हिंसा करने वाले लोग मर कर ऐसा जन्म लेते है कि जहाँ उनकी हिंसा हो।

जीवनमें नश्रता लानेकी शिक्षा—अपने जीवनको इतना नश्र बनायें, इतना कोमल बनायें कि दूसरे प्राणियोंके सतानेका भाव न आये, इतनी हिम्मत बनायें कि किसी प्रसंगमे खुदका चित्त दुःखित होता है तो अपनी जितनी शक्ति है उस शक्तिको संभालकर ऐसी कोई क्रिया चेष्टा न करे जिससे दूसरोका दिल दुःख जाय। कारण एक और भी है। जो पुरुष दूसरोका दिल दुःखाने, सतानेका भाव रखता है वह उसी समय दुःखित हो जाता है। दूसरोको दुःखी करनेकी बात मनमे आये तो उस मनमे आनेसे ही दुःखी होने लगता है। कोई पुरुष किसीकी निन्दा करेगा, दुर्वचन बोलेगा तो दुर्वचन बोलनेसे पहिले दिलमे बड़ी हिम्मत बनानी पड़ती है और दुःखित होकर कुछ मानकर निन्दा करनी पड़ती है। कोई पुरुष किसीकी प्रशंसा करने खड़ा हो जाय तो वह बड़ा निर्दय होकर प्रशंसा करता है। इससे ही अंदाज करलो कि जब पहिले अपने दिलको बहुत दुःखी कर लेना पड़ता है तब दूसरोको दुःखी करनेका प्रयत्न कर सकते हैं। तो स्वयं दुःखी हो गए और फिर जिसे दुःखी किया वह भी बदला लेनेका बहुत-बहुत प्रयत्न करेगा, और कभी कुछ छोटे-छोटे लोगोंसे भी कुछ चीज है, तुच्छ पुरुष है, यह मुझे क्या सतायेगा ? यह मेरा क्या करेगा ? लेकिन चाहे कितना ही कमजोर कोई हो, जो निरन्तर यत्न और भावना बनेगी बदला लेनेकी तो कुछ

ऐसे साधन जुटा देंगे कि खुद अथवा किसी दूसरे बलवानके द्वारा उसका बदला चुका लेगा । दूसरेके सतानेका परिणाम रौद्रध्यान है, इसमें बहुत ही अशुभ कर्मोंका उदय होता है ।

भयदेपितसर्वाङ्गाननाथान् जीवितप्रियान् ।

निघ्नन्ति प्राणिनः किं तैः स्वज्ञातमज्ज्ञामरम् ॥ १०६ ॥

परहिंसासे स्वहिंसा गर्भित—ये हिंसक लोग जो कि ऐसे प्राणियोंको मारते हैं जो निरपराध है, जिनको जीना एक प्रियवस्तु है, जो अनाथ है, जिनका कोई रक्षक नहीं है, भयसे जिनके सारे अंग काँप रहे हैं ऐसे प्राणियोंको जो मारते हैं उन्होंने क्या अपनेको अजर अमर समझ रखा है ? मुझे भी कोई मार देगा इसका कुछ ख्याल नहीं करता यह हिंसक जीव । भला सोचिये तो वह घटना—कोई पुरुष किसी पशुको अथवा मनुष्यको बाँधकर वास्त्रसे मारता है, जिसके अंग भयसे कांप रहे हैं, जिनकी रक्षाका कोई उपाय नहीं, अनाथ है, जिनका कोई स्वामी नहीं । जीवन तो सबको प्रिय है ना । ऐसे प्राणियोंको जो मारता है समझिये कितने क्रूर कर्म करता है । उन्होंने क्या अपनेको अजर अमर समझ रक्खा है ? के भी इसी प्रकार दूसरोके द्वारा मारे जायेंगे, सताये जायेंगे । इस दृष्टिको मुख्य करके न देखिये किन्तु हिंसाका परिणाम होनेपर खुद अंधेरेमें हो गया, खुद बेसुध हो गया, बेकार बना, मिथ्यात्वका कीचड़ और घनिष्ठ लगा, संसारमें जन्म मरण करता रहेगा, आत्मीय शुद्ध आनन्दसे दूर हो जायगा, इस कारण हे कल्याणार्थी पुरुष ! अपने आपको अहिंसक बनाओ । अहिंसासे अपना जीवन भरा हुआ है ।

ब्राह्म समागमका कारण पुण्योदय—विसीके साथ छल वपट करके, दगाबाजी करके कौनसी ऋद्धि लूट ली जायगी ? अरे ये पौद्गलिक ठाठ ही तो हैं । इनसे आत्माका क्या सम्बन्ध है । ये घरमें अधिक आ गए तो क्या, कम रह गये तो क्या ? और, फिर छल कपटसे धन नहीं बढ़ता, यह तो धर्मसे पुण्योदयसे अपने आप बढ़ता है । यह बात बिल्कुल सत्य है । कोई जीव किसी सेठके घर उत्पन्न हो गया तो क्या कमाया उसने ? करोड़पति कहलाने लगा । कोई जीव मरकर इन्द्र बन गया, क्या उसने वहाँ कमाया ? पर अद्वैत वैभवका स्वामी बन गया । ये धन वैभव पुण्योदयसे आते हैं, इनके प्रति विकल्प रखना अच्छा नहीं है, इतनी हिम्मत हो कि लक्ष्मीको आना हो, इसकी जितनी अटक हो उतनी आये, न आना हो, न अटक हो मत आये, मुझे कोई इससे हानि नहीं है । मेरा धर्म, मेरा ज्ञान, मेरा सम्यक्त्व मेरे पास है तो फिर और किस वस्तुकी जरूरत है ।

धर्ममय जीवनमें ही कल्याण—जब यह आत्मा अकेला है, स्वतंत्र है स्वयंके स्वरूप है, फिर इसको अन्त्य वस्तुके समागमकी क्यों अटक है ? स्वयं अपने आप जैसा संयोग समागम जो कुछ होता हो हो हम तो एक धर्मके लिए मनुष्य हुए हैं, ऐसा

चित्तमे निरर्ण्य होना चाहिए और धर्मपालन भी शुद्ध चैतन्यस्वरूपके दर्शनसे होता है । और जिसने शुद्ध चैतन्यस्वरूपका दर्शन किया है, सम्यक्त्व जगा है उसका सब जीवोंके प्रति उसी प्रकारका आदर होगा जैसा शुद्ध चैतन्यस्वरूपकी दृष्टिसे बनता है । बहुत अपूर्व अवसर है यह । जो ऐसी बुद्धि बल सहित नरभव मिला है किसमे बुद्धि नहीं है ? घरकी व्यवस्था करते, धनकी व्यवस्था करते, व्यापारकी व्यवस्था करते और बड़ी-बड़ी समस्यायें सुलझाते, बहुत बहुत युक्तियोंका आविषय मिला है, क्षयोपशम तो खूब है, अब इस अपूर्व अवसरका हम ऐसा सदुपयोग करें कि हम इस मायामय संसारमे न उलझकर वास्तविक कल्याणमे लग जायें ।

मायामयी दुनिया—क्या है, ये दुनियाके लोग हमे गरीबीके कारण कुछ न समझेंगे मत समझें, यह दुनिया ही मायामय है, ये सब पुरुष भी मायामय हैं, सब क्रमसे कलंकित हैं, दुखसे मलीमस हैं । किनमे अपना नाम बढ़वाना चाहते हो ? किनमे अपना कुछ क्या चाहते हो ? यह तो पूरी सूढ़ता है । तत्त्व क्या है इसमे ? कोई भी मनुष्य मेरा कुछ भी नाम न ले, कुछ भी इज्जत न करे, गरीब जानकर उपेक्षा करदे तो कर दे, हम यदि अपनी उपेक्षा कर जायें तो हमारा बिगाड़ है । हम अपने मे ईमानदार रहते हैं, अहिंसक रहते हैं, सरल रहते हैं, उदार रहते हैं, अपने यथार्थज्ञान सही बनाये रहते हैं तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं है । लोग कुछ भी करें, अपनी सभाल है तो भला है, लोगसे क्या चाहते हो ? ऐसा अपना आत्मबल बड़े और अपने धर्मके पालनके लिए यत्न रहे इससे तो जीवनकी सफलता है । धन जोड़ लेनेमे कुछ तत्त्व नहीं रखा है । खूब निहार लो, आता है पुण्यके उदयसे तो आये, उसका उपयोग करें, पर उसकी आशा करना, प्रयत्न करना कि लोग मुझे यह जान जायेंगे कि यह भी बड़े आदमी हैं इस दृष्टिसे संचय करना तो महामूढताकी बात है । पर्याय व्यामोह है तभी तो यो सोचते हैं कि लोग मुझे कुछ अच्छा कह दे । कौन से लोग ? अज्ञानी लोग । ज्ञानी तो इस कारण अच्छा कहेंगे नहीं । तो ज्ञानी जनोको कुछ अपना नाम अथवा कुछ प्रशंसाके शब्द कहलवाने मात्रके लिए रातदिन तृष्णासे अपने जीवनको फूँवर बनाये रहना यह कोई बुद्धिमानी नहीं है । आत्मदया करो ।

अपनी एकत्व निरखसे शान्ति—जितना अधिक अपने आपको अकेला निरख सकोगे उतनी अधिक शान्ति मिलेगी, मोक्षमार्ग मिलेगा, भविष्य सुधरेगा । 'यह मैं तेह तकसे भी न्यारा, औपाधिक परभावसे भी न्यारा केवल ज्ञानस्वरूप हूँ', ऐसा अपने आपको अकेला निहारते जाइये । जितना अपने आपको अकेला निरखोगे उतना ही धर्ममार्गमे कदम बढ़ेगा, उतनी ही शान्ति मिलेगी । और यही है वास्तविक अहिंसा । जो पुरुष ऐसे अहिंसक होते हैं उनको उत्तम आत्मध्यानकी सिद्धि होगी ।

स्वपुत्रपौत्रसन्तानं बद्धयन्त्यादरैर्जना ।

व्यापादयन्ति वान्येषामत्र हेतुर्न बुद्धयते ॥५०७॥

अज्ञानसे भ्रान्ति—अज्ञानका माहात्म्य तो देखिये कि लोग अपने पौत्रादिक संतानोंमें बड़ा श्रम करके पालते हैं, पर दूसरेकी संतानका धात करते हैं। इसमें और क्या है हेतु सिवाय ज्ञानके ? मान लो मनुष्यको नहीं मार रहे है, पशुवोंको मार रहे है तो क्या वे पशुवोंके संतान मनुष्योंके संतान जैसे नहीं है ? अपने ही घरमें उत्पन्न हुए संतानका तो पालन-पोषण करे और इन पशुवोंकी संतानका हनन करे तो यह कितना बड़ा अज्ञान है ? है कौन किसका ? पुत्र, स्त्री, मित्रादिक किसीके वास्तवमें है क्या ? वे भी जीव है, कही थोड़ी देरको समागम हो गया, पर अन्तमें होगा क्या ?

तत्त्वज्ञानीके आनन्दकी संस्थिति—जो पुरुष संयोगमें सुख मानते है वे पुरुष कितना दुःखी होंगे वियोगके समय ? सो इसको सभी लोग अनुभव करते है। गृहस्थीमें और घटनाएँ ही क्या होती हैं ? विवाह हुए, बच्चे हुए, कोई मरा, कोई जिया, यही लगा रहता है। कभी संयोग हुआ तो कभी वियोग होगा। अगर संयोगमें हर्ष माना तो वियोगके समय दुःखी होना पड़ेगा। तत्त्वज्ञान सम्हालो तो संयोगके कालमें उस पदार्थसे कुछ सुख नहीं मिल रहा। सुख तो कल्पनाकी बात है। वास्तविक आनन्द तो तत्त्वज्ञानसे भरा होना है।

आत्माकी निधि ज्ञान—ज्ञानकी रुचि करो। लौकिक वैभवके दीवाने न बन कर ज्ञानार्जनके दीवाने बनो। सारा घर सब कुछ इस ज्ञानके दीवानेपनमें रंग जाय उसका अनुपम आनन्द है। यह मेरा है, यह पराया है, इस प्रकारका जो अज्ञान वासनाका विकल्प है यह तो ससारमें रूलते रहनेका साधन है। जब देह तक भी अपना नहीं है तो भला और अपना क्या हो सकता है ? जरा गम्भीरतासे विचार तो करिये। जैसे धनरक्षा करते-करते भी हजारों लाखोंका अपव्यय लूटकर विनाश हो ही जाता है तो रक्षा करनेके विकल्पसे हुआ क्या ? ऐसे ही परिजनकी रक्षाका श्रम करते करते भी आखिर उनके विकार हो ही जाता है। तो विकल्प और शक्तिसे भी वहाँ लाभ क्या उठाया ? अपने आपकी सम्हाल करे और अपने स्वरूपका सही परिचय पाकर यही मात्र मैं हूँ, और बस ज्ञाताद्रष्टा रहना यही मेरा काम है। जब ज्ञान मेरा स्वरूप है तो जानना देखना तो मिट नहीं सकता ना। तो जानना देखना यही मेरा काम है, इसके अतिरिक्त न मेरा कुछ काम है और न अन्यरूप मैं हूँ। इस प्रकारके एकत्वका अपना परिचय पायें और इस ओर ही अपने आपको लगायें।

पुद्गलके लगावमें विगोह—यदि इन जड़ पुद्गल वैभव इनके ही पीछे रमे रहे, लगे रहे तो इसमें कुछ तत्त्वकी ज्ञाति प्राप्त न होगी। क्या है इसका ? लोग सोचते हैं कि खूब

कमाकर रख जावे तो हमारे लडके सुखी रहेगे । मरनेके बाद फिर किसका कौन लडका है ? यह तो सब जगतका ठाठ है, संयोग है । जो हो गया हो गया । तो मोह ममताका बहुत बुरा परिणाम भोगना पडता है, अपनेको सम्हालें, मोह ममतासे अपनेको हटाये, ज्ञान मे ही अपना उपयोग बनायें, यह है वास्तविक जिन्दगी । ऐसा करनेके लिए अधिकसे अधिक सत्संग जुटानेका यत्न कीजिए । उसके लिए तन, मन, धन, वचनसे दूसरोका सत्कार आदिक करना पडे तो करे, मगर अधिकसे अधिक सत्संग समागम जुटानेका यत्न करें । दो बातें निर्मोहताकी वस्तुस्वरूपकी अपने आपके चित्तमे पडती रहें तो उससे आत्माकी बड़ी सम्हाल होती है, सत्पथका भान रहता है । अपना अहिसक जीवन बनाये और ज्ञानवासनासे अपने को आनन्दमय रखे, यही एक लाभकी बात है ।

परमाणो पर नाल्प न महद्गगनात्परम् ।

यथा किञ्चित्ता धर्मो नाहिसालक्षणात्पर ॥५०८॥

रत्नत्रयका आराधन ही संकटोंसे मुक्तिका उपाय — ससारके संकटोंसे छूटनेका उपाय है आत्मध्यान । चूंकि आत्मा स्वरूपसे ससाररहित है, केवल ज्ञानानन्दस्वरूपमात्र है, अतएव नि संसार ज्ञानानन्दमय निज आत्माके ध्यानसे कर्मबन्धन दूर होते हैं, ससारके सब संबन्ध नष्ट होते हैं । अतएव आत्मध्यानका कर्तव्य मनुष्यके लिए एक महत्त्वपूर्ण कार्य है । आत्मध्यानका पात्र वही पुरुष होता है जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यसे विभूषित है । ध्यानके मुख्य अंग है ये तीन — सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य । ये न हो और प्राणायाम आदि अनेक अभ्यासोंसे भले ही उस ध्यानकी साधना कर रही हो लेकिन शान्ति और मोक्षमार्ग नहीं मिल सकता । और जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्यसे सहित हो उसके बाहरी ध्यानके उपाय न भी बन पायें, पर उसको अपने ध्येयमे सिद्धि प्राप्त होती है । तो इस प्रकारमे सम्यक्चारित्र्यका वर्णन है । सम्यक्चारित्र्यमे प्रथम अहिंसा महाव्रत है ।

सबसे बड़ा धर्म अहिंसा — अहिंसा महाव्रतकी प्रशंसामे कह रहे हैं कि देखो जैसे लोकमे परमाणुसे कोई छोटा और कुछ तो नहीं है ना, और आकाशसे बड़ा भी कुछ नहीं है, इसी तरह समझ लो कि अहिसारूप धर्मसे भी बड़ा कोई धर्म नहीं है । लोकमे यह बात प्रसिद्ध है कि अहिंसा उत्कृष्ट धर्म है और हिंसा अत्यन्त गरहित तुच्छा बात है । अहिंसामे प्रचारोकी स्वच्छता की । सर्वजीवोंको अपने समान ज्ञानानन्दस्वरूप निरखना प्रवृत्तता है, विचारोकी स्वच्छता की । सर्वजीवोंको अपने समान ज्ञानानन्दस्वरूप निरखना और इस शुद्ध दृष्टिके प्रतापसे किसी भी जीवके अकल्याणकी वाञ्छा न करना सो अहिंसा धर्म है । अहिंसाधर्म उत्कृष्टरूपसे तो साधुओंके ही होता है, लेकिन गृहस्थ भी किसी भी जीव का अकल्याण न चाहे यहाँ तक कि कोई राजा, सेनापति, सैनिक, ज्ञानी हो और उसे कहीं

विवश होकर युद्ध करना पड़े, आक्रमण कोई करे तो उसके बचावके लिए यत्न करना पड़े और उस यत्नमें अनेक लोग मृत्युके घाट भी उतर रहे हो फिर भी उस ज्ञानीके चित्तमें दूसरेके अकल्याणकी इच्छा नहीं है। कैसा एक अध्यात्म द्वन्द्व है उस समय कि अन्तरङ्ग तो किसीका अकल्याण नहीं चाहता और प्रयत्नसे जीवघात हो रहा है। इसके चित्तमें यह है कि सदबुद्धि जगे और यह हिंसा बंद हो। किसीका दिलसे घात नहीं चाहता ज्ञानी जीव, ऐसी भी परिस्थितियाँ हो जाती हैं। यद्यपि वह उत्कृष्ट अहिंसा नहीं है लेकिन अहिंसाका मार्ग वहाँ भी है। चित्तमें दूसरे जीवोंका विरोध मान लेना सो हिंसा है। तो जैसे परमाणु से छोटा कुछ नहीं है इसी तरह हिंसासे अत्यन्त गरहित और कुछ नहीं है। जैसे आकाशसे बड़ा लोकमें और कुछ नहीं है इसी प्रकार अहिंसाधर्मसे बड़ा लोकमें और कुछ नहीं है। जो अहिंसक पुरुष है वही आत्मध्यानमें बैठता है, अतएव ध्यानका मुख्य अंग है अहिंसामहाव्रत।

तप श्रुत यमज्ञानध्यानदानादिकर्मणाम्।

सत्यशीलव्रतादीनामहिंसा जननी मता ॥५०॥

शास्त्रज्ञान अत्यन्त हितकारी—जितने भी उत्तम कार्य है सभी कार्योंकी माता है अहिंसा। तपश्चरण एक उत्कृष्ट कार्य है, जिससे कर्मज्जाल टूटता है, आत्मपवित्रता बढ़ती है, आनन्द हृदयगत होता है। ऐसे उत्कृष्ट तपश्चरण कार्यकारीको भी पैदा करने वाला है अहिंसा। दया न हो, जीवघातकी प्रवृत्ति हो, यदवा तदवा प्रयत्न हो तो उसका तपश्चरण कुछ भी कार्यकारी नहीं है। शास्त्रका ज्ञान एक बहुत बड़ा कार्य है। तत्त्वका रहस्य पाना, वस्तुस्वरूपका भर्म विदित होना, अपने आपका सही परिचय होना ये सब बातें शास्त्रज्ञानसे ही तो विदित हैं। शास्त्रज्ञान बहुत ऊँचा कार्य है। लेकिन इस शास्त्रज्ञानमें जो हितकारक अन्य ज्ञान बनता है उसको उत्पन्न करने वाली भी अहिंसा है।

अहिंसामय आचारसे ज्ञानकी शोभा—कोई पुरुष हिंसा करे, जीवघात करे और शास्त्रोंकी बड़ी-बड़ी बातें करे तो उसे ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। यावत् जन्मके लिए मृत्यु पर्यन्त किसी भी उत्कृष्ट नियमका धारण कर लेना यम कहलाता है। ऐसा महान् व्रत कोई करे और मूलमें अहिंसा न हो तो उस व्रतकी क्या प्रतिष्ठा? यह यमरूप महाव्रत भी अहिंसाके आधारेपर ही अवलम्बित है। बहुत-बहुत प्रकारके विषयोंका ज्ञान हुआ, शास्त्रोंका, लोकव्यवहारका, अन्य लौकिक ज्ञान भी बहुत मिल गये, पर यह ज्ञान तभी शोभा देता है जब आचार अहिंसामय हो।

निर्मलपरिणतिका नाभ अहिंसा—अहिंसासे अर्थ यद्यपि द्रव्यमें प्राणोंका घात न करता है, पर ध्यानका यह प्रसंग है इसलिए भीचेपर जोर देकर सोचना चाहिए। जहाँ दूसरोंके प्रति विरोधका भाव न हो, अपने आपमें विकारोंमें रुचि न जगे, सत्यस्वरूप

विदित रहे, जब सब जीवोमें ऐसे ही सहज आत्मस्वरूपका भाव हो तो ऐसी परिणतिका नाम है अहिंसा । और, इस प्रकारकी अहिंसापरिणति हो तो उसका बहुत ज्ञान करना भी शोभा देता है, और हितकारी होता है । सब ओरसे विकल्प हटाकर हितकारी आत्मसाधना में ध्यान बनाये रहना बहुत उत्कृष्ट कार्य है ।

यह कार्य भी अहिंसापर अवलम्बित है । हमारी चर्या व्यवहार परिणति अहिंसामय हो तो हम ध्यानके पात्र हो सकते हैं, क्रूर चित्तमें ध्यानका पात्र नहीं होता । साधना करनेका लोकमें एक महान् कार्य माना जाता है, पर कोई पुरुष हिंसा करता हो अन्याय बहुत करता हो, मनुष्योको सताता हो और सता करके अन्याय करके धन जोड़ता हो और उसे दान करे तो उस दानकी न शोभा है और न कार्यकारिता है । गृहस्थोको सर्वप्रथम बताया है कि बे न्यायसे धन कमायें और फिर उसमें जो प्राप्त हो उसमें से दान करें तो दान करना भी अहिंसाके आधारपर प्रतिष्ठा पाता है, इसी प्रकार सत्य बोलना, शील पालना, अनेक व्रतोका धारण करना ये सब उत्तम कार्य हैं, किन्तु इनकी जननी है अहिंसा । अपना परिणाम दूसरो के प्रति हितका रहना चाहिए । लोकव्यवहारमें विरोध भी हो जाय तो उस विरोधीके बावजूद भी अन्तरङ्गमें विचार यह रहता चाहिए कि इसका कल्याण हो, इसकी समृद्धि जंगे । फिर विरोध ही क्या रहा ? जो आज हमारा विरोधी बन रहा है उसका भाव पलट जाय तो वह कही मित्र बन जाय । वह विरोधीका मूलतः घात नहीं चाहता किन्तु उसमें विरोधभाव न रहे यह चाहता है । अहिंसाव्रतके पालन बिना जितने भी अभी गुण बताये गए हैं इनमें से एक भी नहीं हो सकता है, इस कारण समस्त उत्कृष्ट कार्योंके, धर्मकार्योंके उत्पन्न करनेवाली माता है यह अहिंसा ।

करुणाद्रं च विज्ञानवासित यस्य मानसम् ।

इन्द्रियार्थेषु नि रज्ज-तस्य सिद्ध समीहितम् ॥५१०॥

दयालु हृदयके अहिंसा—जिस पुरुषका मन दयासे गीला हो, दूसरे पुरुषोकी भलाई में सुविधामें जिसका चित्त बसा रहा करता हो, जो विशिष्ट ज्ञानसहित हो, इन्द्रियके विषयो से दूर हो उसको मनोवाञ्छित कार्योंकी सिद्धि होती है । आत्मा स्वभावतः अद्भुत समृद्धि-वान् है । जैसे-जैसे स्वच्छता बढ़ेगी वैसे ही वैसे समृद्धिका विकास होगा । समृद्धियोका उत्कृष्ट सहकारी है केवलज्ञान । यहाँ किसीको बहुत बड़ा ज्ञानी निरखकर हम लोग उसे अतिशय देते हैं । यह बहुत महान् पुरुष है, और अनेक चमत्कार उत्पन्न हो जायें तो उसे और अतिशय देते हैं । तो ज्ञान जिसमें है उसमें लोग अतिशय मानते हैं तो जो ज्ञान तीन लोक, और अलोकके समस्त पदार्थोंको स्पष्ट जानता हो उसके ज्ञानको कितनी बड़ी समृद्धि बतायी जाय ? यह बात उसके ही उत्पन्न होती है जिसका चित्त दयासे भीगा हो । धर्म करनेका

पात्र दयालु पुरुष ही हो सकता है। जिसके चित्तमें क्रूरता हो वह माला भी जपे, भजन भी करे पर चित्त कठोर है तो क्या भजन और क्या उसकी पूजा? कष्टोंसे जिसका मन भोगा हो वह चाहे विधिपूर्वक धर्मकी लाइ मे न भी आया हो तो भी उसका स्वर्ग किसीने नहीं छीना। व्रत न हो किन्तु चित्त दयालु हो वह भी महापुरुष है। उसकी पारलौकिक स्वर्गगति है और जो व्रत और तपश्चरण करता हो, किन्तु चित्त क्रूर रहता हो, एक सावधानी तो बना ली हो, साधुपना बन गया हो, मर्यादाका पानी, मर्यादाका भोजन, सारी बातें बहुत संभालकर करे और चित्तमें दया न बसी हो, खानेके समय कोई भूखा पासमें बैठा हो उसे खाना न दे सके, उसके ऊपर दया न आये, चित्त दयासे जितका भोगा नहीं है तो ये सब व्रत तपश्चरण शोध क्या कार्य कर सकते हैं?

दयाका महत्त्व—दयाका बड़ा महत्त्व है। जब एक चित्त दयासे नम्र हो जाता तो आत्मा ही नम्र हो गया, विनयशील हो गया, अर्थात् अपने आपके स्वभावकी ओर झुक सकने वाला है तो अत्यन्त समृद्धिका साधनभूत निज अतस्तत्त्वका झुकाव एकदम समृद्धियों का विकास करने लगता है। तो चित्तमें दयालुता होना बहुत बड़ी सिद्धिका विषय है। तो जिसका चित्त दयालु हो और फिर ज्ञान हो, विषयोसे विरक्ति हो, जिसमें ये तीन गुण आ जाये उस पुरुषको अभीष्ट समस्त कार्योंकी सिद्धि होती है।

निस्त्रिंश एव निस्त्रिंशं यस्य चेतोऽस्ति जन्तुषु ।

तपश्श्रुताद्यनुष्ठानं तस्य सिद्धं समीहितम् ॥५११॥

दया बिना सब क्रियायें व्यर्थ—जिस पुरुषका चित्त जीवोंके लिए शस्त्रके समान निर्दय हो उसका तप करना, शास्त्र पढ़ना केवल उसके कष्टके लिए ही है। तप करके दूसरोंका अनर्थ ही करेगा, ज्ञान बढ़ाकर वह अनर्थ ही करेगा, क्योंकि चित्तमें दया है ही नहीं। एक नीतिकारका कहना है कि कभी सिंह अगर उपवास भी करले तो उसका उपवास तो जीवोंके घातके लिए ही है, अर्थात् वह आखिर करेगा क्या, जीवोंको मारेगा और खायेगा। सिंह धर्मात्मा हो और सर्व आहारोंका त्याग कर दे, समाधिमें रण करे ऐसे सिंह की बात नहीं कह रहे किन्तु ऐसे ही साधारणतया सिंह उपवास करले तो उसका उपवास जीवोंके घातका ही कारण होगा। ऐसे ही निर्दयी पुरुष तपश्चरणकी साधना करे और कोई चमत्कार पा ले तो उससे तो कोई वह बुरा ही काम करेगा क्योंकि चित्तमें दया नहीं है। जैसे कि आविष्कार आजकल नये-नये चल-रहे हैं, उन आविष्कारोंसे चाहे तो मनुष्योंका भला करले और चाहे तो मनुष्योंका सहार करले। जैसे अणुशक्तिका प्रयोग है। अणु शक्ति का प्रयोग मानव कल्याणमें भी कर सकते हैं—मशीनें चलना, रेल ट्रक वगैरह चलना, अन्य अनेक चीजें चलना आदि आदि, और अणुशक्तिका प्रयोग निर्दयताके लिए भी कर

सकते हैं, जैसे विनाशक अणुबम बनाना। यो ही जिसका चित्त दयासे हीन है करना, शास्त्र पढ़ना आदिक कार्य ये सब केवल उसके कष्टके लिए हैं। वे का भलाईके कारण नहीं हो सकते। सच बात तो यह है कि जब तक स्वरूपकी थाह जाती कि मेरा स्वरूप क्या है, जब तक यह समझमें नहीं आती तब तक दूसरे जी भी कुछ नहीं समझमें आता। तो जहाँ आत्माकी समझ नहीं है, पर्यायबुद्धि ही है, जो देह अपना है उसे माना कि मैं हूँ, जो देह दूसरे आत्माके द्वारा अविदि माना कि यह पर है, यो पर्यायमे ही निज परकी बुद्धि जहाँ होती है वह तो पक्कलह विस्वाद विनाश विघात ये सब करेगा। चित्तमे दयाका बसेना यह एक मह है और जो दयालु परिणति करते हैं उनके पुण्यकी वृद्धि होती है, समागम, यश, आ कुछ उसके बढ़ते हैं, शोध भी उसके लोकमें बहुत अद्भुत होते हैं। धनिक हो होकर परके उपकारमे दूसरोंकी दयामे जो धन खर्च कर रहे हैं, कंजूस तो देख सोचेंगे कि कैसा लुटा रहे है, खर्च कर रहे है। अरे लुटाना ही था, बरबाद ही था तो कमाते क्यों लेकिन बड़े पुरुषोंकी प्रवृत्ति होती है कि दयामये जो कुछ भी बात आती है उसके लिए त्याग करते हैं, दान करते हैं और फिर भी वे बड़े आराम मे पुण्यमे बने रहते हैं। यह तो एक वैभव पानेका उपाय है। त्याग, दान, ज्ञान, धर्मधारण ये सब लौकिक वैभव पानेके उपाय हैं। जैसे खर्च किये बिना आयका जरि बनता, व्यापारमे पहिले हजारो लाखो देने ही पडते हैं। ऐसे ही ससम्भो कि सर्व उत्कृष्ट वैभव यश आराम पानेके ये साधन हैं, वे त्याग, उदारता, विरक्ति, सम्यग्ज्ञान और फिर ज्ञानी जीव तो बिना ही कुछ प्रयोजनके अर्थात् सासारिक कुछ भी बात कर चुंकि वह ज्ञानी है अतएव शुद्ध ज्ञान करता रहता है।

ज्ञानदृष्टिसे कल्याण—सर्वपदार्थ स्वतंत्र है, सब जीव स्वतंत्र हैं, सबका अपना सत्त्व ग्वाहा ग्वाहा है और सब प्रभुकी तरह ही। प्रभुताको लिए हुए है। सबक स्वरूप है जो भगवानका स्वरूप है। इस प्रकार सब जीवोमे समताको निहारने वाले अपना कल्याण कर जाते हैं, और जब तक वे ससारमे रहते हैं तब तक यश वैभवके बने रहा करते हैं। जिनका चित्त दयाहीन है, जीवका स्वरूप ही नहीं समझते वे यथा अन्यायकी ही प्रवृत्ति करेंगे। चाहे लाखो जीवोका ज्वस हो जाय पर अपने यशके नि महा अन्यायकी प्रवृत्ति करते हैं। उनका तप ज्ञान सब कष्टके लिए है और दूसरोंके भी कारण होता है।

द्वयोरपि समं पाप निर्णीतं परमागमे ।

परिणामोंसे हिंसाका बन्ध—जीवका घात करने वाला पुरुष और जीवघात करने वाला पुरुष और जीवघात करने वाले हिंसकोकी प्रशंसा करने वाले पुरुष इन दोनोंका पाप परमागमसे समान निर्णय किया गया है। हिंसा बाहरमे जीवघातसे नहीं लगती किन्तु जीवघात करनेके परिणामसे लगती है। जीवघात करने पर भी, जीवघात किया गया, इसमें हिंसा नहीं लगी किन्तु जीवघात करनेका विचार हुआ, परिणाम हुआ उससे हिंसा लगी। तो हिंसाका कारण तो परिणाम है। तो एकने तो जीवघात किया और उसमे जीवघातका परिणाम बनाया और एकने जीवघात करने वालेकी प्रशंसा की, बहुत अच्छा घात किया, तो परिणामको देखा जाय तो घात करने वालेने भी वह पाप लादा और हिंसक जीवकी प्रशंसा करने वाले ने भी वह पाप लादा। जैसे घात करने वालेको जो पाप हुआ है वह अशुभ परिणामसे ही तो हुआ है इसी प्रकार हिंसा करने वाले पुरुषको भला कहने वालेके भी जो अशुभ सकल्प हुआ वह भी पाप उत्पन्न करने वाला हुआ। अशुभ परिणाम किये बिना हिंसा करने वालेकी अनुमोदना की नहीं जा सकती है। जैसे क्रूरता और अशुभ परिणाम किए बिना जीवका घात नहीं किया जा सकता ऐसे ही अशुभ परिणाम किए बिना हिंसकोकी प्रशंसा भी नहीं की जा सकती। इस कारण हिंसा करना और हिंसा करने वालेको भला मानने वालेको पाप बराबर लगता है।

अन्तरदृष्टिसे हिंसा अहिंसाका निर्णय—भीतरी दृष्टिसे निहारो, बाहरकी क्रियावसे इसका हल न होगा कि एक पुरुष तो साक्षात् जीवघात कर रहा और एक पुरुष जीवघात करने वालेकी प्रशंसा कर रहा तो उसमे यह भेद नहीं पड सकता कि वाह इसने सोचा ही तो है, हिंसकी प्रशंसा ही तो किया है, किसी जीवको नहीं मारा, फिर क्यों पाप लगा ? तो वह पाप लगा अशुभ परिणामसे। हिंसको भी पाप लगा और हिंसाकी अनुमोदना करने वालेको भी पाप लगा। जैसे धर्मकार्य करने वालेके पुण्यबन्ध होता है और धर्मकार्य करने वालेकी कोई प्रशंसा करे तो उसके भी पुण्यबन्ध होता है। धर्मकार्यमे रुचि जगे बिना धर्मकी कोई प्रशंसा कर नहीं सकता। जिनकी धर्ममे रुचि नहीं है वे धर्मात्मावको ढोंगी कहते हैं, पागल कहते हैं, पुराने दिमाग वाला कहते हैं। जिन्हें धर्मसे रुचि नहीं है वे धर्मात्मावकी प्रशंसा करेंगे ही क्या ? जिसे जो सुहाता है वह उसकी प्रशंसा करता ही है। जिसे हिंसा सुहायेगी वह हिंसकी प्रशंसा करेगा।

भावहिंसा ही हिंसा है—देखिये परिणामका कैसा प्रभाव है कि हिंसाके परिणाम से जो पाप बाँधा उस पापका फल पहिले भोग लिया और हिंसा कहो बादमे कर पाये। यहाँ यह बतला रहे हैं कि हिंसा करनेसे पहिले हिंसाके फलको भोग लिया जाता है। किसी मनुष्यको बैरी मानकर उसका घात करनेका संकल्प किया और कुछ यत्न भी भुटाया, उससे

तत्काल पापका बन्ध हुआ। अब इस चेष्टामें है वह कि इस विरोधीको कब मार पायें। अगर मार पाये चाहे १० वर्ष बाद किन्तु उस हिंसाका फल भोग लिया। कोई जोव करता तो हिंसा है बाहरमें और हिंसाका फल नहीं पाता। जैसे कुशल डाक्टर रोगीकी चिकित्सा करता है और उस चिकित्सामें वह रोगी मर जाय तो बाहरमें दिखती तो हिंसा है किन्तु उसका फल वह नहीं पाता।

हिंसा करें एक, पाप बांधें अनेक व हिंसा करें अनेक, पाप बांधें एव—इनके दृष्टान्त—कहो हिंसा करने वाला तो है कोई एक और पाप लादने वाले हैं अनेक। कहिये हिंसा करने वाले तो है अनेक पर उसका पाप लादने वाला है एक। एक ने हिंसा की और अनेको लोगो ने उसकी अनुमोदना की, बड़ा अच्छा मारा। तो हिंसा की एकने पाप बांधा अनेकने। संग्राममें सेनाके लोग लड़ते हैं, घात करने वाले हैं हजारो आदमी, पाप लादने वाला है एक राजा। जिस दृष्टिके पापकी बात है वह दृष्टि लगाना चाहिए। यो तो पाप सभीको लग रहा है पर जिस पापकी बात कह रहे हैं वह पाप लादता एक राजा। हिंसा की अनेक ने। तो हिंसा पाप ये सब भावोंसे होते हैं। तो जिसने जीवघात किया उसके भी अशुभ सकल्य हुआ। पापबन्ध उसके भी हुआ, और जिसने हिंसा की, अनुमोदना की, अशुभ सकल्य उसके भी हुआ। तो दोनों समान है, जिसका चित्त अहिंसक है वह पुरुष ध्यानका पात्र नहीं होता, न ससारके सकटोंसे छूटता है, इसलिए सदैव अपने चित्तमें दया बसायें और जब तक अपना बन्ध हो दूसरे जीवोंका दुःख दूर करे।

संकल्पाच्छालिमत्स्योऽपि स्वयभूरमणारणवे ।

महामत्स्याशुभेन त्वं नियोज्य नरक गत ॥५१३॥

आत्माके ध्यानमें आत्माकी रक्ष —आत्माकी रक्षा आत्माके ध्यानमें है। जब आत्माको छोड़कर किसी अन्य वस्तुका ध्यान होता है उस समय आकुलता, चिन्ता, विह्वलता तो उत्पन्न होती ही है, साथ ही ऐसे कर्मोंका बन्ध होता है और संस्कार बनते हैं कि भविष्यमें भी दुःख पाता रहेगा। इस कारण आत्माको शरण अपने आत्मस्वरूपका ध्यान है। जब कभी कोई आकुलता उत्पन्न हो तो ऐसी सद्बुद्धि जगायें जिससे सबसे न्यारे अपना आत्मतत्त्व ज्ञानमात्र देखनेकी कुछ खबर बनी रहे। जब यह जीव यह चिन्तन रखता है कि मैं सबसे न्यारा केवल ज्ञानज्योतिस्वरूप हूँ, मकान वैभवकी तो बात क्या, यह देह भी मेरा स्वरूप नहीं है। यह जड़ है, मैं चेतन हूँ, यह विनाशिकी है, मैं अविनाशी हूँ। जब ज्ञानस्वरूप निज अस्तित्वकी सुख होती है उस समय सारे विकल्पभार समस्त क्लेश दूर हो जाते हैं तब आत्माका शरण एक अपने आत्मस्वरूपका ध्यान है। वह ध्यान कैसे बने ? उसका उपाय इस ग्रन्थमें बताया गया है। ध्यानके मुख्य अंग हैं सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान

और सम्यक्चारित्र्य । जिन अंगोंके बिना ध्यानकी सिद्धि नहीं हो सकती । उसमें सम्यक्-चारित्र्यके प्रकरणमें अहिंसाव्रतका वर्णन चल रहा है ।

हिंसा-अहिंसाका लक्षण—अहिंसा नाम है केवलज्ञाताद्रष्टा रहनेकी परिणतिका । जो केवल वस्तुस्वरूपका जाननहार रहता है । उसमें कोई विकार न होनेसे आत्माकी अहिंसा हो रही है अर्थात् रक्षा है और जब यह आत्माका अहिंसाभाव नहीं रहता, रागद्वेषमें प्रवृत्ति बढ़ती है तब आत्माकी हिंसा हो जाती है और उसके परिणाममें बाहरमें यह जीवघातका प्रयत्न करता है । कोई पुरुष जीवघात कर चुका हो, उसके भी अशुभ संकल्प हुआ, अतएव पात्रका बंध है और कोई पुरुष जीवघात तो न कर रहा हो-किन्तु जिसने जीवघात किया है ऐसे हिंसककी अनुमोदना कर रहा हो तो वह भी उतने ही पापोंका बंध कर रहा है, क्यों कि पापोंका बंध परिणामसे है ।

संकल्प मात्रसे हिंसाका बंध—जिसने जीवबध किया है उसका भी परिणाम अशुभ हुआ और जिसने उस बधककी अनुमोदना की है उसका भी परिणाम अशुभ हुआ है । देखो स्वयम्भूरमण समुद्रमें दो मत्स्य रहते—एक महामत्स्य और एक साली अर्थात् तटुल मत्स्य । महामत्स्य बड़ी लम्बी चौड़ी अवगाहनाका है । एक हजार योजन लम्बा, ५०० योजन चौड़ा और २५० योजन मोटा, इतनी बड़ी अवगाहनाका वह महामत्स्य है । इतनी लम्बी चौड़ी काय वाला महामत्स्य अपने मुँहको फैलाये रहता है । तो उस फैली हुई जगहमें जितनी जगह समाये वह जगह एक असमानसा है । उसके मुँहमें अनेक मत्स्य आते जाते खेलते रहते हैं । उन मत्स्योंको पता नहीं पड़ता कि कहा मुख है, कितनी बड़ी अवगाहनाका है । लेकिन वही एक तटुलमत्स्य (साली मत्स्य) यह विचार करता है कि यदि इस महामत्स्यकी जगहमें मैं होता तो एक भी मछलीको बचने न देता । ऐसा परिणाम करने से यह साली मत्स्य सप्तम नरकमें जाता है । तो इससे यह निर्णय कीजिए कि कोई हिंसा करे, उसकी जो अनुमोदना करे तो उस अनुमोदनामें भी संकल्प मात्रसे उसीके समान पाप होनेका कारण बनता है । तो जिसका परिणाम रागद्वेषसे मलिन है और इसी कारण जो अपने आपके प्रभुकी हिंसा कर रहा है ऐसा हिंसक पुरुष आत्माका ध्यान क्या करेगा । जो आत्माका ध्यान नहीं कर सकता उसके व्याकुलता संसारभ्रमण सभी अनर्थ उसके लगे रहते हैं ।

अहिंसैकापि यत्सौख्यं कल्याणमथवा शिवम् ।

दत्ते तद्देहिना नायं तपःश्रुतयमोत्करः ॥५१४॥

कल्याणकारी अहिंसा परिणाम—यह अहिंसा एक अकेली ही जीवोंको सुख और कल्याण प्रदान करती है । जो सुख कल्याण एक इस अहिंसा परिणतिके पालनेसे प्राप्त होता है वह बड़े-बड़े तप स्वाध्याय यम नियम आपिकसे भी प्राप्त नहीं होता । अथवा यो समभिधे

कि करनेका काम तो एक अहिंसा ही है। अहिंसामे सम्पूर्ण चारित्र्य पड़ा हुआ है। भाव अहिंसा, द्रव्य अहिंसा, अपने आपके परिणाममे अज्ञान न आने देना, रागद्वेषकी बात न आने देना, केवल एक शुद्ध स्वभावकी दृष्टिके बलसे अपने आपको केवल ज्ञातादृष्टिके रूपकी प्रवृत्ति करना सो तो है भावकी अहिंसा और बाहरमे किसी प्राणीको न मारना, किसीका दिल न दुखाना यह है द्रव्यकी अहिंसा। जिसका अहिंसक जीवन है वह पुरुष अपने ही अहिंसा परिणामके कारण सुखी रहता है।

मोह, रागद्वेष हमारे दुश्मन—अपने को सताना यह कहाँकी बुद्धिमानी है ? पर ये जीव मोहवश अपने को सतते रहते हैं। और उस अपने आपको सतानेके कारण जो क्लेश होता है उस क्लेशको दूर करनेका भी उपाय ऐसा ही रचते हैं जिसमे खुदको सतायें। हमारा दुश्मन है तो राग द्वेष मोह। जगत्मे कोई मेरा बैरी नहीं। जिस किसीको भी बैरी माना है वह बैरी नहीं है किन्तु उससे जो मेरा द्वेष परिणाम हो रहा है वह द्वेष परिणाम मेरा बैरी है। इसी प्रकार जिससे राग बना हुआ है वह पुरुष भी न बनसु है, न बैरी है। प्रत्युत उस पुरुषके प्रति जो रागद्वेष बन रहा है यह राग मेरा बैरी है। मेरा विघातक राग-द्वेष मोह भाव है। किसी अन्यके प्रति विरोधी की कल्पना न करना चाहिए। जीव है सब। सब कर्मोदयवश अपने अपने स्वार्थको चाहते हैं।

परको विरोधी मानना अपनी भूल—जिसने जिसमे सुख माना उस सुखको चाहता है और वैसी ही अपनी परिणति करता है। अब उनकी उस परिणतिमे यदि हम कुछ प्रति-कूलता मानते हैं तो यह हमारी कल्पना है। जीव कोई भी मेरा बैरी नहीं है। कदाचित चारो ओरसे मनुष्य मेरे विरोधी बनने लगें, अपमान करने लगें, इतने पर भी ससारमे एक भी जीव मेरा बैरी नहीं है। उन जीवोंके मनमे ऐसी कल्पना जगी, उनको इस ही में आनन्द जचा, वे अपनी कषायके कारण दूसरोको देख नहीं सके इस ईर्ष्यावश। समझिये अपनी इच्छासे वे अपना प्रयत्न कर रहे हैं, मेरा विरोध नहीं कर रहे हैं। उनके प्रयत्नको निरखकर हम विरोधी मानें तो यह हमारी भूल है। मेरा जगत्मे कोई भी शत्रु नहीं है। किसीने मुझपर कितना ही उत्ताप मचाया हो, आर्थिक हानि की हो, विवाद कलह मचाया हो, हमारा अनिष्ट करनेमे जुड़ रहा हो तो हम उससे सावधान तो रहे ताकि हम संक्लेशमे न पड़ जायें, लेकिन चित्तमे यह न मानें कि वह जीव हमारा दुश्मन है।

ज्ञानी पुरुषोंके स्वावधानी—विवेक बनाये कि अपनी सावधानी भी बनाये रहे और दूसरोको विरोधी न माने, ऐसा बल ज्ञानी पुरुषमें होता है। सामने कोई शस्त्र प्रहार कर रहा हो तो उस पर शस्त्र प्रहार करते हुए भी ज्ञानीगृहस्थ कोई अपनी सावधानी बना रहा है किन्तु दूसरे जीवोंको मारनेका सकल्प नहीं कर रहा है। किसीके भी कल्याणकी इच्छा

किसी भी सम्यग्दृष्टि पुरुषमें नहीं होती। जिनके भी सम्यक्त्व जगा है, चूँकि उनको यह पहिचान है कि आत्माका सहजस्वरूप यह चैतन्यभाव है और यही स्वरूप सब जीवोंका है तो ऐसा समताका स्वरूप समझ लेने वाले सम्यग्दृष्टि पुरुष किसीका कैसे अकल्याण चाह सकते हैं।

अहिंसक वृत्तिसे सुख—जो पुरुष इस प्रकार अहिंसावृत्तिको बर्तता है, उस पुरुषको जो सुख प्राप्त होता है, जो कल्याण अथवा अभ्युदय प्राप्त होता है वह अन्य बातोंसे नहीं होता। मान लो कोई तपश्चरण तो बहुत करता हो, बड़े-बड़े कठिन कर्मोंदयके बढनेपर बड़ा उत्कृष्ट तपश्चरण करता हो, किन्तु क्रोधादिक भाव बहुत बने रहते हो, दूसरे जीवोंके प्रति दयाका परिणाम न जगता हो, कोई तडफता हो तो उसको देखकर भी अनुकम्पाका भाव न जगे, केवल एक वृत्तिसे कठोर तपश्चरण करता हो तब भी उसे उस तपश्चरण से कल्याण प्राप्त नहीं होता। तपश्चरण-कल्याण करते हुए मनुष्यका सहायक तो है किन्तु कल्याणका कारण अहिंसाका परिणाम है, तपश्चरण नहीं है। तपश्चरण अहिंसा परिणाम की रक्षा करनेमें सहायक है। अहिंसा परिणामसे कल्याण करते हुए पुरुषको तपश्चरण मदद देता है, पर अहिंसा परिणाम न हो तो ये बड़े-बड़े तपश्चरण भी कल्याणको प्राप्त नहीं करा सकते क्योंकि धर्मके सब अंगोंमें अहिंसाधर्म ही एक प्रधान अंग है।

धर्मका प्रधान अंग अहिंसा—अहिंसा परमोधर्म, इस बातको सभी लोग कहते हैं, और जिन्होंने जितनी अहिंसाकी याह ली है वे उतनेमें अहिंसाकी व्याख्या करते हैं। जैन-सिद्धान्तमें अहिंसाका स्वरूप समता बताया है। रागद्वेष न होना, केवल ज्ञातावस्था रहना यही है अहिंसाका उत्कृष्टरूप। इस अहिंसाधर्मके पालन करने वाले सत आत्माके ध्यानके पात्र होते हैं। और, जो आत्मध्यानी है वे मुक्तिको प्राप्त करते हैं। सभीको शान्ति चाहिए। भले ही मुक्ति आज नहीं है किन्तु शान्तिका मार्ग यही है जो मुक्तिका मार्ग है। जो जितना अपने आत्मध्यानमें दृढ होगा वह उतनी ही शान्ति प्राप्त कर सकेगा।

दूयते यस्तृणोनापि स्वशरीरे कर्दधिते ।

स निर्दय परस्याङ्गे कथं शस्त्र निपातयेत् ॥११५॥

पर्यायबुद्धिका महाअज्ञान—मनुष्यके शरीरमें एक तिनका भी चुभ जाय, काँटेकी बात तो दूर रहे, अगर भूसेका कोई तृण चुभ जाय तो उसमें वह अपनेको दुखी मानता है। तो जो पुरुष अपनेमें एक तृणके चुभ जानेमें दुख महसूस करता है वह पुरुष दूसरे प्राणीके शरीर पर निर्दय होकर शस्त्रको मारे तो यह एक बड़ी अनर्थकी बात है। जरा भी दूसरे जीवोंके प्राणोंका इसने अनुमान नहीं किया, इसकी आत्मत्वपर दृष्टि नहीं है; जीव-स्वरूपपर इसकी दृष्टि नहीं गई है। और, एक शरीरको ही इसने समूचा आत्मा समझकर

इस शरीरके पोषणमें ही, इस पर्यायबुद्धिके पोषणमें ही वह लग रहा है। महाअज्ञानी जीव है। धन्य हैं वे ज्ञानी पुरुष जिनके उपयोगमें ज्ञानप्रकाशका महत्त्व बना रहता है।

बाह्य समागमसे आत्माकी असिद्धि—इस लोकमें जितने भी जो कुछ समागम हैं कोई समागम सारभूत नहीं हैं। यह सारा समागम कुपथका कारण है, दुर्गति का कारण है, अज्ञान अन्धकारमें बड़ा देने का कारण है, किसी समागमसे क्या लाभ है? मान लो लौकिक विभूतिके कारण दो चार हजार पुरुषोंने मुखसे यह कह दिया कि यह बड़ा है तो भला बतलावो तो सही कि प्रथम तो वे पुरुष ही मायारूप हैं, विनाशकी हैं, ससारमें जन्म मरण का चक्कर लगाते हैं, खुद ही दुखी हैं, असार है और फिर उनमेंसे किसीने अपने स्वार्थके कारण अपने कषायभावसे कोई शब्द अनुकूल बोले दिया तो उससे इस आत्माकी क्या सिद्धि मिलती है?

स्वरूपदृष्टिके साहससे जीवका गुजारा—साहस इतना हो कि कोई जगतका प्राणी मुझे जाने अथवा न जाने, मैं अपने आपके उपयोगमें केवलज्ञानमात्र अपने आपका स्वरूप बना रहूँ तो यही मेरा सदैव कल्याण है। जिन भगवानकी मूर्तिकी स्थापना करके हम पूजते हैं उन भगवानने साधु अवस्थामें जो आत्मध्यान किया था उस आत्मध्यानके समय उनके कोई विकल्प था क्या? जगतके प्राणी मनुष्य अनेकों लाखों उनकी पूजा करते थे, पर ध्यानके समय किसीकी ओर उनकी जरा भी दृष्टि नहीं। वे निर्विकल्प होकर अपने आपके प्रकाशका अनुभव पाया करते थे। इस निर्विकल्प अनुभवके कारण उनको वह आत्म-समृद्धि प्रकट हुई जिसका स्मरण करके हम भव-भवके बाधे हुए पापोंका विध्वंस कर लेते हैं। कर्तव्य अपना यह है कि किसी भी प्रकार परके विकल्प तोड़ कर केवल अपने आपके स्वरूपका उपयोग बनाये रहे, ऐसा किये बिना इस आत्माका गुजारा नहीं हो सकता।

परमार्थिक अहिंसा ही शरणा—आत्माकी भलाई केवल आत्मध्यानमें है, और आत्मध्यानी बननेके लिए हमारी चर्या, हमारा जीवन हमारा व्यवहार ऐसा कोमल हो और अहिंसापूर्ण हो, अपने आपका अधिकाधिक ध्यान रख सकें ऐसी ज्ञानदृष्टि हो तो यह हम आपके लिए बहुत शरणभूत उपाय रहेगा। इसके विरुद्ध जो निर्दय पुच्छ है जो अपने शरीर में तृण चुमे तो भी दुखी होते हैं किन्तु दूसरे प्राणीके शरीरपर निर्दय होकर शस्त्र प्रहार करें वे कितना अज्ञानमें डूबे हैं, वे कितने जन्म मरण धारण करते रहेगे इसका अंदाज लगा लीजिए, वे दुखी पुरुष हैं। अपना जीवन अहिंसामय बनायें तो भगवानका जो जो कुछ उपदेश है वह उपदेश हम आपमें उतर सकता है। सत्य बात तो यह है कि अपनेको केवल एकाकी अनुभव करें, देह भी मेरा साथी नहीं, वैभव तो साथी होगा ही क्या? मुझमें उत्पन्न होने वाले राग द्वेष विषय कषाय ये भी मेरे साथी नहीं हैं। ये विकल्प भी मुझे दुखी

करनेके लिए उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर तुरन्त नष्ट हो जाते हैं और मुझे दुखकी परम्परामें छोड़ देते हैं। मेरा शरण तो मेरा सहज सिद्ध स्वरूप चैतन्यस्वभावके उपयोग वाग्ये रहनेमें है। यही है पारमार्थिक अहिंसा।

जन्मोग्रभयभीतानामहिंसैवौषधि परा।

तथाऽमरपुरी गन्तु पाथेयं पथि पुष्कलम् ॥५१६॥

विकारपरिणमन कष्टकर—यह संसार एक महान् कष्ट है। संसार नाम है जो आत्मा में कल्पनाएँ उठ रही हैं उस परिणामका। हमारी दुनिया बाहर नहीं है। हमारे भीतर ही जो हमारा विकारपरिणमन चल रहा है वह हमारी दुनिया है। तो ये भावसंसार ये अन्य-अन्य पदार्थोंके विकल्प ख्याल चिन्ता लगाव ये सब विकार महान् कष्ट है। जिस कष्टमें बैस रहते हैं मोही प्राणी और उस बैवनीको दूर करनेके लिए वही कष्ट किया करते हैं। कष्टसे उत्पन्न हुए कष्टको मिटाने के लिए उस ही कष्टमें रहा करते हैं।

ज्ञानोपयोगमय स्थितिमें संकटोंसे छुटकारा—यह संसार एक तीव्र कष्टरूप है। उससे जो भयभीत हुए हैं जिन्हें ये काल्पनिक कष्ट न चाहिये, जिन्हें यह सांसारिक परम्परा न चाहिए उन जीवोंके लिए औषधि आचार्य देवने एक अहिंसा ही बताया है। जैसे किसी नदी में कोई कछुवा अपना शिर उठाकर तैर रहा हो तो उसकी चोंचपर बीसो पक्षी आते हैं, चोंचको पकड़ना चाहते हैं तो वह कछुवा संकटमें पड़ जाता है, मगर काहेका संकट? अरे कछुवाके पास एक ऐसी कला है कि चार अंगुल अपनी चोंच पानीमें डुबो दे, सारे संकट एक साथ समाप्त हो जाते हैं। यहाँ वहाँ चोंच कर करके बचनेका कष्ट क्यों करे कछुवा? सीधा पानीमें डूब जाय। फिर वे पक्षी क्या करेंगे? ऐसे ही समझिये कि हम आप जीवोंने अपनी चोंच, अपना उपयोग इस ज्ञानसमुद्रसे बाहर निकाल रखा है। हम अपने ज्ञानसमुद्रमें थे, ज्ञानमय होकर भी हम अपने ज्ञानसे हटकर इन अज्ञानमय जड़ पदार्थोंकी ओर अपना उपयोग निकाले हुए हैं तो हम आप पर विपदाये आ गई। कोई एक संकट है क्या? अरबों आदमी होंगे। उन अरबों आदमियोंमें अरबों प्रकारके संकट हैं। किसीका संकट किसी दूसरेके संकटोंसे मिलताजुलता भी नहीं है। थोड़ा मिल जायेगा, यों तो सभी मिलते हैं क्योंकि संकट है मोह, राग, द्वेष, यों तो मिल ही गए, मगर उसके विशेष विश्लेषणमें जायें तो सबके संकट न्यारे हैं। इतने प्रकारके संकट इस जीवपर मंडरा रहे हैं। अब यह मोही जीव उन बाहरी संकटोंसे घबड़ाकर बाहरमें ही उपयोगका अदलबदल करता रहता है, मगर उस अदलबदल करने से लाभ क्या? संकट मिटेंगे नहीं।

हितकारी उपयोगकी शिक्षा—हे आत्मन्! तुझमें तो एक ऐसी सहज कला है कि थोड़ा अन्दर तो आ। उपयोगको तू ने अपने ज्ञानस्वरूपसे बाहर निकाल रखा है, बाहरी

पदार्थोंकी ओर तूने अपनी यह ज्ञानदृष्टि बना रखी है उसको भीतर कर ले । अपने आपको 'ज्ञानमात्र अनुभव कर' । मैं केवल ज्ञानस्वरूप हूँ, मेरा कहीं कुछ विगाड नहीं है । कोई-कुछ कहता हो, कोई कुछ करता हो, वह उनकी जगह है काम । मैं ज्ञानस्वरूप हूँ, ऐसा ज्ञानमात्र अपने आपमे अपने उपयोगको जरा डुबा तो सही—मग्न तो कर, फिर देख ले कि सारे सकट एक साथ टलते हैं या नहीं । इस ससाररूपी तीव्र भयसे भयभीत होने वाले जीवोंको यह आत्मपरिणति करण है । यही है परमअहिंसा, परमब्रह्मकी उपासना परमअहिंसा है क्योंकि यह आत्ममग्नता ही सर्वप्रकारके भयोंको दूर करता है; और इस आत्मपरिणतिसे जो अपनी वृत्ति रखता है; अर्थात् ऐसी अहिंसावृत्ति बनाता है तो समझिये कि यह अहिंसा ही स्वर्ग जानेके लिए, सुगति पानेके लिए एक पांथेय जेब खर्च है । जैसे किसीके पास जेब खर्च हो, भोजन हो, कलेवा हो तो गंतव्य मार्गको बहुत सुगमतासे पार कर लेता है । ऐसे ही जिसकी अहिंसावृत्ति हो तो वह स्वर्ग मोक्ष जैसे कल्याणकी चीजपर अपना अधिकार-शीघ्र जमा लेता है, सद्गति का पात्र होता है । अहिंसामय जीवन हो ।

किन्तु वहिमेव भूताना मातेर्वहितकारिणी ।

तथा रमयितुं कान्ताग्निनेतुं च सरस्वती ॥५१॥

मातासे अहिंसाकी तुलना—अहिंसा ही माताकी तरह हितकारिणी है और यह अहिंसा ही स्त्री की तरह रमानेके लिए समर्थ है । और यह अहिंसा ही सन्मार्गमे ले जाने के लिए सरस्वतीकी तरह है । अहिंसा नाम है जहाँ मोह रागद्वेषको विकार न हो, केवल ज्ञानप्रकाशमे आत्मा बसता हो तो ऐसी परिणति नाम अहिंसा है । अहिंसा परिणति माता की तरह हितकारिणी है । जैसे माँ अपने पुत्रका हित सोचती है । माँ अपने बच्चेको बड़ासे बड़ा ऊँचा निरखेना चाहती है । शायद पिताके यह बात भी कभी आ जाय कि पुत्रकी भइतोंको वह न सहन कर सके पर ना पुत्रको सर्वोच्च देखना चाहती है । अतएव अहिंसा की मातासे उपमा दी है ।

ज्ञानीके कोई शत्रु नहीं—जीवका हित अहिंसासे है । अहिंसाका मतलब निर्विकारता ही है । यद्यपि गृहस्थोंवर्गमें प्रसिद्धि ऐसी है कि द्वन्द्व, विरोध, युद्ध आदिक अनेक बातें करनी पड़ती हैं इतनेपर भी ज्ञानी जीव किसी भी जीवको शत्रु नहीं समझता । चाहे मुकाबला कर ले, युद्धमे वह मारा भी जाय, इतने पर भी वह यह नहीं समझता है कि यह मेरा शत्रु है । परिस्थितिबिना अपने बचावके लिए या अधर्म का विनाश करने के लिए, धर्मका अभ्युदय करनेके लिए कुछ भी करना पड़े लेकिन ज्ञानीके यह निर्णय है कि मेरा लोकमे कोई भी जीव शत्रु नहीं है । इस निर्णयका कारण यह है कि ज्ञानी पुरुष इस जीवका स्वरूप पहिचानता है । सभी जीव चैतन्यस्वरूप है और स्वरूपसे सब एक समान हैं ।

स्वरूपदृष्टिसे कोई भी जीव किसीका विरोधक नहीं है। अभी जो कुछ विराघना जैसी बात बन रही है वह एक पर्यायमे पर्याय बुद्धिसे बात रही है। तो मूलमे परिचय होनेसे ज्ञानी जीव किसीको भी अपना शत्रु नहीं समझता है। ज्ञानी की इसी परिणतिका नाम है अहिंसा भाव।

आशयकी विशुद्धि ही अहिंसा—अहिंसाका अर्थ स्वच्छतासे है। लोग अहिंसाका अर्थ केवल ऊपरी, तौरसे किया करते हैं, उसमे उनको ऐसा जँचता है कि अहिंसा तो एक कायरताका भाव है, पर हो कोई ऐसा बलवान् पुरुष कि युद्ध भी कर रहा हो और उसमे विजय भी पाता हो, फिर भी अपने मनसे किसीको शत्रु ना समझता हो, ऐसा ज्ञानी हो सकता है। दृष्टान्तके लिए जैसे थोड़ी बहुत आज लोग मन्त्रीकी तारीफ कर रहे हैं जो कि गुजर गए कि जब युद्धका समय था तो वहाँ इतना साहस रखा—पार करो सीमा, बढ़ जाओ, हम हटेगे नहीं, बड़ा कौशल दिखाया। जब शान्तिके स्तरपर वार्ता चली तो अपने पूर्व निर्णयको भी प्रधानता न देकर उस समझौतेमे आगे बढे। एक दृष्टान्त बता रहे हैं। ज्ञानी पुरुषकी इससे भी महत्त्वपूर्ण कला है। वह युद्धमे पूर्ण पराक्रमसे लड़ता है और लड़नेके समयमे भी किसी जीवको अपना बैरी नहीं समझता, किन्तु परिस्थिति ऐसी है कि लड़ना पड़ता है। तो गृहस्थोमें भी अहिंसापरिणतिकी भूलक है। अहिंसाके मायने आशयकी विशुद्धि। अभिप्राय स्वच्छ रहना। उस अभिप्रायके स्वच्छ रहते हुए जो परिणति बनती है वह परिणति अहिंसा है।

जीवका उद्धारक अहिंसा धर्म—तो अहिंसा ही इस जीवका उद्धार करने वाली है। यश प्रतिष्ठा, इस लोकका भी वैभव, परलोकका भी वैभव और यहाँ तक कि मुक्तिको भी प्रदान करने वाली यह अहिंसा है। यह अहिंसा अहिंसक पुरुषके चित्तको रमानेके लिए कान्ताकी तरह है। जैसे रमणी स्त्री पुरुषके चित्तको रमाती है और अनेक अंशोमें तो पुरुषकी स्थिरताका कारण भी स्त्री पड़ती है, तो जैसे काता गृहस्थ पुरुषको रमण करनेके लिए समर्थ है, उसके चित्तको रमाती है इसी प्रकार यह अहिंसा भी अहिंसक ज्ञानी पुरुषको रमाती है, उसके मनको स्थिर करती है, उसके दोषोको दूर करके एक परम विश्राम लेता है। और, यह अहिंसा सत्पथको प्रकाश करानेके लिए सरस्वतीकी तरह है। जैसे सरस्वती अर्थात् प्रभुवाणी ऋषी पुरुषोके वचन सत्पथका प्रकाश कराते हैं इसी प्रकार अपने आपमें आशय स्वच्छ हो, विशुद्ध भाव हो तो यह परिणति स्वयं सन्मार्ग दिखा देती है कि यह सत्पथपर चले।

अहिंसा ही उत्कृष्ट विभूति—यों अहिंसा एक बहुत उत्कृष्ट विभूति है। जो लोग इस अहिंसाका पालन करते हैं वे इस आत्माका ध्यान कर सकते हैं। यह ध्यानका ग्रन्थ है।

ध्यानका उपाय बताया है। ध्याना पुरुषको अपनी कैसी चर्या रखनी चाहिए, अपना जीवन कैसे रहे कि वह ध्यानका पात्र हो सके तो वह है यह अहिंसा। लोकमें किसी ढंगसे यदि वैभव बढ़ा लिया अनीतिसे अन्यायसे किसी भी प्रकार तो यह वैभव आत्माका क्या काम देगा ? न तो जीवनमें शान्त रहता है और न उसका मरणकाल भी समतामें व्यतीत होता है। वे पुरुष धन्य है जो प्रत्येक परिस्थितिका भी मुकाबला करते हुए अपने संयमव्रतको नहीं छोड़ते हैं, वे पुरुष अहिंसक हैं। उनको आत्माका ध्यान होना सुगम है। तो ध्यानकी सिद्धि चाहने वाले पुरुषको अपना आचरण ऐसा विशुद्ध अहिंसापूर्ण बनाना चाहिए। यद्यपि जीव सब दोषोंके घर बन रहे हैं। मनुष्य भी अनेक प्रकारके पापोंका घर बना हुआ है, लेकिन उद्धार तो पतितोंका हुआ ही करता है। जो जीवन गया, क्या किया उसमें ? अपने भावों को ही छोटा बनाया।

निर्मल परिणामोंसे समस्त अपराधोंका मिटार—तो जिस कालसे अपने भाव निर्मल बना ले तो खोटे भाव बनानेके सब अपराध दूर हो जाते हैं। जब चेतें तभी भला। कितना ही समय गुजर गया पापोंमें लगकर लाभकी बात कुछ न पाया, कुछ क्षण धार्मिक वृत्तिसे विताये जाये, रत्नयुक्त आचरणसे विताये जाये तो आखिर वे अपराध भावोंके ही तो किए गये थे, जब भाव निर्मल हो गए तो वे अपराध भी समाप्त हो जायेंगे, इस कारण ऐसा उत्साहहीन न होना चाहिए कि हमारा जीवन अब तक बहुत व्यसनोमें व्यतीत हुआ या अन्यायमें गुजरा, पापोंमें व्यतीत हुआ, अब हम क्या कर सकेंगे। करनेकी बात तो यह है कि यदि कोई अन्तर्मुहूर्त भी बड़ा विशुद्ध निर्मल परिणाम करे तो उसके भव-भवके बांधे हुए पाप भी कट जाते हैं। इस कारण जो गया, जो व्यतीत हुआ, जो अपराध किया उन अपराधोंके कारण हमें निरत्ताह न होना चाहिए। अबसे ही अपना समय धार्मिक व्यतीत करे, आत्मदृष्टिमें लगाये, सत्य तत्त्वकी खोजमें अपना उपयोग लगाये, अपने आपका अनुभव बनाये तो अब भी समय है कि हम अपना उद्धार कर सकते हैं। यह अहिंसा इस प्राणीको उद्धार करनेके लिए माँ की तरह है।

स्वान्ययोरप्यनालोक्य सुख दुःख हिताहितम्।

जन्तून् ये पतंतीक्री हन्यात् स नैरत्वेपि राक्षसः ॥५१॥

आन्तरिक बलकी कमी—जो पापी मनुष्य अपने और विरुद्ध सुख दुःख हित अर्थात् का विचार नहीं करते और जीवोंको मारते हैं वे भले ही मनुष्य कहलायें मगर वे राक्षस हैं। अनेक ऐसे मनुष्य हुए जिन्हें लोग राक्षस कहा करते थे। जैसे उपन्यासोंमें, इतिहासोंमें अथवा पुराणोंमें कहीं-कहीं राक्षसोंकी बातें लिखी हैं, वहाँ राक्षस रहते थे जो मनुष्योंको मारते थे, खाते थे। तो वे राक्षस कोई क्रूर मनुष्य पहलवान, बलवान मनुष्य हुआ करते थे,

वे मांस खानेके शौकीन थे, बनस्यलीमें निवास किया करते थे। जो वहाँसे गुजरा उसे मार खाया। तो मनुष्यजन्म पाकर भी वे राक्षस कहलाये जो सुख दुःख हित अहितका विचार न करके प्राणियोंकी मारते थे। यदि मनुष्य होते तो वे अपना हित अहित तो विचारते। वे बहुतसे प्राणियोंका घात किया करते थे और शस्त्रविद्यामें अति निपुण बन जाते थे। आज के समयमें मत्ता न रही तो लोग यह चर्चा करते हैं कि जो मुर्गा मुर्गीको भी मारनेसे डरें वे सैनिक नहीं बन सकते हैं और जिन्हें वीरता प्राप्त करना हो उन्हें ऐसे जीवोंके मारनेमें हिचकिचाहट न रखना चाहिए, तब वे युद्धमें वीरता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा विचार लोग रखते हैं, किन्तु पूर्वकालमें वह सयय था कि इतना तो निपुण होते थे, युद्धमें कुशल होते थे फिर भी शिकार खेलना, मांसभक्षण करना उनमें न चलता था। अब उस तरहका लोगोमें आन्तरिक बल नहीं है, उस तरहकी लोगोमें अब विचारधारा नहीं है तो भले ही जीवन लौकिक हिसाबसे कैसा ही मौजमें व्यतीत हो, लेकिन आत्मध्यानके पात्र नहीं बन पाते। और, किसी भी क्षण सारे संकटोंसे दूर हो सके ऐसी वृत्ति नहीं बना सकते।

ज्ञानपुञ्जरूप अनुभव करनेसे संकटोंकी समाप्ति—मनुष्य कितनी भी चिन्तावोमें ग्रस्त हो, अनेक विपदायें भी शिर मढ़ा रही हो उस कालमें भी यदि यह जीव सर्व ओरसे चित्त समेटकर अपने आपको केवल ज्ञानानन्द स्वभावमात्र प्रतीतिमें ले, ऐसा ही अनुभव करे कि मैं तो सबसे ब्यारा केवल एक 'ज्ञानपुञ्ज हूँ' तो उस ही क्षणमें उस दृष्टिके बलसे सारे संकट दूर हो जाते और हल्के हो जाते हैं और यह औषधि प्रत्येक कल्याणार्थी गृहस्थ को दिन में, सप्ताहमें, पक्षमें, महीनेमें कभी तो करना चाहिए। बाहर-बाहरके पदार्थोंमें ही उपयोग फसाये रहनेसे तो किसी भी समय आराम नहीं पाया जा सकता। जिसे एक शुद्ध आराम कहते हैं जो अनुपम है, सही दिशाकी ओर ले जाने वाला है, सद्गतिको देने वाला है, ऐसा भोग ऐसा आराम वह गृहस्थ नहीं पा सकता, जिसको अपने स्वरूपकी कोई धुन ही नहीं बनती, दृष्टि नहीं बनती, परिचय ही न हुआ हो।

अभय यच्छ भूनेषु कुरु मैत्रीमनिन्दितानि ।

पश्यात्मसदृशं विश्वं जीवलोके चराचरम् ॥५१६॥

अभयदानकी प्रेरणा—हे भव्य जीव, तू संसारके प्राणियोंको अभयदान दे, ऐसा संकल्प कर कि सभी प्राणी निर्भयतापूर्वक रहे और सत्य पथ पर चलें। चाहे पंडोंसे लोग जिस किसीको शत्रु मानते हो, देशके लोग जिस किसीको बैरी समझते हो, समझें परन्तु ज्ञानी पुण्य जब हितभावनामें चल रहा है तो उस जगहके सब प्राणियोंका भला सोचते हैं।

छोटे आशयसे बैरीकी कल्पना—विरोधी है कौन ? जो आज विरोधी है उसका आशय यदि शुद्ध बन जाय और वह हमारे प्रति द्वेषभाव न रखे तो बैरी कहाँ रहा ? बैरी

जीवका नाम नहीं है, बैरी तो एक पर्याय है, दुराण्य है। खोटा आशय मिट जाय तो बैरी क्या चीज है और वैसे भी कोई मेरा बैरी नहीं है। जो बैरी बने हुए हैं वे अपने स्वार्थके कारण अपनी आशक्ति और लिप्ताके कारण कुछसे कुछ चाहते हैं, इसीलिए वे नाना यत्न करते हैं, पर मुझसे बैर भजानेके लिए, मुझे मूलतः बरवाद करनेके लिए उनकी चेष्टा नहीं है। उनकी चेष्टा अपने आपकी पर्यायके उत्थानके लिए है। यो भी कोई जीव बैरी नहीं है। और, जो पुरुष किसी भी प्राणीको अपना बैरी समझता होगा उसमें वही अवधारणा पडा है, वह अज्ञानका आवरण है। जिसकी ओटमें आत्मा ढका है वह दृष्टिमें नहीं आता। जो अपने आपमें बसे हुए कारणसमयसार परमात्मतत्त्वका निर्णय रख रहा है उसके लिए जगतमें कोई जीव बैरी नहीं है। हे भव्य जीव तू समस्त जीवोको अभयदान दे, सब मुझसे निर्भय रहे, कोई मुझसे डरे नहीं। लोग मुझसे कब डरेगे जब मेरा आचरण विपरीत हो, अन्याय पर हम उतारू हो जायें तो लोग हमसे भय करेंगे।

विशुद्ध श्रद्धान, ज्ञान, आचरणसे निर्भयता—यदि कुछ बल है अपना श्रद्धान, ज्ञान, आचरण विशुद्ध है तो लोग हमसे निर्भय हो सकते हैं। जैसे बाह्य भेषमें दिगम्बर मुनिका भेष एक निर्भयताका भेष है, वह स्वयं निर्भय है, जो शरीरमात्र रह गया वह तो निर्भय है ही। भय होता है परिग्रहके कारण, जब साधुमें कुछ परिग्रह लगा हो तो भय बने। तो निष्परिग्रहता होनेसे वे मुनि खुद निर्भय हैं और फिर उनके पास परिग्रह वगैरह कुछ नहीं है तो दूसरे लोग भी निर्भय रहते हैं। जिस सन्यासीके पास त्रिसूल है, चिमटा है उससे तो लोग बात करनेमें डरेंगे। जैसे जिसके पास बन्दूक है, लाइसससुदा है, किसीको मार नहीं सकता, बन्दूक चला नहीं सकता लेकिन कभी क्रोध विशेष आ जाय तो फिर लाइसस और कानूनकी किसे याद रहती है? वह तो बन्दूक चला सकता है। ऐसे ही किसी सन्यासीका विडरूप हो तो उससे सभी लोग डरते हैं कि न जाने मार ही दे। और, जिस साधुके पास न तो शस्त्र है, न लाठी है उससे कौन डरेगा? उससे तो सभी लोग निर्भय हैं, और वह साधु खुद निर्भय है। जो सदाचारी हो, जिसका व्यवहार नम्रता, परोपकार दयालुता ये सब गुण आ जायें तो दूसरे लोग उसका भय न करेंगे। तो यहाँ यह उपदेश किया है कि तू जीवोको अभयदान दे। इसका अर्थ यह है कि तू अपनी ऐसी चर्चा बना कि तेरे कारण जीव अभय रहा करे।

सब जीवोंको सभान निरखो—समस्त जीवोंसे तू प्रशंसनीय मित्रताको कर। सबसे बड़ी मित्रता तो यही है निष्कपट, निस्वार्थ बनकर सब जीवोंको अपने समान समझ लेना। जिसके आधार पर फिर मित्रतामें जो बात चलनी है वह चलने लगती है। किसी

भी जीवको दुःख उत्पन्न न हो ऐसी अभिलाषाका जगना मित्रता है। मित्रताका अर्थ ही यह है कि दूसरेका दुःख न चाहे, दूसरे जीवको दुःख उत्पन्न न हो ऐसी उत्कृष्ट मित्रताको भाव हमारे तब हो सकता जब हम सब जीवोको समान समझे। हमने जिसको अपने समान माना है तो जिस बातसे हमें दुःख होगा उस बातसे इसे भी दुःख होता है यह निर्णय रहता है। तो हे भव्य ! तू सब जीवोंसे प्रगसनीय मित्रता कर और समस्त त्रस और स्थावर जीवोंको अपने समान देख। जिसे आत्ममग्न होना है, आत्मध्यान करना है वह तब ही आत्मध्यान कर सकेगा जब समस्त जीवोंको अपने ही समान चैतन्यस्वभावरूप समझेगा, विषमता न रहेगा।

विषमताका आवरण हटाओ—मैं बड़ा हूँ, यह छोटा है, ऐसी विषमता जब तक रहती है तब तक आत्मध्यानका पात्र नहीं है। एक अटक लग गयी है, विकल्प लग गया है। किसी जीवको अपने से बड़ा समझ लिया, किसीको छोटा समझ लिया तो वह भी एक आवरण है, वहाँ भी वह निश्च, नहीं रह सकता। जिसे आत्मध्यान चाहिए उसका परिणाम सब जीवोंको एक समान निरखनेका होगा, और सब जीव एक समान समझमें आये उसका उपाय है केवल, उनके स्वरूप की दृष्टि रखना। यद्यपि सब जीव समान नहीं रह सकते हैं। संसारमें किसीका ज्ञान बड़ा है, किसीका ज्ञान थोड़ा है, किसीकी पर्याय कुछ है, प्रकृतिका भेद है तो ऐसे पर्याय वाले जीवोंको एक समान कैसे समझा जायेगा।

स्वरूपदृष्टिसे संकल्प विकल्पोंकी मुक्ति—इन पर्यायोपर दृष्टि न गड़ाकर सब जीवोंके सहज सत्त्वकी ओर दृष्टि देते हैं और उसमें उसके चित्तमें विकल्प भी नहीं रहते, बुराई भी नहीं रहती। ऐसा पुरुष आत्मध्यानका पात्र है। हे भव्य जीव ! यदि तुझे भव-भवके कर्म संकट समाप्त करना है तो तू सब जीवोंमें तत्त्वस्वरूपको देख जिससे रागद्वेषका अवसर न आये और अपने ही स्वरूपका अनुभव बना रहे। इसमें ऐसा ध्यान बनेगा कि ये कर्म और संकल्प विकल्प ये सब दूर हो जायेंगे।

जायन्ते भूतय पुंसा या कृपाक्रान्तचेतसाम् ।

चिरेणापि न ता वक्तुं शक्ता देव्यपि भारती ॥१२०॥

परिणाम शुद्धिका चमत्कार—जिनका चित्त दयालु है उन पुरुषोंको जो सम्पदा विभूति प्राप्त होती है उसका वर्णन सरस्वती देवी भी बहुत काल तक करे तो भी नहीं कर सकती। सारे अतिशय सारे चमत्कार इस आत्मा में पड़े हुए हैं। जो लोकमें बड़े-बड़े चमत्कार माने गए हैं, भौतिक चमत्कार माने गए हैं, भौतिक चमत्कारका तो यद्यपि उन पुद्गलो में ऐसा निमित्तनैमित्तिक सम्बंध है तिसपर भी उनका आविष्कार करने वाला, प्रयोग करने वाला तो जीव ही हुआ, आत्मा ही हुआ। सब चमत्कारोंकी जड़ तो यह आत्मा हुआ। और,

जब आत्मामें शुद्ध आशय हो जाता, स्वच्छता प्रकट होती है तो उस आत्माका ऐसा प्रभाव बढ़ता है कि लौकिक चमत्कार पैदा हो जाते हैं, तीर्थंकर प्रभुका जन्म होता है तो स्वर्गके देवोमें भी एक खलभली मच जाती है, इन्द्र आकर चरणोमें नमस्कार करते हैं, समारोह मनाते हैं। यह सब प्रताप किसका है ? परिणाम विशुद्ध है, लोकोपकारकी उनकी भावना है, प्राणियोंके उद्धारकी भावना है, साथ ही सम्यक्त्व निर्मल था, उसका परिणाम विशुद्ध था, उसका यह प्रताप है। तीनों लोकके प्राणी उनके चरणोमें नमस्कार करते हैं। तो अपनी परिणति विशुद्ध बने इस कार्यके करने पर चाहे लोकमें कोई इज्जत न भी करे लेकिन ज्ञानी जीव इसकी परवाह नहीं करता।

दया भाव रखनेमें हित—इन दृश्यमान मनुष्योंके आधीन हमारे प्राण या भावना निर्भर नहीं है। ये जगतके प्राणी खुद 'ससारमें' जन्म मरण करने वाले हैं, ससार चक्रमें घुलने वाले हैं, दुःखका बोझ ढोने वाले हैं। इनको प्रसन्न करनेके लिए हम क्यों विकल्प बनाये ? हमारा जिसमें हित हो वही करना हमारा कर्तव्य है। तो धर्मकी पात्रता दयासे प्रारम्भ होती है। लौकिक भी दया हो, व्यवहार भी दया हो और ज्ञानप्रकाशमें सहज बसने वाली भी दया हो। दया बिना धर्मका प्रारम्भ नहीं होता, और परिस्थिति ऐसी है कि लोग दयाको धर्म कहते हैं। हम छोटे बड़े प्रत्येक जीवके प्रति दयाका भाव रखें। बड़ोंके प्रति दयाका भाव रखे वह तो एक व्यवस्थाकी बात है फिर भी छोटोंके प्रति तो दया रखें ही और समय आने पर छोटे भी बड़ोंके काम आते हैं। तो बड़े पुरुष भी यदि हमें सतारें या हमारा अपराध करें, हमारेसे विरोध रखें तिस पर भी हम छोटे होकर भी ऐसा साहस और आशय बनाये कि हम उसका विरोध न करें, उसके प्रति द्वेष न रखें और कभी कोई समय आये, यह बड़ा भी त्रिपदामें हो तो हम उसके काम आ सके, इतना पवित्र आशय जानी पुरुषके होता है। यही दयाका परिणाम हुआ। तो जिस पुरुषका चित्त दयालु है उसको अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग जो समता प्राप्त होती है उसका वर्णन करनेके लिए सरस्वती भी असमर्थ है। अहिंसा हमारा बड़ा चमत्कार है और आत्माके उद्धार करनेमें समर्थ है इसी कारण इसे माताकी तरह हितकारिणी माना है।

किं न तप्त तपस्तेन किं न दत्त-महात्मना।

वित्तीयमभयानेन प्रीतिमालम्ब्य देहिनाम् ॥५२॥

अभयदानका अर्थ—जिस महापुरुषने जीवोंको प्रेमका आलम्बन देकर अभयदान दिया है उस महात्मा पुरुषने कौनसा तप नहीं किया, अर्थात् दूसरे जीवोंको अभयदान करने में समस्त तपोंका फल आ जाता है और उस पुरुषने कौनसा दान नहीं किया ? जिस पुरुष ने जीवोंको अभयदान दे दिया है उसने सभी तप कर लिया और सभी दान कर लिया, क्यों

कि अभयदानमे सभी तप और दान गर्भित हो जाते हैं। अभयदान नाम है ऐसी परिणति करना, ऐसा प्रयत्न करना, ऐसा अन्तरङ्गका भाव बनाना जिससे सभी जीव उसके प्रति निश्चक और निर्भय रहे। किसी भी जीवको मुझसे भय उत्पन्न न हो, ऐसी परिणति भी बनाये तो यह बहुत बड़ा तपश्चरण है।

उदारताकी आवश्यकता—यह तपश्चरण बहुत कुछ तो गृहस्थावस्थामें भी किया जा सकता है, व्यर्थकी ऐसी बात क्यों करना जिनमें कोई सार नहीं, केवल बातकी बात। केवल एक मायिक हठ है। और उसे हठमें और व्यर्थकी बातोंमें लोगोको शक हो, भय हो, विरोध हो बुरा माने। अपने द्वारा किसी भी जीवका दिल न दुखे ऐसा भाव बने और ऐसा ही यत्न भी हो। चाहे किसी परिणतिमें खुदके मनको दबोचा जाय, कुछ कष्टका अनुभव करले लेकिन किसी भी प्राणीको ऐसी बात न कही जाय जिससे वह दुखी हो। और, खासकर जिसमें कुछ सार नहीं, न अपनी आजीविकाका कोई सम्बन्ध है, और न कोई रत्न-त्रयके विघातका भी भय है और फिर भी व्यर्थकी ऐसी बात करना जिससे खुद भी शत्रुमें रह जायें और दूसरे लोग भी मेरे प्रति निर्भय न रह सकें यह बात तो सर्वथा ही आवश्यक है। जिस पुरुषने दूसरे जीवोको अभयदान दिया उस पुरुषने मानो सभी तो तप कर लिया और सभी दान कर लिया।

कल्याणार्थी गृहस्थका कर्तव्य—कल्याणार्थी पुरुषका कर्तव्य है कि अपना जीवन इस प्रकारका बनाये कि जिससे दूसरे जीव उसके प्रति निर्भय रह सकें। गृहस्थावस्थामें तो यदि कदाचित् किसीकी परिणतिसें तुम्हारी आजीविका का घात होता है तो भले ही उसकी प्रतिक्रिया कर ले अथवा किसी दूसरेकी किसी परिणतिसे हमारे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्ररूप धर्ममें विघ्न आता है तो भले ही प्रतिक्रिया करले किन्तु जहां न आजीविका का घात है और न धर्मका ही घात है और फिर भी मौजमें अज्ञानमें आकर हठी बनकर कोई वार्ता ऐसी करना जिसमें दूसरे जीवोको बुरा मानना पड़े, वह तो गृहस्थोको भी उचित नहीं है।

ब्राह्मस्वरूपसे ही साधु अभयदानी—साधु सतजनोका तो ब्राह्मस्वरूप भी ऐसा है कि जिसको देखकर दूसरे प्राणी भय न खायें। केवल शरीरमात्र ही जिसका परिग्रह है, कमण्डल, पिछी और शास्त्र ही जिसका उपकरण है, न लाठी है, न शास्त्र है, न शरीरका विडरूप है, न चेहरा ऐसा अनाप सनाप है जिससे लोग भय-खायें, ऐसी शान्त मुद्रा सम्पन्न निर्ग्रन्थ दिगम्बर साधुजनोका तो शेष ही अभयदानको दे रहा है। जिसके अभयदानकी प्रकृति है, ससारके किसी भी जीवको न सतानेकी जिसके मनमें प्रतिज्ञा है, ऐसा पुरुष, ऐसा शान्त और सौम्य समन्तामय बन जाता है कि वह आत्माके ध्यानका पात्र होता है और

आत्मध्यानसे ही सर्वसमृद्धि प्राप्त होती है ।

यथा यथा हृदि स्थैर्यं करोति करुणा नृणाम् ।

तथा तथा विवेकश्री परा प्रीतिं प्रकाशते ॥५२॥

करुणाभावसे विवेककी वृद्धि-पुरुषोके हृदयमे जैसे जैसे दयाभाव बढ़ता जाता है वैसे ही वैसे विवेकरूपी लक्ष्मी भी उससे परम प्रीति प्रकट-करती रहती है । विवेक आत्मामे कब स्थिर रहता है जब कि करुणाभाव जागृत हो । जिस जीवके खुदगर्जो बहुत है, दूसरो के हितका विचार रंच नहीं है ऐसे पुरुषके हृदयमे विवेक भी जागृत नहीं होता । विवेक बढ़ानेका मूल है करुणाभाव । दयाभाव हो तो विवेककी वृद्धि होती है । निर्दयः पुरुषके कुछ भी विवेक नहीं है । और अविवेकी पुरुषोकी सगति धोखा और क्लेशको देने वाली होती है । जो विवेकहीन पुरुष हैं, दयाहीन पुरुष हैं ऐसे पुरुष क्षणमे रूष्ट और क्षणमे तुष्ट हो जाते हैं, उनके रोष तोषका भी विश्वास नहीं है जिनके रोष तोषका विश्वास नहीं उनके निकट कहाँ अभय प्राप्त हो सकता है । आज खुश है, थोड़ी देर बाद कहे ऐसा रूष्ट हो जाय कि महान अनर्थ कर दे । तो जिसके चित्तमे दया नहीं है उसमे विवेक उत्पन्न नहीं हो सकता । जीवका धन विवेक है । शान्तिका उदय विवेकसे ही हुआ करता है ।

आत्मस्वरूपकी उपासना, शाश्वत आनन्दका उपाय—बाहरी सम्पदा जो जहाँ है जैसी है तैसी पड़ी है । उनका स्वरूप उनमे है । ये-सब दृश्यमान पदार्थ जड़ है, इनका रूप रस, गंध, स्पर्श ही स्वभाव है, परिणामन है । इसके अतिरिक्त उन पदार्थोंमे और कुछ नहीं होता । उनमे आनन्द नामक और कोई गुण है ही-नहीं, फिर उनसे आनन्द आत्मामे कैसे प्रकट हो ? बात तो यह है कि आत्मा आनन्दस्वरूप है और विषय कषाय परका उपयोग बाह्यदृष्टि आदिक अधकारोके कारण इसका आनन्दगुण दबा हुआ है, इतने पर भी विषयो के भारसे आनन्दगुणका विकृत अनुभव फिर भी होता रहता है । यदि यह जीव बाह्यपदार्थों से कुछ भी आशा न रखे, सर्वविकल्पोको तोड़कर अपने आपके स्वरूपमे मग्न हो जाय तो इस ही जीवको अपने आप अनन्त आनन्द प्रकट होगा ।

आत्माका विश्लेषण करो—आनन्द किसी बाहरी पदार्थसे प्राप्त नहीं होता, आनन्द तो आत्मका स्वरूप ही है, आत्मके स्वरूपमे दो बातें मुख्य हैं—ज्ञान और आनन्द । जिस किसी दूसरे पदार्थका निर्माण करना है उसके गुणका विश्लेषण करके जरा अपने आपमे बसे हुए आत्मका विश्लेषण तो कीजिए । आत्मा किस रूप है ? यहाँ रूप, रस, गंध, स्पर्श कुछ भी नहीं है और न कुछ पिण्डरूप है, न यह सुना जाता है किन्तु एक जाननस्वभाव है, अब समझ लीजिए केवल जानन क्या कहलाता है, एक ज्ञानप्रकाश । जैसे किसी सम्मुख ठहरे हुए पदार्थको जान लिया तो बतलावो उस पदार्थका क्या कर लिया ? जाननका क्या अर्थ

है ? जानन एक अमूर्त परिणामन है। ऐसे निर्भर जानन परिणामन होना बस यही एक आत्माका कार्य है और ऐसा ज्ञान ही आत्माका स्वभाव है, तथा इस ज्ञानके साथ ही साथ आनन्द भी चलता रहता है। जहाँ रच भी आकुलता नहीं है उसे आनन्द कहते हैं। केवल जहाँ जाननप्रकाश है, निसीम निर्वधि केवल ज्ञानज्योतिका ही प्रकाशमात्र है, वहाँ रच भी आकुलता नहीं है, ऐसा ज्ञान और आनन्दरूप परिणामन करनेका आत्माका स्वभाव है। ऐसा जिसका जो स्वभाव होता है वह निरपेक्ष हुआ करता है। किसी पदार्थकी अपेक्षा रखनेसे नहीं होता।

करुणावानके आनन्दकी प्राप्ति—मैं ज्ञानानन्दस्वरूप हूँ, मुझमें ज्ञान और आनन्द तेरे ही आश्रयसे प्रकट होता है, किसी परपदार्थके आश्रयसे नहीं। ऐसे इस आत्मतत्त्वको कौन प्राप्त कर सकता है ? जिसके चित्तमें करुणा बसे हो, नम्रता बसी हो, सब जीवोंके स्वरूपको अपने समान मानता हो ऐसे महात्माके ही यह आत्मध्यान जगता है। वैसे भी इस जीवको केवल अपने आत्मप्रभुका ध्यान है। रोज-रोज अनुभव तो किया जाता है, कितने-कितने राग कर लिए जाते हैं, उस रूपसे भी कोई ऐसी बात करली हो जिससे यह कह सके कि हमने अपने आपका इतना तो निर्माण कर लिया, इतनी तो उन्नति कर ली, जिसमें कुछ गिरनेका कोई सदेह ही नहीं है। कुछ लाभ मिला हो तो बतावो ? अथवा किसी भी प्रतिकूल परिणामन करने वालेसे द्वेष किया है, अनेकसे द्वेष और विरोध रखा है, उन द्वेष और विरोध भरी बातोंसे हमने अपने आत्मामें कोई उन्नति की हो, लाभ अपना पाया हो तो बतावो।

रागद्वेषसे अपनी बरबादी—रागद्वेष मोह करके यह जीव स्वयंको बरबाद ही कर रहा है, लाभ कुछ नहीं मिलता। उन सबसे हटकर अपने आपके स्वरूपकी ओर आये तो यह अपने लिए शरण है। तो आत्मध्यान ही हमारा परमशरण है, वही सच्चा गुरु है, वही आनन्दका देने वाला है। उस आत्मध्यानका प्रयत्न करना ही अपना कर्तव्य होना चाहिए। उस आत्मध्यानको पानेके लिए हमारी कैसे प्रगति हो उसका यह वर्णन चल रहा है। दया से भरी हुई प्रकृति हो, चित्तमें कठोरता न हो, दूसरोंको सुखी करनेके लिए, दूसरोंको निर्भय बनानेके लिए खुद अपने मनको शरणा पड़े, अपनेको नम्र बनना पड़े, अपनेको अपमानसा जँचे, उन सबको पसंद कर लीजिए, पर किसी भी प्राणीको भेरे निमित्तसे भय उत्पन्न न हो ऐसी अपनी दृष्टि बनाये।

परम विवेक—पुरुषोंके हृदयमें जैसे जैसे नम्रता करुणा बढ़ती जाती है वैसे ही विवेक भी बढ़ता जाता है, और विवेकमें परम विवेक तो यह है कि सबसे पहिले अन्य पदार्थोंसे अपनेको भिन्न परखकर एक कृतार्थताका विश्राम प्राप्त करे, और फिर सबसे

न्यारा परखे हुए अपने ज्ञानस्वभावकी ही दृष्टि बनाकर अपनेमे प्रसन्नता बढ़ायें, निर्मलता बढ़ायें, यही है परम विवेक। संसारमे भ्रमण करते-करते आज मनुष्य जन्म पाया है। सोचिये तो सही कि मनुष्यजन्मको प्राप्त कर लेना कितनी बड़ी भारी निधि है। निगोदसे निकलना कठिन, अन्य स्थावरोसे निकलना कठिन, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय, असंज्ञी-पञ्चेन्द्रिय, यहाँ तक तो कोई विवेकका काम ही नहीं है। सज्ञी पञ्चेन्द्रिय भी हो उनमे भी देखिये सबसे अधिक उद्धारका पात्र मनुष्य है। जहाँ समयकी पात्रता भी हो सकती है, जहाँ श्रुतकेवलीपना भी प्रकट होता है।

दयावानके आत्मध्यान—ऐसे इत मनुष्यजन्मकी प्राप्ति कर लेना, सोचिये तो कितनी उत्कृष्ट विभूतिकी बात है और फिर मनुष्य होकर भी ऐसा विशुद्ध जैनशासन मिला है जिसके पूर्वमे अहिंसा, जिसके मंदिरदर्शनमे अहिंसा, जिसकी पूजामे अहिंसा, जिसके तीर्थमे अहिंसा, सर्वत्र अहिंसाका ही जहाँ दर्शन है, आत्मज्ञानका ही जहाँ सर्वत्र प्रचार है, मोक्षमार्गका जिसमे यथार्थ उपदेश है ऐसा जैनशासन पा लेना यह कितना उत्कृष्ट वैभव पा लेनेकी बात है। यह न मानो कि धन वैभव कोई महत्त्वकी चीज है। महत्त्व अपने इस नरभवका और जैनशासनके लाभका करिये। इसके आगे अन्य सब हेय पदार्थ हैं। दुनिया के लोग जो स्वयं अज्ञान अधकारमे डूबे हैं उनसे किस बातकी आशा करते हो? वे मेरे इस मायामयी नामका बखान कर दें, इतनेमे राजी होना महामूढ़ पुरुषोका काम है। तो इस नरभवकी सफलता तो आत्मध्यानमे है और आत्मध्यान करणाशील पुरुष ही कर सकते हैं। अतएव अपने चित्तको करुणासे भरियेगा। दयालुतासे धर्मका प्रारम्भ होता है, सभी शासन कहते हैं। दयासे ही तप, व्रत, दान, संयम सबकी शोभा है और यह दया ही आत्माके ध्यानमे कुशल बनानेके लिए जड़भूत है।

अन्ययोगव्यवच्छेदादहिंसा श्रीजिनागमे।

परञ्च योगमात्रेण कीर्तिता सा यहच्छ्रया ॥१२३॥

धर्ममार्गमें अहिंसाका आश्रय अनिवार्य—देखिये जैन आगममे अहिंसाका स्वरूप अन्य योगके विपच्छेदसे कहा है अर्थात् जहाँ रच भी हिंसा न हो ऐसी अहिंसाका प्रतिपादन किया है—जब कि कुछ लोग कभी धर्मके नामपर अहिंसाका भी वर्णन करते और कभी हिंसाका भी वर्णन करते हैं किन्तु जैनशासनमे हिंसाका सर्वथा निषेध किया गया है। स्वेच्छापूर्वक बात नहीं है कि कभी तो अहिंसाका निषेध किया और कभी हिंसाका निषेध किया। पूजा किया उसमे भी अहिंसाका साधन है, तप, दान, व्रत, यात्रा कुछ भी वृत्ति हो, इसका कारण यह है कि जब तक चित्त अहिंसासे भरपूर न हो जाय, तब तक अपना आशय धर्ममार्गमे अहिंसाका ही प्रश्रय दिया गया है विशुद्ध नहीं बनता। सर्वजीवोका जहाँ एक समान

स्वरूप नजर आता है वहाँ हो अपना आशय विशुद्ध बन सकता है। जहाँ इन जीवोंमें यह छोटा है, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, यह बड़ा है, इस प्रकार की विषमता जग रही है वहाँ तक अहिंसक जीवन नहीं बनता। सब जीवोंमें घुल मिलकर अर्थात् एक स्वरूपका उपयोग करके जो निर्विकल्प परिणति बनाता है अहिंसा उसके बनती है।

तन्नास्ति जीवलोके जिनेन्द्रदेवेन्द्रचक्रवल्याणम् ।

यत्प्राप्नुवन्ति मनुजा न जीवरक्षानुरागेण ॥५२४॥

कुरुणाके अनुरागका परिणाम कल्याणकारी—इस जीवलोकेमें ऐसा कुछ भी कल्याण नहीं है जो जीव रक्षाके अनुरागसे न प्राप्त हो। जीवदयाका भाव हो तो समस्त कल्याण इस जीवको प्राप्त होते हैं। यह बात कैसे प्रारम्भ की जाय ? किन जीवोंसे यह बात प्रारम्भ की जाय ? तो मनुष्योंसे प्रारम्भ कीजिए। हमारा वर्तमान व्यवहार ऐसा हो कि मुझसे किसी मनुष्यको मेरी परिणतिके कारण पीड़ा न हो। यो तो यह ससार है। हम कितना ही अच्छा चले फिर भी लोग ईर्ष्यासे, स्वार्थबुद्धिसे, कषायसे, कल्पनासे कुछ भी विचारकर दुखी होंगे। तो यो दुखी हो तो हो लेकिन ऐसे दुखियोंके प्रति भी हमारे अभयदानकी भावना हो, ये निर्भय हो और सुखी हों। कितना विशुद्ध आशय होता है ज्ञानी का।

ज्ञानीका विशुद्ध आशय—किसीके द्वारा कितने ही विरोध और आक्रमण हो फिर भी यह सब जीवोंका कल्याण ही चाहता है क्योंकि ज्ञानी यह जानता है कि जो लोग मेरे विरुद्ध अथवा मुझपर आक्रमण करते हैं कि इन जीवोंका मूलस्वरूपमें कोई अपराध नहीं है। जो जीव आज मेरे प्रतिकूल है, जो मनुष्य मेरा विरोध करते हैं, वे स्वरूपसे तो प्रभुकी ही तरह हैं, शुद्ध चैतन्यस्वरूप ही हैं, पर उपाधिका कर्मका ऐसा सम्बन्ध है, उनमें औपाधिक भाव ऐसे जागृत होते हैं कि यह विचार भूल गया और इस प्रकारकी परिणति करता है। यह विरोधी जीव भी मेरा विरोधी नहीं है। इसका कर्मवश ऐसा परिणाम हो गया है। ज्ञानी जीव ऐसा विचार करता है इस कारण वह किसी भी जीवको विरोधी और बैरी नहीं मानता, महात्मत्व तो यही है। जैसे निकट कालमें हुए नेताओंकी भी दृष्टि कुछ परखी होगी। महात्मा गाँधी जैसे महापुरुषने इतने आन्दोलन किया कराया। सब कुछ करने पर भी अपने शासकोंपर कभी बैर विरोधकी बात मनमें नहीं लाये। और, सोचा कि ये मेरे न विरोधी हैं, न बैरी हैं, न दुश्मन हैं किन्तु न्याय चाहते हैं। न्याय पर ये भी आ जायें, न्याय पर हम भी रहें। केवल एक न्यायप्रिय थे। तो सोचिये कि जिस जीवको आत्माके स्वरूपका यथार्थ परिचय हो गया है वह किस आत्माको अपना दुश्मन समझेगा ? सब ज्ञानस्वरूप है, मूलमें कोई अपराधी नहीं। उदय ऐसा है, कषाय ऐसी जंगी है, अन्त परिणति यो बन बैठे।

है। मेरा जगतमे कोई भी जीव बैरी नहीं है। ज्ञानी पुरुष वो सब जीवोके स्वरूपमे हिल मिलकर एक रस बनकर निर्विकल्प होकर अपने आपमे अनन्त आनन्दका अनुभव करते हैं।

शुद्ध आत्मस्वरूपका शरण—यहाँ सारभूत बात इतनी समझना कि मेरा शरण मेरे शुद्ध आत्मस्वरूपका ध्यान है, अन्य कोई शरण नहीं है। यह बात इतने दृढ़ निर्णयके साथ जानें जिसमे रच भी सदेहका स्थान नहीं है। न परिजन, न मित्रजन, न शासन, न शासक, न वैभव, न देह कुछ भी मेरे लिए शरण नहीं है। ये सब विनाशीक हैं, मोहनिद्राके स्वप्न है। आज लोगोकी मान्यतामे कुछ हम बढ़ गये तो यह बंधना क्या चीज है? कभी बढ़ना एकदम मिट भी सकता है और जितने समय बढ़ा हुआ भी है उतने भी समय आत्माके कौन सी ऋद्धि सिद्धि मिल गई? शान्ति तो निर्विकल्प दशामे ही प्राप्त होती है। सम्बन्धमे, समागममे शान्तिका लाभ नहीं होता। तब समझिये आत्माका ध्यान ही वास्तवमे मेरे लिए शरण है। हमे आशा रखनी चाहिए आत्मध्यानसे।

आत्माके ध्यानमें सहायक प्रवृत्ति—आत्माके ध्यानमे सहायक प्रभुके गुणोका स्मरण है इसलिए केवल दो ही तत्त्व शरण हैं—प्रभुकी भक्ति और आत्माका ध्यान। दो के सिवाय अन्य किसी भी बातसे अपने कल्याणको, सुखकी आशा न रखिये, और अपना जीवन चाहे किसी परिस्थितिसे गुजरे, कितने ही सकट गुजरें, कितने ही आराममे आयें लेकिन दो बातोंकी प्रधानता न छोड़े तो अपना भविष्य नियमसे सुन्दर है और जहाँ प्रभु-भक्ति आत्मस्मरण इन दो बातोंकी सुघ खो दिया, चाहे लौकिक वैभव कितना ही इकट्ठा हो जाय, कुछ भी प्राप्त हो जाय इससे आत्माको कुछ भी न मिलेगा, आत्माका कुछ भी उद्धार न होगा। २४ घटेका टाइम है उसको फाल्तू बातोमे बिताना कोई विवेकका काम नहीं है। इस २४ घटेके समयमे दो चार मिनट तो अपने आत्माकी सुघ ले।

अहिंसासे सर्वपदोंकी सिद्धि—यह मैं आत्मा समस्त परब्रह्मसे न्यारा, संचेतन अचेतन परितोहेसे जुदा, इस देहसे भी विलक्षण, रागादिक भावोंसे भी विविक्त, केवल ज्ञानानन्द स्वरूपमात्र मैं आत्मा हूँ। जो मैं हूँ वह केवल हूँ ऐसी विविक्त ज्ञानानन्दस्वरूपमात्र आत्मा कीन्द्रि-जगो, इस अन्तस्तत्त्वके आश्रयमे सब समृद्धि बसी हुई है, यह काम न छोटे चाहे कितनी ही परिस्थितया आये। यही अहिंसक जीवन है, और जिसका अहिंसक जीवन है अर्थात् स्वपरजीवोकी रक्षाका अनुराग है उसको समस्त कल्याणपद प्राप्त होते हैं। तीर्थंकर होना, देवेन्द्र होना, चक्रवर्ती होना जितने भी महान पद हैं वे सब दयाके प्रसादसे प्राप्त होते हैं, अर्थात् अहिंसा ही सर्वपदोके देने वाली है। इस अहिंसाके प्रसादरूप ही हमे आत्माकी सुघ होती है, आत्मध्यान ही हमारा वास्तविक शरण है, रक्षक है, गुरु है।

यत्किञ्चित् ससारे शरीरिणां दुःखशोकभयबीजम् ।

दौर्भाग्यादि समस्त तद्विषयसम्भवं ज्ञेयम् ॥५२५॥

सर्वविभूतियोंका कारण अहिंसा धर्म—लोकमें जितनी भी समृद्धि है वे सब अहिंसा से मिलती है । जीवका परिणाम ज्ञानमय बने, अहिंसक बने, वैराग्यपूर्ण बने तो उस भावके निमित्तसे साताकारक कर्मका बन्ध होता है और उसके उदयमें लौकिक समृद्धि प्राप्त होती और फिर इस ही ज्ञानभावनाके प्रसादसे निर्वाण भी प्राप्त होता है । तो जितनी भी सुख समृद्धि प्राप्त होती है वे सब अहिंसासे होती है, इसी प्रकार संसारमें इस प्राणीको कितने भी सुख दुःख शोक भय होते हैं अथवा दुःख शोक भय उत्पन्न करने वाले कर्म बंधते हैं वे सब एक हिंसासे ही बंधते हैं । जो पुरुष हिंसामें अपना परिणाम रखते हैं वे आत्मा का ध्यान करलें अथवा आत्माकी कुछ प्रतीति भी कर सकें यह बात नहीं बन सकती । अतएव जिन पुरुषोंको सुख शान्ति चाहिए उन्हें यह निर्णय करना होगा कि शान्ति केवल आत्मध्यानसे ही प्राप्त हो सकती है । एक आत्मतत्त्वका ध्यान त्यागकर किन्हीं भी पर-पदार्थोंमें इस उपयोगकी लगाया जाय तो वहा केवल विह्वलता ही अधिक रहती है । भला आनन्दके निधान अपने स्वरूपसे चिगकर जहा आनन्द नहीं है ऐसे परतत्त्वोंमें अपना उपयोग फसाये कोई तो वह आनन्द कहाँसे पायेगा ? आनन्द निधि तो यह स्वयं आत्मा है ।

ज्योतिश्चक्रस्य चन्द्रो हरिरमृतभुजा चन्द्रोर्निर्ग्रहाणा,

कल्पाङ्गं पादपाना सलिलनिधिरपां स्वर्णशैलोगिरिराणाम् ।

देव श्रीवीतरागस्त्रिदशभुजिगणस्यात्र नाथो यथाऽय,

तद्वच्छीलव्रताना समयमतपसा विद्वद्यहिंसा प्रधानाम् ॥५२६॥

धार्मिक कार्योंमें अहिंसाकी प्रधानता—जितने भी कल्याणपद धार्मिक कार्य हैं उन सबमें प्रधान अहिंसाको ही जानो । धर्मके नामपर बहुत-बहुत बड़े समारोह व्रत उपवास आदि किये जायें और चित्तमें दया न हो, अहिंसाका भाव न हो, नम्रता न हो, आत्मज्ञान में प्रकाश न हो तो उन सब कृत्योंसे क्या लाभ है ? जैसे कि समस्त ज्योतिषी देवोंमें प्रधान चन्द्र है, ज्योतिषी देवोंके विमान ५ प्रकारके होते हैं—सूर्यविमान, चन्द्रविमान, नक्षत्रके विमान, ग्रहके विमान और अनेक छोटे-छोटे तारागण । इन सबमें प्रधान है चन्द्रविमान । सूर्य और चन्द्रमें इन्द्र तो है चन्द्रमा और सूर्य है प्रतीन्द्र अर्थात् बड़ा है चक्रदेव और उसका निःकटवर्ती है सूर्य । इन्द्र और देवेन्द्र । ज्योतिषियोंमें जैसे प्रधान चन्द्रमा है इसी प्रकार समस्त प्रकारके कल्याणके कार्योंमें प्रधान है अहिंसा । जैसे देवोंमें प्रधान है इन्द्र । जैसे यहाँ जनता और राजा, इसी प्रकार स्वर्गलोकमें देव और इन्द्र होते हैं । इन्द्रका सब देवोंपर हुक्म चलता है । इन्द्रकी सेवामें सब देवोंको रहना पड़ता है । तो जैसे उन देवोंमें प्रधान है इन्द्र,

ऐसे ही कल्याणक आदि समस्त धर्मकार्योंमें प्रधान है अहिंसाका कार्य ।

अहिंसा पद्धति बिना सारे कार्योंकी निष्फलता—एक अहिंसाकी पद्धति न रखे और धर्मके नामपर कितने ही कार्य करे तो वे धर्म नहीं हो सकते । जैसे अनेक जगह देखा जाता है कोई पशुबलि करता, कोई किसी प्रकार मानो कोई खाने पीने प्रसाद आदिमें अपना धर्म समझते हैं । तत्त्वज्ञान जगे और आत्माके निकट उपयोग चले, वैराग्यभाव आये ऐसी वृत्ति की तो कोशिश नहीं करते, किन्तु बाहरी भोगप्रसाद — भगवान् अब सो रहे हैं, भगवान् अब बालक बन गए हैं आदिक आडम्बर रचते हैं, केवल अपने दिल बहलावाके लिए धर्मका ढोंग रचते हैं । तो धर्म यहाँ नहीं है । धर्म वहाँ होता है जहाँ ज्ञान और वैराग्यका अंश भी तो जगे । समस्त कल्याणपद कार्योंमें प्रधान इस अहिंसाको माना है ।

पंचकल्याणके उत्सवमें भाव—पंचकल्याणके उत्साहमें देखिये—भाव तो यह है कि मूर्तिकी प्रतिष्ठा कर रहे हैं और मूर्तिमें प्रभु की स्थापना कर रहे हैं । यो यदि कोई मूर्ति ही लाये और मान लेवे कि अमुक भगवान् है, इस तरहसे अपने आप स्थापना करले तो उसमें अतिशय नहीं बनता । अतिशयका मतलब है कि सर्वलोगका आकर्षण बने बिना बात नहीं बन पाती इसीलिए एक विशेष आयोजन होता है और उसमें-वे सब क्रियाएँ दिखाई जाती हैं । वहाँ दिल बहलावाका लक्ष्य नहीं रहता, किन्तु सभी श्रोताओंका और सभी दार्शनिकोंका लक्ष्य प्रभुके चरित्रपर उत्तरोत्तर अब जाप होना है अब तप होना है, अब निर्वाण होना है इस तरह धार्मिकताका सम्बन्ध रहता है, और मूल प्रयोजन है मूर्ति-प्रतिष्ठा जिसके अवलम्बनसे अनेको वर्ष तक एक परम्परा जैनशासनकी चलती रहे । तो जिन कार्योंमें ज्ञान और वैराग्यका सम्बन्ध नहीं है वे कार्य धर्मके नामपर किये जायें तो वे धर्मरूप नहीं है । जैसे ग्रहोंमें सूर्यप्रधान है—९ ग्रह होते हैं, उन ९-ग्रहोंमें चन्द्र भी ग्रह माना, सूर्य भी ग्रह माना पर चन्द्रको प्रधानग्रह माना है, इस कारण समस्त ज्योति चक्रोंमें चन्द्रको प्रधान माना गया है । केवल ग्रह ग्रहकी अपेक्षा सूर्य जैसे प्रधान माना-जाता है इसी प्रकार समस्त व्रत और तपोमें अहिंसाको प्रधान समझते हैं ।

कल्पवृक्षोंसे अहिंसाधर्मकी तुलना—वृक्षोंमें कल्पवृक्ष प्रधान है, कल्पवृक्ष उसे कहते हैं कि जिसके निकट जावो और जो चीज चाहो सो मिल जाय । धर्मपरम्परामें भोगभूमिमें कल्पवृक्ष बताया । स्वर्गमें कल्पवृक्ष होते हैं तो उनके निकट पहुँचनेपर अभीष्टवस्तुकी प्राप्ति होती है । यो कल्पवृक्ष माने गए हैं । कही वनस्पतिकायको कल्पवृक्ष बताया, कही पृथ्वीकाय को कल्पवृक्ष बताया । और आधुनिक विचारोंमें यो माना है कि कोई फल फूलसे लदे हुए इस प्रकारके वृक्ष होते हैं कि उनके निकट जावो और उनसे अनेक तरहकी चीजें ले लो । अनेक तरहके वृक्ष होते हैं । जैसे बरबड़के वृक्ष । कपास पैदा होते हैं वे बरबड़की ही चीज हैं,

कुछ और विशेषताके साथ कुछ आकार प्रकारमे कपास आदि होते होंगे। तो आधुनिक विचारमें लोग यो कहते हैं और परम्परासे कल्पवृक्ष इस तरहसे बताये जाते हैं कि वे होते हैं किमात्मक। उनके निकट जावो तो जो चाहो सो मिल जाय। प्रयोजन यह है कि जैसे वृक्षोमे कल्पवृक्ष प्रधान है इसी प्रकार व्रत और तपमे अहिंसा प्रधान है।

अन्य प्रधान मानी जाने वाली वस्तुओंसे अहिंसाकी प्रधानता—जैसे जलाशयोमे समुद्र प्रधान है इसी प्रकार समस्त व्रत तपोंमे अहिंसा प्रधान है। पर्वतोमे प्रधान है मेरुपर्वत जहाँ अनादिकालसे तीर्थंकरोके अभिषेक होते चले आये हैं। ऐसे पर्वतोमे प्रधान है मेरु पर्वत। इसी प्रकार व्रत तप आदिक सर्वमे अहिंसा प्रधान है।

वीतरागदेव से अहिंसाकी तुलना—देवोमे श्री वीतरागदेव प्रधान है। भगवान कौन हो सकता है ? जिसमे सर्वगुण भरे हो, दोष एक भी न हो। यदि यह बात एक आमतौर पर सबको कही जाय तो सब मान लेगे कि भगवान कैसे होते हैं ? जिसमे गुण तो समस्त हो और दोष एक भी न हो, इस बातको कोई इन्कार नहीं कर सकता। क्या कोई यह कह देगा कि नहीं नहीं—भगवानमे कुछ-कुछ दोष भी होते हैं ? क्या कोई यह कहेगा कि भगवानमे सारे गुण नहीं होते, कोई गुण कम भी होते हैं ? ऐसा कोई कहना पसंद न करेगा। चाहे भगवानका स्वरूप जान पाया हो या न जान पाया हो, मगर भगवानके बारेमे सब यही कहेगे कि जिसमे गुण पूरे हो और दोष एक भी न हो, वह है भगवान। दार्शनिक परम्परामे कह लीजिए कि जो निर्दोष है, सर्वज्ञ है वह भगवान है।

गुणोमे प्रधान है ज्ञानगुण जिस गुणके द्वारा आत्माके सारे गुणोकी व्यवस्था होती है। जिस गुणके कारण सर्वगुणोका अस्तित्व जाना जाता है अथवा अनेक अन्य गुण एक ज्ञान गुणकी रक्षा और सत्ताके लिए ही हैं। यो ज्ञानगुण सब गुणोमे प्रधान है। उस ज्ञानमे पूर्णता जहाँ हो वह भगवान है। और, दोष है मोहरागद्वेष। इनका जहाँ लेश न हो वह भगवान है। तो जैसे देवोमे श्री वीतराग सर्वज्ञ देव प्रधान है इसी प्रकार शीलमे, व्रतमें, तपमे सभी धार्मिक कार्योंमे अहिंसा प्रधान है। इस प्रकार यह अहिंसाका प्रकरण समाप्त हो रहा है। यह अहिंसाका वर्णन क्यों चल रहा है ? यह अन्त्य ध्यानका है और ध्यानोमे प्रधान ध्यान आत्मध्यान है।

आत्मध्यान ही शान्तिका कारण—आत्माको जो सहजस्वरूप है अपने आप अपने ही सत्त्वके कारण जो अपने आपमे शाश्वत स्वभाव है उस रूपमे अपने आपकी उपासना करना 'यह मैं हूँ' इस प्रकारका अनुभवन करना यही है आत्मध्यान। जीवको शरण आत्मध्यान ही है, निर्वाणका कारण आत्मध्यान ही है, शान्तिका उपाय आत्मध्यान है। इसके प्रसादसे जब तक संसारमे रहना शेष है तब तक वैभवमे इस जीवका समागम रहता है और

अन्तमें निर्वाण प्राप्त होता है। तो आत्मध्यान कैसे बने, किसके बने उसका तंत्र उपदेशके प्रकरणमें यह बात कही गई है। ध्यानके अग तीन होते—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र। सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानका तो वर्णन किया जा चुका था, अब सम्यक्-चारित्रका वर्णन किया जा रहा है। उसमें सर्वप्रथम अहिंसा महाव्रतका वर्णन है। जो जीव ऐसा भावद्रव्यरूप अहिंसामय जीवन बनाता है उस अहिंसक पुरुषमें आत्मध्यानकी प्राप्ति होती है।

अथ सत्यव्रतस्वरूपम्

य सयमधुरा वत्ते धैर्यमालम्ब्य सयमी ॥

स पालयति यत्नेन वाग्वने-सत्यपादपम् ॥५२७॥

मुनिकी संयमधुरा—सम्यक्चारित्रका दूसरा अंग है। सत्य महाव्रत। सत्य महाव्रतके वर्णनमें कह रहे हैं कि जो संयमी मुनि धैर्यका आलम्बन करके संयमकी धुराको धारण करता है वह मुनि वचनरूपी वनमें सत्यरूप वृक्षको बड़े यत्नके साथ पालता है। संयमकी धुरा है मुनिदीक्षा। संयम क्या चीज है इसे यदि स्पष्टरूपसे शीघ्र समझना हो तो जो संयमी मुनि है उनका दर्शन कीजिए और उससे जान लीजिए कि संयम यह वस्तु है। समस्त परपदार्थों से चित्तको निवृत्त करके अपने उपयोगको अपने आत्मामें ही सयत किए रहना सो संयम है और ऐसे संयमकी साधनाके लिए जो व्यवहारमें बाह्य अनेक प्रवृत्तियोंसे निवृत्ति करना सो बाह्य संयम है।

सत्य महाव्रत—सत्य महाव्रतमें असत्य वचनोके परिहारकी बात है। जिसमें धैर्य हो, जिसके संयमका भाव हो वह सत्य महाव्रतका भलीभांति पालन करता है। असत्यका कोई प्रयोजन ही नहीं। असत्यका कोई अवकाश ही नहीं। संयम अवस्थामें जहाँ बाह्यपरिग्रहोंसे कुछ प्रयोजन हो, परिग्रहोंका सख्य किया जाया किसी भी रूपमें उस प्रसङ्गमें असत्यका अवकाश होता है। जहाँ परिग्रहोंसे पूर्ण विरक्ति है, केवल एक ज्ञातस्वरूप आत्माकी साधना में ही रुचि बनी रहती है, ऐसे ज्ञातस्व तत्त्वोंके रुचियाँ साधु सन्तोंके असत्य बोलनेका अवकाश ही कुछ नहीं है। वे असत्य वचनोंसे पूर्णरूपेण विरक्ति रहते हैं। सत्यसे आत्मामें एक बल प्रकट होता है। यह तो अनुभव करके देख लिया होगा या देख सकते हैं।

असत्यसे आत्माका पतन—कि जीवनेमें यदि असत्यका व्यवहार है जिसके मूलमें मायाचार भी पड़ा हुआ है ऐसे असत्य व्यवहारमें रहनेपर आत्मा कुछ अपनेको ऐसा लगने लगता है कि इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं होता, कहीं विश्राम नहीं ले पाता, शान्तिका अनुभव नहीं होता। यह अपने घरमें मौजूद है, निराश और निर्भय अपने स्वरूपमें है, ऐसा अनुभव करनेका उनके अवसर ही नहीं आ पाता और जो सत्य व्रतका पालन करते हैं वे

लोकमें भी प्रतिष्ठा पाते हैं। यह तो एक आमसंगिक फल है, पर साक्षात् फल यह है कि उन्हें अपने आपमें सन्तोष रहता है। और जैसे हम ठीक अपने पंथपर हैं, ऐसा उनके निर्णय नहीं रहता है। सत्यव्यवहारका बहुत ही मधुर परिणाम निकलता है।

अहिंसाव्रतक्षार्थं, यमजातं जिनैर्मतम् ।

नारोहति परा कोटि तदेवासत्यद्वेषितम् ॥१२८॥

अहिंसाव्रतकी रक्षाके हेतु अन्य व्रतादि—यो तो जितना भी ब्रतोंका समूह बताया है जिनेन्द्रदेवने, अमुक व्रत करो, अमुक तपश्चरण करो, वे सब एक अहिंसाव्रतकी रक्षाके लिए बताया है। जैसे पापोंमें पाप एक हिंसा है, हिंसामें सब पाप आ गये, सब पापोंमें हिंसा पड़ी हुई है। ऐसे ही समस्त व्रतोंमें एक अहिंसाव्रत है। अहिंसामें सब व्रत आ गए और सब व्रतोंमें अहिंसा पड़ी हुई है। हिंसाका अर्थ है अपने आपमें विकार उत्पन्न करना और अपने शुद्ध ज्ञान दर्शनको प्रकट न होने देना, उसका घात करना, आकुलित रहना, अपने आपको पदभ्रष्ट बनाये रहना यह है वास्तवमें हिंसा। और जिस मनुष्यके ऐसा हिंसा का परिणाम रहता है उसकी प्रवृत्तियाँ ऐसी होती हैं जिससे दूसरे जीव भी दुःख पाते हैं। तो प्रवृत्तिग्रोसे दूसरोको दुःख पहुंचाना यह है द्रव्यहिंसा।

समस्त पापोंमें हिंसा—जो मनुष्य झूठ बोलता है, झूठ बोलकर वह अपने चैतन्य-प्राणका तो घात तुरन्त करता ही है क्योंकि उसका खोटा आशय है। झूठ बोलकर अपने आपको घात किया है तो झूठमें हिंसा पड़ी है। किसी मनुष्यने परधन हरा तो परधन हरना कोई शान्ति और समतासे नहीं हुआ करता। अनेक विकल्प अनेक खोटी भावना, दूसरोको सतानेके भाव अर्थात् दूसरे कैसे ही दुःखी रहे उनकी ओरसे कोई ख्याल ही न रहे, कसबा का तो क्या यह कोई बुद्धिमानीकी बात है? चोरी करनेमें भी हिंसा पड़ी हुई है अतएव चोरी भी हिंसा है। यो कुशील—ब्रह्मचर्यका घात यह भी हिंसा है। द्रव्यहिंसा भी है और साथ ही खुदका परिणाम विकृत है, अज्ञानमयी है तो वहाँ भी हिंसा है। यो कुशील पाप भी हिंसा ही है। इसी प्रकार परिग्रह का सञ्चय करना यह भी हिंसा ही है। परिग्रहसञ्चयके समय अपने आपकी कुछ सुख-बुख नहीं रहती। धनकी ओर ही दृष्टि है। जैसे बने वैसे ही इसे बढ़ावो ऐसी ही दृष्टि रहती है तो अपने प्राणों का घात किया, और फिर परिग्रहसञ्चय में ऐसा यत्न होता है कि दूसरे जीव भी दुःखी हो जाते हैं। तो वहाँ भी हिंसा हुई। यो समस्त पापोंमें हिंसा ही हिंसा भरी पड़ी हुई है।

व्रतादिका प्रयोजन अहिंसक जीवन—ऐसे ही समझिये कि जितने भी व्रत तप आदिक करना हो उन सबका प्रयोजन अहिंसा है। अपने आत्माकी सुख बनाये रहना, अपने आत्म-ध्यानकी विशेषता बनाये रहना यह सब व्रत और तपस्याओंमें उद्देश्य भरा हुआ है। तो

अहिंसा व्रतकी रक्षाके लिए ही जिनेन्द्रदेवने अनेक प्रकारके यम, नियम, व्रत आदिक बताया है। जैसे इस ही प्रकरणसे यह दृष्टि करे कि यदि सत्य महाव्रत न उत्तरे, असत्य वचनालाप बना रहे तो उससे अहिंसाव्रतमे उत्कृष्टता नहीं बन सकती, अहिंसाव्रत नहीं बन सकता।

सत्यमहाव्रतका उद्देश्य अहिंसा—तो यह सत्य महाव्रत भी अहिंसाव्रतकी रक्षाके लिए है। आत्महित सर्वोच्च है और आत्महितके अभिलाषी पुरुष आत्महितके ही प्रोग्राममे परहितका ही प्रयत्न करते हैं। मैं दूसरोका भला कर दूँ इस प्रकारकी अभिलाषासे या इस प्रकारके आशयसे ज्ञानी पुरुष परोपकार नहीं करते किन्तु ज्ञानी पुरुषका यह एक प्राकृतिक आचरण बन जाता है कि उसे अभीष्ट तो है आत्महित, समाधि, ज्ञातावस्था रहना, किन्तु उस स्थितिमे बंध ज्ञानी जब नहीं रह पाता है तो उसका प्राकृतिक आचरण ऐसा है कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये पाप इसमे घर नहीं कर सकते। तो वह यत्न है परोपकार।

परोपकार—उपदेश देकर दूसरोको धर्ममे लगाना अथवा अन्य प्रकारसे सेवा करके वात्सल्य दिखाकर, अभय देकर उनको निर्भय बनाना, निराकुल बनाना ऐसी प्रवृत्ति होती है तो यह परोपकार भी आत्महितमे साधक है। मैं परका यो उपकार कर दूँगा, मैं परको यो सुखी कर दूँगा ऐसी अभिमानवश कोई परोपकार करे तो परोक्षकी बात तो जाने दीजिए वह तो दूर ही है। जैसे तो मोह भी नहीं मिटा, मिथ्यात्व भी नहीं मिटा। ज्ञानी पुरुषको परोपकार करनेकी एक प्रकृति बन जाती है अभिमानवश नहीं किन्तु अपने हितके लिए। ज्ञानी पुरुष अपने को पापमे नहीं लगाना चाहता है और रागाश उठ रहे हैं तो उस ज्ञानी की प्रवृत्ति परजीवोके उपकारके लिए बन जाती है। यो यह सत्य व्रत भी अहिंसाकी रक्षा के लिए है। और, जिनका अहिंसक जीवन है वे पुरुष निज ब्रह्मकी सुख बहुत-बहुत रख सकते हैं, और उपायोसे इस आत्मतत्त्वका ध्यान बनाये रह सकते हैं।

सर्वोपरि कर्तव्य आत्मध्यान—आत्मध्यान सर्वोपरि कर्तव्य है। अपने दिन रातके चौबीस घंटोमे यदि दो एक मिनट ही रोज अपने आत्मतत्त्वपर दृष्टि जगे तो उसके प्रसाद से आगामी सारा दिन एक निराकुल, निर्भय और विश्रान्त सा अपने को लगने लगता है। आत्मध्यान सर्वोपरिकार्य है। उसके लिए कर्तव्य है कि हम अपने आशयको सत्य बनायें। किसी भी जीवको विरोधी न समझें। अपने ही स्वरूपके समान सबका स्वरूप जानें।

असत्यमपि तत्सत्य यत्सत्त्वाशंसक वच ।

सावद्य यच्च पुष्पाति तत्सत्यमपि निन्दितम् ॥५२६॥

हितकारकत्वमें वचन सत्यता—जो वचन जीवोका हित करने वाला है वह असत्य हो तो भी सत्य वचन है। सत्य वचनका प्रयोजन है जीवोका हित हो। ऐसा सत्य बोलनेसे भी

लाभ कुछ नहीं है। जिस वचनमें अपनी और दूसरेकी भलाई हो उसे सत्य कहते हैं। विषय कषायके समागमकी पूर्तिका नाम भलाई नहीं है, जिससे यह माना जाय कि अपने भोग विषयके साधन असत्य वचनसे मिले तो वह भी सत्य हो जायगा, क्योंकि जिसमें हित हो ऐसे वचनका नाम सत्य कहा है। तो वह हित कहाँ है? विषय कषायके साधन मिलें उसमें जीवकी कहाँ भलाई है और उसके लिए असत्य वचन बोले जायें तो वे सत्य नहीं कहलाते। कदाचित् कोई भी वचन हो जिससे जीव अपने सच्चे हितकी ओर लग जाता है तो ऐसा असत्य भी वचन प्राणिका भला करने वाला होनेसे सत्यरूप है। उसका बुरा तो नहीं होता, भला ही होता है, और जो वचन पापको पुष्ट करते हो, हिसारूप कार्यको पुष्ट करता हो वह सत्य भी हो तो भी असत्य है और निन्दनीय है। कल्पना करो कि सामने से कोई गाय भागती निकले और पीछेसे एक शिकारी हाथमें छुरी लिए भागता हुआ निकले तो आप अपने दिलकी बात बतावे कि यदि वह आपसे पूछे कि क्या इधरसे गाय निकली, तो आप उसे क्या उत्तर देगे? आप जान गये थे कि गाय यहाँसे भागी है और तुरन्त ही यह छुरी लिए हुए शिकारी निकला है, यह शिकारी उस गायको मारनेके लिए दौड़ रहा है तो बतावो कि उसके पूछने पर आप क्या उत्तर देगे? क्या आप उससे यह कहेंगे कि हाँ हाँ यहाँसे अभी गाय निकली है, अब क्या है, चले जावो, तुरन्त मिल जायगी। ऐसा जवाब देनेका क्या आपका चित्त चाहेगा? आप तो यही कहेंगे कि भाई हमें कुछ पता नहीं है, यहाँसे तो कुछ भी नहीं निकला। आप तो यही सोचेंगे कि शिकारी यहाँसे लौट जाय और गायके प्राण बच जायें।

सत्यवचनका प्रयोजन स्वपरहित—ऐसे ही जो वचन इस जीवको अहितमें ले जाने वाला हो अर्थात् उस जे वसे हिसा आदिक कार्य करा दे ऐसा वचन भी असत्य है और निन्दनीय है। आत्मध्यान चाहने वाला पुरुष किस प्रकारकी अपनी परिणति बनाये कि मुझे आत्मध्यानमें सफलता मिले इसके लिए यहाँ व्रतोंका वर्णन चल रहा है। ध्यानाधीन पुरुषको सत्य होना चाहिए। उस सत्य व्रतकी मीमांसामें यहाँ यह कहा जा रहा है कि सत्य वचनका प्रयोजन है स्वपरहित। अपना हित हो और दूसरोंका हित हो ऐसे वचन बोलना सो सत्य है।

अनेकजन्मजक्लेशुद्धयर्थं यस्तपस्यति ।

सर्वं सत्त्वहितं शश्वत्स ब्रूते सुनृत वच ॥५३०॥

सत्य वचनसे लाभ—जो साधु अनेक जन्मोंमें उत्पन्न हुए क्लेशोंकी शान्तिके लिए तपश्चरण करते हैं वे सुन्दर सत्य वचन ही बोलते हैं क्योंकि असत्य वचन बोलनेसे साधुपना नहीं रहता। सत्य वचन बोलने से लौकिक पद्धतिमें भी बड़ी निश्चयता रहती है। किसीकी

भूठ वात बोल दी जाय, विसीकी चुशली कर दी जाय तो ऐसा भूठ बोलने वाले पुरुषको चिन्ता शल्य बना रहता है। प्रथम तो यह शल्य रहता कि भूठ तो बोल दिया, पर इसका यदि भेद खुल गया और दूसरे ने समझ लिया कि हमने भूठ बोला है तो हमारी क्या इज्जत रहेगी और फिर भूठ बोला है उसे यह आत्मा तो खुद जानता है। दूसरा कोई जाने अथवा न जाने लेकिन स्वयं तो समझ रहा है कि मैंने असत्य वचनका पाप किया है। तो खुदकी दृष्टिमें तो यह बुरा हो गया और वही वही खुदकी जानकारीमें है तो स्वयं यह शल्य रहेगा।

असत्यवचनसे हानि—तो असत्य वचनसे चिन्ता शोक आदिक बढ़ जाते हैं। अपने और परके चित्तमें भी शल्य बढ़ जाता है। ऐसे साधुजन जो आत्मध्यानमें सफलता चाहते हैं उन्हें चाहिए कि सर्वदा सत्य वचनोका प्रयोग करें। सत्यसे ही साधुकी प्रतिष्ठा है और सत्यसे ही मनुष्यमात्र की प्रतिष्ठा है। यहाँ भी जो कुछ भी व्यापार आदिक कार्य चलते हैं, व्यवहारके कार्य चलते हैं। लोग कुछ भले ही ऐसा कहे कि सच अगर बोला जाय तो लोग रोटियाँ भी न खा सकें, उन्हें कुछ आय भी न हो सके, लेकिन यह तो सोचो कि दुकानदार भी चाहे वह भूठ बोल रहा हो मगर मुद्रा तो ऐसी बनी है, रूपक तो यो बना है कि जिसमें ग्राहक यह समझ जाय कि यह सत्य ही बोल रहा है तभी तो व्यापार चल रहा है। भूठ बोलने पर भी सत्य बोलनेकी मुद्रामें, वातावरणमें व्यापार चलता है। यदि ग्राहक यह समझ जाय कि यह तो सरासर भूठ बोलता है तो कही-काम चल सकता है क्या? तो भूठ चाहे चोरीरूपसे रखा है लेकिन खुले रूपसे भूठके कारण कुछ भी काम नहीं चल सकता है। तो जो भी व्यापारिक कार्य चल रहे हैं उनका मुख्य कारण एक सत्यका वातावरण है। यदि कोई मनुष्य अन्तरङ्गमें भी असत्य हो और बहिरङ्ग भी असत्यके वातावरणमें हो तो भले ही प्रायः लोग असत्य व्यवहार करते हैं अतएव कुछ वहाँ सकटमें रहे किन्तु जब जनता जान चुकती है कि आत्मा तो सत्य ही है तो उनके व्यापारमें बड़ी विशेषता बढ़ जाती है। असत्य वचन बोलनेमें आत्मामें शल्य चिन्ता शोक कर्मबन्ध उद्वेग सभी बातें बढ़ने लगती हैं। साधु पुरुष भव भवके बाँधे हुए पापकर्मोंके विनाशके लिए यत्न करते हैं, जन्म-जन्मके क्लेश दूर हो इसके लिए तपश्चरण करते हैं तो ऐसे उत्कृष्ट तपश्चरणकी और भुक्ताव रखने वाले साधु असत्य वचन बोलनेकी मनमें कभी भी बात नहीं सोच सकते हैं। असत्य वचन बोलनेसे साधुता नहीं रहती।

सूनुतं करुणाकान्तमविरुद्धमनाकुलम् ।

अग्राम्य गौरवाश्लिष्ट वच शास्त्रे प्रशस्यते ॥५३१॥

हितकारक वचन सत्य-शास्त्रोंमें उस ही वचनकी प्रशंसा की गई है जो वचन सत्य है। सत्यका अर्थ है कि जिसमें जीवका भला हो, अपना भी भला हो, परका भी भला हो।

और स्वपरका भला करने वाला वचन वस्तुके स्वरूपके अनुकूल हुआ करता है। अतएव जो पदार्थ जिस प्रकार है उस प्रकारसे बोलनेका नाम सत्य कहा गया है। जो वचन सत्य हो, जिस वचनमे करुणा भरी हो, अपने और परकी दयावी बात बसी हो, क्रूरतापूर्वक वचन न हो, जो लोक विरुद्ध न हो, दूसरे के विरुद्ध न हो, अपने हितके विरुद्ध न हो, जिन वचनोके बोलने के समय निराकुलताकी बात बनती हो वे सब वचन लोकमे और शास्त्रोमें प्रशसायोग्य कहे गए हैं। किसी मनुष्यके प्रति झूठ बोलनेका अपक्रम किया जाय तो चित्तमे आकुलता उत्पन्न होती है और दिलको बड़ा कड़ा बनाना पड़ता है, हिम्मत बनानी पड़ती है और सत्य वचन बोलनेमे दूसरोके हितकारी वचन बोलने मे दिलको न कड़ा बनाना पड़ता, न दुसाहस की जरूरत पड़ती। बड़े आरामसे निराकुलतासे निर्भयतापूर्वक वे वचन बोले जा सकते हैं। तो सत्य वचनकी पहिचान और स्वरूप ही ऐसा है कि जिसमें आकुलता नहीं रहती। तो जो वचन आकुलता, रहित हो वे शास्त्रोमे प्रशसनीय वचन कहे हैं। उस ही वचन की प्रशसा की गई है जो वचन अगम्य है अर्थात् गंवारो जैसी बात नहीं है। धोखेसे पूर्ण नहीं है। जिनको जीबनमे झूठ बोलनेकी प्रकृति बन गयी है उनके लिए झूठ बोलना एक सहज काम सा बन गया है।

स्वच्छ आशयसे वचनकी सत्यता—किसी भी घटनाको एकदम सही रूपमे स्पष्ट रखनेमें जो अपनी शान नहीं समझते, कुछ भी बात हो झूठकी प्रकृति जिसकी हो गयी हो ऐसा पुरुष अपने आपमे अपने सत्यपथका भान नहीं कर पाता। वचन समतापूर्ण हो और सत्य हो उस ही वचनकी प्रशंसा है। वचन वह होना चाहिए जिसमे गौरव पड़ा हुआ हो, अपने हल्केपनकी बात, तुच्छताकी बात जिसमे समायी हो, ऐसा वचन प्रशसनीय वचन नहीं है। जो अपनी स्वच्छताका सूचक हो वह वचन युक्त है और इसका अनुमापक है कि इसका हृदय इतना स्वच्छ है। महापुरुष कभी हल्की बात नहीं बोलते हैं। तो जो गौरवपूर्ण वचन हो वही वचन प्रशसाके योग्य कहा गया है। मनुष्यका धन एक वचन है। किसी भी मनुष्य की पहिचान यह अच्छा है, बुरा है, प्रमाणीक है, नीच है, गुण्डा है, सब तरहकी परख वचनोसे ही होती है। इसका हृदय कितना निर्मल है यह भी वचनोसे परख होती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि जिसका वचन जितना नम्रतासे भरा हुआ हो उसका हृदय स्वच्छ हो। चापलूस पुरुष बड़ा नम्र होता है और उसके वचन भी बड़े सुहावने नम्रतापूर्ण लगते हैं किन्तु आशय उसका स्वच्छ नहीं है। उसके आशयका पता भी नहीं पड़ता और आशय यदि स्वच्छ हो तो वह वचन भी सही बातका अनुमान करा देता है। बहुत दिनों तक मनुष्यो के पड़ोसमे बसने पर या किसी मनुष्यसे कुछ समय अधिक परिचय होने पर सब बातका पता पड़ जाता है। उन वचनोमे कोई ऐसी अनिर्वचनीय पद्धति और कला है जो

कला एक स्वच्छ आशयका अनुमान कराती है।

प्रसंशनीय वचन—नम्रताके वचन होनेसे हृदय स्वच्छ हो गया हो यह निर्णय नहीं है। भले लगने वाले वचन हृदयकी स्वच्छताके अनुमापक हो यह भी निर्णय नहीं है। कैसे वचन हृदयकी स्वच्छता बतलाते है उसका हम कुछ वर्णन नहीं कर सकते किन्तु अनुभव सबको है। तो जो वचन सत्य हो, दयामयी हो, विरोध न हो, अनाकुलता हो, गंवारो जैसा न हो और गौरव सहित हो वह वचन शास्त्रमे प्रशसनीय कहा गया है।

मौनमेव हित पु सा शास्वत्सर्वार्थसिद्धये ।

वचो वाचि प्रिय तथ्य सर्वसत्त्वोपकारि यत् ॥५३२॥

अधिकतर मौन रहनेकी शिक्षा—समस्त अभीष्ट प्रयोजनकी सिद्धिके लिए सर्वप्रथम तो यह निर्णय दिया गया है कि कल्याणार्थी पुरुषको निरन्तर मौनका ही आलम्बन करना चाहिए, किन्तु यदि वचन कहना ही पड़े तो ऐसा कहना चाहिए जो सबको प्रिय हो, सत्य हो और समस्त जनोका हित करने वाला हो। जब कोई ऐसी शंका हो कि ऐसी बात बोलना चाहिए या न बोलना चाहिए तो उसमे अधिक निर्णय न बोलना चाहिए का रखना चाहिए। कभी-कभी जीवनमे ऐसे प्रसंग आ जाते हैं कि चित्त चाहता है कि हम इसको यह बात कह दे, कुछ वित्त चाहता है कि न कहे। यह बात कहनेमे भला है अथवा यह बात न कहनेमे भला है, जब ऐसी ससयकोटिपर अपना उपयोग जाने लगे तो उस समय यह निर्णय रखिये कि न कहना अच्छा है। प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनोंके मध्य यदि कोई शंका आ जाय कि क्या करे, यह काम करूँ या न करूँ तो निवृत्तिका निर्णय तो तब तक रखियेगा जब तक सदेह है। इस जगत्मे जीवसे बोलते रहनेका प्रयोजन किया, अधिक बोलचालसे कौन सी सिद्धि होती है, आत्मबल कम होता है और अधिक बोलनेसे पता नहीं कोई ऐसी बात बोलने मे आ जाय जो तुच्छताका सूचक हो, दूसरोको कष्ट देने वाला हो, तो पीछे शल्य सी बन जाती है, अतएव मौनकी प्रवृत्ति अधिक रहनी चाहिए। जरूरत समझो तब बोलो। और जब भी बोलो तब ऐसे वचन बोलो जो सर्वका हित करे, तथ्य हो, यथार्थ हो।

मौनसे लाभ—प्रयोजन सबके हितका है। अपना भी कल्याण हो और दूसरे जीवो का भी कल्याण हो। इस कल्याणके प्रयोजनकी सिद्धिके लिए वचन बोले जाते हैं, अन्यथा वचनोकी क्या जरूरत है। हितका प्रयोजन आत्माके सही हितसे है। यो तो जो कोई बोलता है वह इन्द्रियविषयोकी पूर्तिके लिए, साधनाके लिए वचन-बोला करता है, वे वचन तथ्यरूप नहीं हैं, सत्य नहीं हैं। जिसमे जीवको सहज शान्ति प्राप्त हो, एक समीचीन दृष्टि मिले, सदाके लिए ससारसकटसे छूट जानेका उपाय मिले ऐसे वचन ही सत्य वचन कहलाते हैं। तो प्रथम तो मौनका अधिक उपयोग होना चाहिए और मौनकी अधिक प्रवृत्ति

होने पर विवेक रहना बड़ा सुगम रहता है, बुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। जो समस्याएँ बड़ी कठिन आ गयीं हो जिनका हल करना कठिन है वे समस्याएँ भी सुलभ जाती हैं, उनका मार्ग भी नजर आने लगता है कि किस तरह यह विपदा दूर हो सकती है। मीनमें विवेक बढ़ता है, प्रतिभा बढ़ती है, शान्ति प्राप्त होती है अतएव वचनोके प्रसंगमें सर्वप्रथम सत्यवचन गुप्तिको दिया गया है।

वचनके सम्बन्धमें ४ प्रकार की हितकी स्थितियाँ—वचनके सम्बन्धमें ४ प्रकारकी हितकी स्थितियाँ होती हैं सत्य महाव्रत, भाषासमिति, सत्यधर्म और वचनगुप्ति। इन चारोंमें सर्वोच्च धर्म है वचनगुप्ति। जब वचन बोलनेकी आवश्यकता ही समझी जाय, जिसमें अहितका परिहार है, हितकी प्राप्ति है और बोलना आवश्यक है ऐसी स्थिति जब समझें तब भाषासमितिका प्रयोग करें। भाषासमितिमें हित मित प्रिय वचन बोले जाते हैं तो वचन गुप्ति और भाषासमिति इन दोनों धर्मोंको पाला जाता है आत्मध्यानकी सिद्धि करने वाले पुरुषके द्वारा। अब सत्यधर्म और और सत्य महाव्रत - भाषासमितिके कुछ और चिह्न तो सत्य धर्ममें उसकी स्थिति रह जाना चाहिए, इससे और नीचे न गिरें। सत्यधर्मसे मतलब है कि वचन बोले तो सत्य और आत्मा ही आत्माकी बात बोले, फाल्तू परसम्बन्धी बात न बोले। जब इससे भी हटे तो सत्य महाव्रतमें स्थित करें। सच बोले, आत्माकी बोले चाहे परकी बोले मगर असत्य वचनका प्रयोग न होना चाहिए। और, इससे नीचे फिर साधुता रहती नहीं। तो सर्वोत्कृष्ट बात तो हुई वचनोकी गुप्ति। मीनसे रहना और वचनगुप्तिसे न रह सके, वचन कहना ही पड़े, कोई बात आवश्यक ही दीखे तो ऐसे वचन बोलें जो सबको प्रिय हों, सत्य हो और समस्त प्राणियोंका हित करने वाले हो।

आत्महित सम्बन्धी वचनोंसे उत्थान—जीव जीव सब एक स्वरूप है। हम और अन्य जीव स्वरूपदृष्टिसे देखो तो सब चैतन्यात्मक हैं। यह जो भेद पड़ गया है एक उपाधि के सम्बन्धसे भेद पड़ा हुआ है। स्वरूपदृष्टिसे तो सब जीव एक समान हैं। और, जो एक एक समान होते हैं उन्हें एक कह दिया जाता है। सब जीव एक हैं। स्वयं जब इस जीव-स्वरूपकी एकताका भान हुआ और उसमें जो आनन्दका अनुभव किया उसके पश्चात् इस ज्ञानी जीवको यह भावना हो जाती है तब परकी ओर दृष्टि जाती है कि देखिये तथ्यकी बात तो यह है जीव स्वयं ज्ञानानन्द स्वरूप हैं। इसे आनन्द पानेके लिए बाहरमें कुछ करने को नहीं पड़ा हुआ है। स्वयं ही आनन्दरूप है समझ लो और जो भ्रम कर रहा है, परकी ओर आकर्षण बना रहा है वह भिड़ जाय। जीव स्वयं सुखस्वरूप है। इसको इसकी दृष्टि प्राप्त हो ऐसी करुणा जगती है और इस करुणा भरे भावमें दृष्टि जाती है, फिर जो वचन बोलते हैं वे शुद्ध आत्महितके लिए वचन बोलते हैं। भला ऐसा आत्महित करनेके

लिए वचन बोले जाये तो वे अनापसनाप होंगे क्या ? वे परिमित होंगे और साथ ही साथ जब दूसरे जीवोंका भला करनेके लिए वचन बोले जा रहे हों तो क्या वे कटुक कठोर अप्रिय होंगे ? वे तो बड़ी शान्तवनाके साथ प्रिय भी लगे ऐसे वचनोंके साथ होंगे । तो प्रथम कार्य तो यह है कि बोले ही नहीं । मौनका आलम्बन करे और बोलना पड़े तो ऐसे वचन बोले जो सत्य हों, प्रिय हों, हितकारी हों । ऐसे व्यवहारसे जीवनका बड़ा उत्थान होता है ।

यो जिनैर्जगता मार्गं प्रणीतोऽयन्तशाश्वत ।

असत्यब्रलत सोऽपि निर्दयै कथ्यतेऽन्यथा ॥४३३॥

वस्तुस्वरूप—सत्यका यथार्थ वर्णन करना सो सत्य है । जो पदार्थ जैसा है उसका वैसा ही वर्णन करनेका नाम सत्य है और इस सत्यका जो जिनेन्द्रदेवने वर्णन किया है वह वस्तुके अनुकूल है किन्तु ऐसे भी अत्यन्त शाश्वत वस्तुस्वरूपको कुछ लोगोंने असत्य युक्तियों के बलसे असत्य वर्णन किया है । प्रत्येक पदार्थ अपने स्वरूपसे सत् है परस्वरूपसे असत् है । कोई पदार्थ किसी पर-उपाधिका निमित्त पाकर विकृत भी हो तो भी उपाधिका कुछ भी इस उपादानमे नहीं आता है । ऐसा स्वतन्त्र स्वतन्त्र समस्त वस्तुओंका परिणामन है । प्रत्येक पदार्थ अपने स्वरूपसे सत् है अतएव स्वतन्त्र है, ऐसी परख हो जाने पर जीवोंका मोह टूट जाता है । किससे मोह करना । किसी पदार्थका कोई पदार्थ जब कुछ लगता ही नहीं है तो मोह किसमे हो । यह मैं आत्मत्व जो अपने ज्ञानानन्दस्वरूपसे सहित है और अपने ही रूपमे है, अत्यन्त भिन्नस्वरूप है फिर ऐसा यथार्थ निर्णय होनेपर कैसे यह कल्पना जगें कि यह देह मेरा है ।

ममता और अहंकार ये दुःख—ममता और अहंकारसे रहना यह तो महान् अज्ञान अधकार है । तो यथार्थ वस्तुस्वरूपके जाननेसे यह मोह दूर हो जाता है । मोह दूर होनेसे ही आत्माको कल्याण प्राप्त होता है । आत्मा ही कल्याणस्वरूप है । स्वयं ही आनन्दका धाम है, किन्तु अपने आपकी सही प्रतीति न रखनेके कारण और परपदार्थोंमें आकर्षण बनानेके कारण इनका आनन्द सुख अथवा दुःख रूपमे प्रकट हो रहा है । भ्रम दूर करे, मोह रागद्वेष दूर हो जाय । तो मोह दूर होना, आकुलता समाप्त होना यह है शान्तिका विशदमार्ग लेकिन दयाहीन कुछ प्राणियोंने जिन्हें थोड़ी कुछ युक्तियाँ गढ़नेकी प्रतिभा मिलती है उनको सत्यके बलसे इस जैनमार्गने भी वर्णन किया है ।

विषयप्रवृत्ति और धर्मसाधन एक साथ नहीं—इन्द्रियके विषय पुष्ट करने का तो ध्येय रहे और जगतमे हम धर्मात्मा कहलायें—इन दो बातोंको एक साथ बनानेके लिए सिद्धान्तोंमे कुछ न कुछ फेर करने की जरूरत पड़ती है । उसकी अवस्थाओंका करने वाला कोई प्रभु है । इस मान्यतासे अपने आपका विषय प्रवृत्त करनेके लिए बचाव करनेकी बात

सोची गई होगी। मेरा क्या अपराध ? जो कुछ कराता है प्रभु कराता है। विषयोंके सेवन में भी लगू तो वह प्रभुकी आज्ञा है। मैं तो सदैव निरपराध हूँ। यो अपने आपका बचाव करनेकी बात भी सोचे और धर्मात्मा भी बराबर जगतमें कहे जाये यह बात सोची गई है। अथवा जीव भौतिक है, पृथ्वी, जल, अग्नि वायुसे मिलकर बना है और इस स्वरूपकी शरणा में अपने आपको तो धर्मात्मा भी साबित करते रहे, और जब यह जीव आगे रहेगा ही नहीं, पृथ्वी आदिक भूतोका विकार है तो उसके हितके लिए क्या सोचना, क्यों तप, यम सयम आदिक करना। यो इन्द्रियके विषयोका सेवन भी प्राप्त रहे और धर्मात्मापन भी रहे। किन्हीं पुरुषों ने तो यहाँ तक सोच डाला होगा कि मांस मदिरा आदिकका सेवन भी करते जाये और धर्मात्मा भी कहलाते जायें, इसके लिए क्या करना ? तो मनुष्यमें बलि आदिकके रूपसे वर्णन कर दिया, अथवा मांस मज्जा चरस आदिक सेवन करते हुए भी हम धर्मात्मा कहलाये इसके लिए किसी देवी देवताके सिर यह बात मढ़ दी कि वे भी भाग खाते हैं मांस खाते हैं चरस पीते हैं, और उनका नाम लेकर इनका सेवन करते जाये।

मोहकी बलवत्ता—यो विषय कषायमें लीन पुरुषोंने अपने विषय कषाय पुष्ट करने के लिए उत्तम मार्गका भी उत्थान करके उसे उठाकर फेंकनेकी कोशिश की और कुमार्य पर चलाया, यह सब मोहका माहात्म्य है। जगतमें मिथ्यात्व और मोह बड़ा बलवान है। कोई पुरुष स्वयं कुछ पाप कर रहा है तो उससे उसका ही बुरा है। और, किसीने पापभरी बातोका उपदेश शास्त्रोंमें भर दिया तो उसने स्वयंका भी अनर्थ किया और उस शास्त्रके रहनेसे जो जो पढ़ेंगे, श्रद्धा करेंगे, चलेगे उन सबका भी अनर्थ किया। इतनी महान् अनर्थ करनेकी बात करे कोई तो उसमें प्रबल मोह और मिथ्यात्व ही कारण है। सत्यके विरुद्ध यह जगत सब कुछ परिणति कर रहा है और सत्यके विरुद्ध जब तक प्रवृत्ति रहेगी तब तक आत्मामें ज्ञानका प्रकाश न होगा और न आत्मामें ध्यान बन सकेगा और आत्मध्यान बिना जगतके जीव यत्र तत्र भ्रमण कर अनेक जन्म मरण पाकर संसारमें रूतते ही तो रहेंगे।

शरणभूत चीज सत्यका आलम्बन—संसारके सकटोंसे छूटनेका उपाय सत्यका आलम्बन है। अपने आपमें ऐसा प्रकाश और समाधान रहना चाहिए कि कुछ भी परिस्थितियाँ आयें उन परिस्थितियोंको हल करने के लिए हमने मनुष्य जीवन नहीं पाया किन्तु सदाके लिए संसारके सकट टल जायें, एतदर्थ धर्मका आचरण करते रहे इसके लिए मनुष्य जीवन पाया है। परिस्थिति कैसी ही आवे, मुझे इस लोकमें अपना नाम न चाहिए, इज्जत पोषीशन रखनेकी हमारी भावना नहीं है। यह जगत स्वयं मायास्वरूप है। हमें किसको

क्या दिखाना है, जो भी परिस्थितिया आये उन सब परिस्थितियोंमें हम अपने प्राण रक्षा का गुजारा कर सकनेमें समर्थ है, और समस्त परिस्थितियोंका हम साहससे मुकाबला कर सकते हैं। उन परिस्थितियोंसे घबड़ाकर वाह्य, परिकरोमें लग जाने के लिए हमारा जीवन नहीं है। हमारा जीवन हम अपने आपके स्वरूपका सत्य अनुभव करके अपनेमें धर्मका अनुभव करे, आनन्दका अनुभव करे इसलिए हमारा जीवन है। ऐसा साहस ज्ञानी पुरुषके होता है और यही सत्यका पालन है, जिस सत्य बोलनेसे कर्म भड़ते हैं, जन्म मरण दूर होता है।

विचर्यासत्यसदोह खलौंक खलौलीकृत ।

कुशास्त्रे स्वमुखोद्गीर्णस्तपाद्य गहन तमः ॥५३४॥

दुष्ट पुरुषों द्वारा असत्यताका समर्थन—दुष्ट और निसार पुरुषोंने असत्यका आन्दोलन किया, असत्यके प्रचारमें अपना समस्त बल लगाया और काल्पनिक मिथ्या शास्त्रों द्वारा इस जगतमें गहन अंधकार फैलाया और इस लोकको दुष्ट और निसार बना दिया है। जो लोग भूटे शास्त्रोंका निर्माण करते हैं वे जगतके लिए कितना अनुपकारी हैं उसका दिग्दर्शन करा रहे हैं। जो पुरुष स्वार्थी होते हैं वे ऐसी ही दुष्टता करते हैं कि जिसमें दूसरोंके हितका कोई ध्यान ही नहीं रखा जाता। जिस किसी भी प्रकार हो अपना स्वार्थ साधन होना चाहिए, ऐसे ही आशयसे अनेक निर्दय पुरुषोंने खोटे शास्त्रोंकी रचना की है। खोटे शास्त्र वे हैं जिनमें ज्ञानके बजाय अज्ञानका पोषण हो, वैराग्यके बजाय रागका पोषण हो और हिंसा, भ्रूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इन पापोंका प्रश्रय मिला, ऐसे वि-वचन जिसमें लिखे हुए हैं वे सब कुशास्त्र हैं। भला कुछ अपनी ओर ध्यान देकर विचार तो कीजिए। हम मनुष्य हुए हैं, जीवन पाया है, जो आयु शेष है वह भी शीघ्र व्यतीत होनेके लिए है। आयु क्षण क्षणमें नष्ट होती चली जा रही है। ज्यो ज्यो आयु व्यतीत होती है त्यो त्यो हम मृत्युके सम्मुख जा रहे हैं। जीवन हमने किसलिए पाया? अपने आपमें ऐसा साहस बनाएँ कि कुछ भी सकट आये वह सकट कुछ नहीं है, परपदार्थोंके परिणामन हैं, संयोग वियोगकी स्थितिया हैं। उन परिस्थितियोंसे इस ज्ञानानन्दस्वरूप मुक्त आत्माका क्या अलाभ है। इसे कोई छति नहीं पहुँचती।

आत्मध्यानमें शान्ति—अपने आपके स्वरूप सत्त्वको विचारे। सबसे तयारे ज्ञानानन्द स्वरूप मात्र अपने आत्माका ध्यान करें तो इससे तो हमें शान्ति मिलेगी, उद्धार होगा, बाकी तो सारे समागम जिनके पीछे ये ससारी प्राणी लगे हैं वे सब धोखेकी बातें हैं। साथ ही यह भी तो ध्यान रखिये कि घरमें जितने भी लोग हैं उन सब जीवोंके साथ ही तो कर्म लगे हुए हैं। सबके कर्मोंके अनुसार जो कुछ बात बनने को होगी वह बन जायेगी। मैं

किसीका पालने वाला नहीं, किसी को सुख दुःख देने वाला नहीं। कर्मोदयके अनुसार सब जीवोको ऐसे प्रसंग प्राप्त होते हैं जिनमें वे जिस प्रकार कर्मोदय है उस प्रकार रह जाते हैं। किसीके पालनका भार अपने आपमें न महसूस करे। हो रहा है सब उदयानुसार। मैं तो केवल विकल्प ही करता हूँ, अपने योग और विकार ही करता हूँ, इसके अतिरिक्त मैं किसी भी दूसरे प्राणीको कुछ नहीं किया करता। अपने आपको सबसे जुदा निर्लेप ज्ञाता द्रष्टा मात्र निहारनेका यत्न करे। जो सब लोगोके उदयमें है वह बिना ही बिचारे, बिना ही अभ्यास किए स्वयं भी प्राप्त होता है। सबकी बात है। मेरे तो केवल ये प्राण रह जायें और मैं धर्ममें अधिकाधिक संलग्न होऊँ, इतना ही काम पड़ा हुआ है।

यथार्थ ज्ञानप्रकाशमें आत्मबल—अपने आपकी दया करना यह बड़ा मुख्य कर्तव्य है। हम चिन्ताएँ करते हैं यह हम अपने प्रभुको दबाते हैं और अन्याय करते हैं। हम कल्पनाएँ मचाये, मोह रागद्वेष करे यह सब अपने आप पर अन्याय करना है। यथार्थ ज्ञान-प्रकाशमें बहुत बड़ा आत्मबल रखा हुआ है। रात दिन केवल धंधा कमाई आदिकमें ही उपयोग रखें तो आत्माको विश्राम कब दिया ? निरन्तर विकल्पजालोंसे अपने आपको आक्रान्त रखा। विश्राम कब लिया ? आत्माका सत्य विश्राम तो उन परकीय विकल्पजाल छोड़कर निर्विकल्परूपसे ठहरानेमें है। अपने आपका क्षणिक विश्राम हमें प्रतिदिन ही करना चाहिए। हम अपने आपमें विश्राम करे, यह तभी बन सकता है जब हम अपने सत्त्वका यथार्थ भान करले। इस सत्यका हम आन्दोलन मचाये, इस आत्मसत्यका हम आप्रहं करे, इस आत्मसत्यके पालनके समक्ष हम समस्त सासारिक समागमोको महत्त्वशील समझे। हम अपने आपके स्वभावमें उपयोगी बने यह सबसे बड़ा महत्त्वपूर्ण उत्तम कार्य है। वैभवका अर्जन, वैभवकी रक्षा ये सब तो गौण कार्य हैं। मुख्य कार्य तो हम अपने आपका सही अर्द्धान करे, ज्ञान करे और अपने आत्मतत्त्वमें मग्न हो, यह है सही और आवश्यक कार्य।

जीवनका मुख्य कार्य रत्नत्रय—एक निर्णय भर तो बना ले कि मेरे जीवनका प्रयोजन तो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यकी आराधना है, इसके अतिरिक्त अन्ध कोई मेरे लिए मुख्य काम नहीं पड़ा हुआ है। देखिये इस प्रकारके अन्तरङ्ग फकीरानासे आत्माको कितनी शान्ति प्राप्त होती है। अरे मायामयी पुरुष विषयकषायसे भरे, जन्म मरणके दुःखी, ससारमें खलने वाले जीवोमें हम अपना कुछ नाम रख ले, अपना यश बता दें ऐसा स्वप्नवत् एक कल्पनाजाल बनाकर अपने आपको कितना दुःखी कर डाला है इस जीवने। सत्य आनन्द तो अपने आपके स्वरूपके ज्ञानप्रकाशमें है। रही बाह्यकी बातें, पोजीशन, वैभव सब कुछ, तो ये सब ज्ञानके विरोधी बातें हैं। सही ज्ञानरूप धर्मके पालन के समय पुण्यकर्म कभी हमारा विशेषरूपसे बँधता है कि जिसके उदयमें ही ये लोकके दुर्लभ

बड़े बड़े वैभव प्राप्त होते हैं। कोई जीव चक्रवर्ती बन गया तो उसने क्या किया? क्या कमाई किया, क्या श्रम किया? पूर्वभवका कर्म बर्धन ऐसा ही अनुपम था कि वह चक्रवर्ती बन गया, तीर्थंकर बन गया। तो जीव करता क्या है? सिवाय अपने परिणामके और कुछ नहीं करता और ज्ञान परिणाम बना रहे उस कालमें यदि कर्मबन्ध हुआ तो विशिष्ट पुण्य-कर्मका बन्धन होता है। सत्य सत्य ही रहेगा।

आत्मस्वरूपकी उपासनामें सर्वकल्याण—आत्मस्वरूपकी उपासना करनेमें ही सर्व कल्याण है, यह बात ध्रुव सत्य है। अपने-आपका लक्ष्य यह बनाना चाहिए कि हम अपने आपका सम्यक्प्रकाश पायें, ज्ञान पायें, और अपने आपमें ही मग्न रह सकें इस निर्णयमें तो रच भी सका न रखना चाहिए। हममें वह साहस है कि हम गरीबीका भी मुकाबला कर सकते हैं। हममें वह साहस है, शक्ति है कि ससारके सग्रोह वियोग भी होते रहे, उसमें भी हम अपने आपको विचलित न कर सकें। जो कुछ समागम मिला है आखिर वह नित्यमसे बिछुड़ेगा, इसमें सदेहकी रच गुञ्जायस नहीं है। चिरकाल तक रहने वाला कोई भी समागम नहीं है। तब-पहिले से ही यह निर्णय कर लें ना कि सर्व कुछ समागम-निधमसे हमसे अलग होंगे। इस निर्णयके होने-पर जब बिलगाव होगा तब इसे क्लेश नहीं हो सकता। क्योंकि उसके यह भान है कि इस बातको तो हम पहिलेसे ही जानते थे। अचानक कोई बात गुजरे, उसकी चोट लगती है और उस चोटके बारेमें पहिलेसे ही भान हो जाय कि अमुक विपदा आयेगी तो उसमें इतना साहस बनता है कि वह उसे सुगमतासे सहन करता है।

सत्यके पालनमें जैन शासनकी सार्थकता—तो अपना मुख्य लक्ष्य यह होना चाहिए कि जो हमने जैन-शासन पाया है, जो अत्यन्त दुर्लभ चीज है, उस शासनसे हम अधिकाधिक लाभ उठायें। वह लाभ है सत्यके पालनमें। सत्य बोले, शुद्ध आचरण करें, सत्यकी प्रतीति बनायें और ध्रुव सत्य है आत्माका सहज स्वरूप, उसरूप अपने-आपका अनुभवन करते रहे। जो अन्य कुशास्त्र रचे गए हैं वे विषय, कषायके अभिलाषी पुरुषोंने रचे हैं। उन शास्त्रोंसे हम अपना कुछ निर्णय न बनायें किन्तु अपने पदका निर्णय बनायें।

जयन्ति ते जगद्वन्द्या यैः सत्यकुरुणामये ।

अवच्छेदेषु लोकोऽयं पथि शब्दप्रतिष्ठितः ॥५३५॥

सत्य स्वरूपकी रुचिमें उद्धारका मार्ग—जित् प्राणियोने इस जगतके प्राणियोंको सधमार्गमें चलाया, कुरुणामयी धर्ममें लगाया, जिसमें कही घोखा नहीं है, यथार्थ सही सही मार्ग है, ऐसे मार्गमें चलाया वे सत्य पुरुष जयशील हैं और जगत्तमें वदनाके योग्य हैं, पूजाके योग्य है। जिन आचार्योंने हमें वस्तुका सत्य स्वरूप दिखाया है, और सत्यधर्म पर चरानेकी

प्रेरणा दी है उन आचार्योंका हम 'क्या' गुणगान करें। 'हम' उनकी 'इस' कल्याणमयी आशय की समीचीनतामें, उपदेशमें भी 'समर्थ' नहीं हो सकते। धन्य है वे संत पुरुष जिन्होंने लोकोपकारके लिए 'सत्यस्वरूपका' निर्देश किया है। उस सत्यस्वरूपकी धारणासे, श्रद्धानसे हम ससारके संकटोंसे दूर हो सकते हैं। हम अपने आपको मानें कि मैं जगतके सब पदार्थोंसे न्यारा हूँ। इस देहसे भी न्यारा हूँ। ज्ञान करनेके अतिरिक्त अन्य कुछ हम कर्तव्य किया ही नहीं करते हैं। विचार बनायें, ज्ञान बनायें, विकल्प करें, वे सब ज्ञानके ही तो परिणामन हैं। इसके अतिरिक्त परवस्तुमें हम और कुछ भी नहीं किया करते हैं। ऐसा 'सत्यस्वरूप' जानकर परसे उपेक्षा लायें और अपने को कृतकृत्य अनुभव करें। मुझे कुछ करने को है ही नहीं लोकमें, क्योंकि सब जुड़े जुड़े पदार्थ हैं। यों कृतार्थता का अनुभव करें और सत्यस्वरूपकी रुचि बनायें, इस रुचिमें ही हम आप सबका उद्धार है।

असद्वदन वल्मीके विशाला विषसर्पिणी ।

उद्वेजयति वागेव जगदन्तर्विषोत्वणा ॥५३६॥

असत्य वाणीमें दुःखकी व्याप्ति—जैसे किसी बामीमें महाभयानक विषभरी सर्पिणी निवास करती है और वह अपने आपमें भी बहुत विषकर भरी हुई है और जगत को विषसे व्याप्त करके पीडा देती है इसी प्रकार असत्य बोलने वाले मुखरूपी बामीमें असत्यवाणीरूपी सर्पिणी खुद अपने आपमें विष भरी है, और जगतके जीवोंमें विष व्याप करके पीडा दिया करती है। असत्य वचनको विषसर्पिणीकी उपमा दी है। जैसे विषभरी सर्पिणी जगतको पीडा देती है इसी प्रकार असत्य वाणी भी लोकको पीडित कर देती है। घरसे ही अनुभव कर लो, घरकी स्त्री अथवा पुत्र कोई झूठ बोलता हो तो उस झूठ बोलने वाले पर कितना क्रोध आता है। अपराध भी किया हो किसीने और वह सच बोल दे तो गुस्सा शान्त हो जाता है। अपराध भी माफ कर दिया आता है। अपराध किया हो और झूठ बोले तो अपराध पर अपराध हुआ और क्रोध बढेगा। तो असत्य वाणी पडोसियोंको, समाजको घरको सबको पीडित करती है। जो पुरुष असत्य बोलते रहते हैं उन पुरुषोंको आत्माके ध्यातृकी पात्रता नहीं जगती।

सत्यवादियोंके ही आत्मध्यानकी पात्रता—लोकमें शरण है तो केवल अपने कारण-समयसारका ध्यान, अपनेमें बसे हुए ज्ञानानन्दस्वरूपी प्रभुका ध्यान ही शरण है। शेष जो बाहरी उपयोग भटकता है वह सब भटकन इस जीवको संसारमें हलाने वाली है। उस आत्मध्यानकी पात्रता उन ही प्राणिमयोंकी होती है जो सत्यवादी हैं, जगतके प्राणिमयोंको हित-समयी वचन बोलनेमें अपना भला-समझते हैं।

न सास्ति काचिद् व्यवहारवर्तिनी न यत्र वाग्बिस्फुरति प्रवर्तिका ।

ब्रवन्नसत्यामिह ता हताशय करोति विश्वव्यवहारविप्लवम् ॥५३७॥

सम्यक्ज्ञान ही सत्यवाणी—देखिये व्यवहारमे भी लोग जो कुछ बोलते हैं वह सब स्याद्वाद भरी वाणी है । जैन शासनमे वस्तुस्वरूपके विवेचन करनेका मार्ग स्याद्वाद बताया है । जैन धर्मकी सबसे बड़ी विशेषता है तो वस्तुस्वरूपके प्रतिपादन करनेकी है—और कल्याण सब कुछ वस्तुस्वरूपकी सही जानकारी पर निर्भर है । लोग हैरान होते हैं कि मोह नहीं छूटता और मोह ही दुःखदायी तत्त्व है और किसी प्रकारका दुःख ही नहीं मनुष्योको । सब मनुष्य है, अपने अधिष्ठित एक-एक शरीरमे रहते हैं, अपने-आपमे वसते हैं, इनको कौन सा क्लेश है, पर मोह जो लगा रखा है परवस्तुबोमे यह मैं हूँ, यह मेरा है इस तरहकी जो कल्पनाएँ चलती हैं वे परेशान किये रहती हैं । मर गए शरीर छोड़कर चल दिया । जहाँ जानेका भवितव्य है चले गए । क्या रहा यहाँ ? जिस वैभवमे मोह करके इतनी परेशानी उठाई जा रही है उसमे तत्त्व क्या है ? सार बात क्या है ? किसको दिखाना है कि हम बड़े भारी हैं । ये तो सभी मोही हैं, अज्ञानी हैं, दुःखी हैं, किसको बताना ? मोह ही इस समस्त जगतको परेशान किए हुए है । वह मोह कैसे छूटे, इसका उपाय जैन शासन ने सम्यक्ज्ञान बताया है । हम समस्त पदार्थोंको यथार्थ भिन्न-भिन्न पहिचान ले । भिन्न हैं सब इसलिए भिन्न-भिन्न जाननेकी वान कही जा रही है । कुछ तो प्रकट नजर आते हैं । धन वैभव कुटुम्ब मित्र परिजन ये सब क्या आपके आधीन है ? रहना है तो रहते हैं, जब जाने का समय होता है तब चले जाते हैं, बिछुड़े जाते हैं, तो वे प्रकट पर हैं । परको पर जान लो तो तुम्हारी कल्पनाएँ मिट जायेंगी । तुम परको मान रहे कि ये मेरे हैं, उससे तुम्हारी इच्छा बढ़ती है । ये पदार्थ यो परिणामे, यो बनें, ऐसी अनेक इच्छाएँ जगती हैं और उसके अनुकूल बाहरमे होता नहीं है तो दुःखी रहते हैं । तो मोह कैसे छूटे ? जब वस्तुका सही ज्ञान हो तब मोह छूटे ।

सम्यक्ज्ञानका उपाय स्वाध्याय—वस्तुके सही ज्ञानका उपाय है स्वाध्याय । जैसे व्यवहारमे भी हम किसी पुरुषको जानते हैं तो स्याद्वादके द्वारा जानते हैं । किसी भी व्यक्ति का परिचय एक मार्गसे नहीं होता, अनेक मार्गोंसे होता है । जिसे आप रोज रोज देखते हैं, जानते हैं कि यह अमुकका पिता है, अमुकका पुत्र है, अमुक व्यवसाय वाला है, अमुक प्रकृतिका है, आप पचासो ढगसे उसे पहिचानते हैं तो उसकी पहिचान पक्की है । तो ऐसे ही आत्मा की पहिचान भी जैनशास्त्रने पचासो ढगसे कराया है । यह आत्मा अमूर्त है, यह आत्मा कर्मसे बंधा है । यह आत्मा ज्ञानानन्दस्वभावरूप है, यह आत्मा वर्तमानमे विकारी है, यह किसी गतिसे आया है, किसी गतिसे जायेगा । वर्तमानमे इसमे अनन्त प्रकारकी

पर्ययें गुजर रही है। सब कुछ हम अनेक ढंगसे जानते हैं, इसीका नाम है स्याद्वाद।

स्याद्वादसे वस्तुस्वरूपका निर्णय—अपेक्षा लगाकर वस्तुके स्वरूपका निर्णय करने का नाम है स्याद्वाद। जगतमें व्यवहारमें प्रवर्तित वाली जो भी वारी है वह सब स्याद्वादरूप सत्यार्थ वारीसे स्फुरायमान है। लेकिन ऐसी स्याद्वाद वारीको भी मिथ्यादृष्टिजन जिनका चित्त मोहसे व्याकुल हो, असत्य कहते हुए समस्त व्यवहारका लेप करते हैं।

स्याद्वाद बिना लौकिक कार्य भी नहीं—देखिये स्याद्वादके बिना किसीका कुछ काम नहीं चलता। किसीको पैसा उधार दिया। अब उसके बारेमें आपको दो निर्णय हैं कि नहीं कि यह पुरुष वही है, ६ माह वाद भी आप यह जानते हैं ना कि यह पुरुष वही है जिसको हमने पैसा उधार दिया था? साथ ही यह भी जानते हो ना कि ६ माह गुजर गए अब समय नया आ गया? अब इससे व्याज लेना है और मागना है। तो ये दो किस्मके ज्ञान हुए कि नहीं? एक तो हुआ नित्यका ज्ञान और एक हुआ अनित्यका ज्ञान। यदि कोई ऐसा ही माने कि मैं तो वह नहीं हूँ जो आपसे रुपया ले गया था वह आत्मा तो नष्ट हो गया, यह मैं आत्मा दूसरा हूँ तो व्यवहार चल सकेगा क्या? और आत्मा यदि बदले ही नहीं, उसमें कोई परिवर्तन ही न हो तो भी व्यवहार चलेगा क्या? पिता पुत्र कुटुम्ब रिस्ते ये सब व्यवहार हैं, स्याद्वादके बल पर चल रहे हैं। किसी भी व्यक्तिके सम्बन्धमें क्या आप एकान्त से कह सकते कि यह बेटा ही है? यदि ऐसा कह सकते तो इसका अर्थ है कि सबका बेटा है, सब तरह बेटा है, तो व्यवहार कहाँ चलेगा? तो जिस स्याद्वादके बलसे व्यवहार तक भी चल रहा है, मोक्षमार्ग भी चलता है, उस स्याद्वादका निषेध करते हैं सर्वथा एकान्तवादी लोग।

स्याद्वाद शैलीसे बोले गये वचन सत्य—उनका कुछ आशय ही नहीं है। जो मन मे आया सो बताया। करना क्या है उन्हें यह बात उनको भी विदित नहीं। यदि कोई कहे कि हमको ससारसे छूट कर मुक्तिमें जाना है तो भला यह बतलाओ कि अपने आपको कथंचित् नित्य और कथंचित् अनित्य माने बिना किसी उद्देश्यकी पूर्ति हो सकती है क्या? नित्य तो यो मानना होगा कि मैं ही संसारमें रहता हूँ और मुझे ही संसारसे छूटकर मुक्तिमें पहुंचना है। मैं वही का वही हूँ। इस ससारी पर्यायको तो मुझे नष्ट करना है और निर्वाण की पर्यायको हमें प्राप्त करना है। तो अनित्यका ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? संसारी पर्याय दूर करें और मोक्षकी पर्याय प्राप्त करें तो कथंचित् नित्य और कथंचित् अनित्य मानने पर ही मुक्तिका मार्ग जाना जा सकेगा, प्राप्त किया जा सकेगा। इसके विरुद्ध जो असत्य वचन बोलता है, समान्तरूपणा करता है वह मिथ्यादृष्टि आत्महितको तो नष्ट करता ही है, मोक्षमार्गका तो विरोध करता ही है पर समस्त व्यवहारका भी लेप कर देता है। स्याद्वाद

घेलीसे जो वचन बोले जायेंगे व सत्य वचन होंगे ।

पृष्टैरपि न वक्तव्यं न श्रोतव्यं कथंचन ।

वच. शङ्काकुलं पापं दोषाढ्य चाभिसूयकम् ॥५३८॥

अप्रमाणिक वचन न बोलो—ऐसे वचन कभी न बोलिए जो वचन संदेहरूप हों । जिस वचनमें यथार्थ निर्णय नहीं है प्रमाणिकता नहीं है उस वचनको न बोलिए । चाहे वह व्यवहारके वचन हों और चाहे धर्मके प्रसंगके वचन हों, जिन वचनोंमें पूर्ण निर्णय नहीं है ऐसे वचन न बोलिए । जब हम ही स्वयं संदेहरूप हैं, हम ही को उस तत्त्वके बारेमें भली प्रकार निर्णय नहीं है कि वस्तुका स्वरूप ऐसा है उस तत्त्वका हम उपदेश करें तो यह हमारे लिए अनुचित बात है । वचन वह बोलिए जिस बातमें पूर्ण निर्णय है, संदेह वाली बात न बोलिए । देखिये अपनेको आवश्यकता है कि ज्ञान्त बनायें और दुखोंसे दूर रहे । तो ज्ञान्त बननेमें मार्गमें हमें सत्यवचनका व्यवहार रखना होगा ।

असत्यवादीके आत्मदर्शनका अलाभ—पग पग पर जो भूठ बोलता है वह क्या लाभ उठाना चाहता है ? धन-सम्पदाका लाभ भूठ बोलनेसे नहीं मिलता, लौकिक यश, वैभवका लाभ पुण्यकर्मके उदयके अनुसार प्राप्त होता है । न भूठ बोला जाय तो उसके पुण्यकर्मका उदय देर तक भी चलेगा और यश वैभव भी प्राप्त होंगे । भूठ बोलकर उसने यदि कुछ प्राप्त किया है तो पूर्व पुण्यके कारण कुछ मिल गया है, लेकिन भावी कालमें उसके पास फिर कुछ हाथ न रहेगा । असत्य वचन बोलनेसे यह उपयोग इस आत्मभूलसे ऐसा अलग हो जाता है कि वह स्वयं अस्थिर रहता है और आत्मदर्शनका पात्र नहीं होता । लोकमें जीवोंने अनेक-अनेक समायाम पाये, अनेक वैभवोंके दर्शन किए किन्तु परम आनन्दमय निज आत्मप्रभुका दर्शन नहीं किया । हिम्मत ऐसी बनाये कि जो होता है, जिसका जो उदय है उस उदयके अनुसार उसका काम होगा ।

गृहस्थीमें भी आत्मोपयोगसे अनिच्छिता—हम किसी परंपराके सम्बन्धमें अनेक विकल्प चिन्ताएं क्यों करें ? गृहस्थ है तो साधारणरूपसे; सात्त्विकवृत्तिसे व्यवस्था बनाना अपना कर्तव्य है । यदि गृहव्यवस्थासे भी हम अत्यन्त उदासीन रहते हैं तो गृहस्थीका कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं । ऐसे पुरुषको तो साधु बनकर अपना ध्यानसम होना चाहिए था । गृहस्थी है—तो साधारणतया उसका निर्वाह करना जरूरी है लेकिन साथ ही-यह ध्यान रखें कि मैं किसी भी जीवका निर्वाह नहीं कर रहा हूँ, सबका उदय सबके साथ है, सभी अपने अपने उदयके अनुसार परिणति करते हैं । यह वास्तविक श्रद्धान न भूलना चाहिए और इसमें ऐसा चमत्कार है कि इस जीवको यह अनाकुल रख सकता है । तो ऐसे आत्मसत्य, ऐसे इस ज्ञानानन्दस्वरूप प्रभुका आश्रय हमें तब मिल सकता है जब हमारा व्यवहार

सत्यतासे पूर्ण हो, लोग मुझे निरखकर विश्वास करे कि यह प्रामाणिक पुरुष है, यह जो कहेगा वह सत्य और प्रामाणिक होगा। ऐसा सत्य व्यवहार बने तो आत्मामें वह बल वह दृष्टि प्राप्त होती है जिससे यह अपने निकट बहुत काल तक ठहर सकता है। सत्य आनन्द तो आत्माके निकट अपना उपयोग बनाये रहनेमें है। अतएव बात ऐसी करना चाहिए जो आत्माके हितमें साधक हो।

पापरूप, दोषरूप वचन न बोलनेकी शिक्षा—व्यर्थकी बातें, जिनसे न आजीविका का सम्बन्ध है और न धर्मपालनका सम्बन्ध है। व्यर्थकी गप्पसप्प ये सब आत्मध्यानसे विमुख करने वाली प्रवृत्ति है। पूछे जाने पर भी वह बात न बोलना चाहिए जिन वचनोमें कुछ सन्देह है। न अपने आप बोलें ऐसी बात जिसका खुदको ही पूरा निर्णय नहीं है और फिर भी दूसरोंपर लाद रहे है, दूसरोको बता रहे है। अरे पूछने पर भी न बोलिए ऐसे वचन जो पापरूप है, दोषसे भरे हुए है, ईष्यसि परिपूर्ण हैं, ऐसी बात न बोलना चाहिए और न सुनना चाहिए। वचनोका मनुष्योके सुख दुःखसे बत निकट सम्बन्ध है। वचनोसे ही बड़ी लडाइया चलती है, वचनोसे ही शान्ति रहती है और अपने आपको भी शान्तिमें रख सके, दूसरोको भी शान्तिमें रख सके उसका उपाय केवल वचन है।

ज्ञानशल द्वारा क्लेशोसे छुटकारा—अपने आपके चित्तको किसी प्रसंगसे क्लेश पहुंचता है तो उस क्लेशको तो हम दूसरे समयमें ज्ञानबलसे हटा सकते है, पर असत्यवचन बोलकर जो हमने अपनेसे शल्य बताया है, चूँकि दूसरोने सुन लिया ना वे असत्यवचन और दूसरे लोगोसे हमारी प्रतिष्ठा गिरायेगी ना, तो उससे उत्पन्न होने वाली शल्य बड़ी कठिनाता से दूर की जा सकती है अथवा उसके असत्य प्रलापसे दूसरोके चित्तको कोई क्लेश पहुंचा है तो उसके क्लेशको दूर करना हमारे लिए दुर्गम हो जायेगा। हम अपने आपके क्लेशको किसी विचारधारासे दूर कर सकते हैं, पर हम दूसरोके क्लेशको अथवा दूसरोके व्यवहारसे उत्पन्न हुए शल्यको हम दूर करनेमें बहुत असमर्थ हो जायेगे। अतएव वचन बहुत सभाल कर सत्य हो, हितरूप ही ऐसे बोलना चाहिए, और ऐसे वचन तभी बोले जा सकते है जब अविकाधिक मोनरूप अपनी प्रवृत्ति रहे, नियम करके ही क्या, बिना नियमके ऐसी प्रकृति बन जाय कि न बोले। जब कभी आवश्यक हो तब ही बोलें।

विशुद्धवचनसे हितपना—ऐसी प्रकृति बने तो तुम्हारा विचार विशुद्ध हो जायगा और किसी चीजके निर्णय करनेकी ऐसी कुशलता प्राप्त हो जायेगी कि फिर जो वचन बोले जायेगे वे प्रामाणीक होंगे, सत्य होंगे, प्रिय होंगे, दूसरोके हितरूप होंगे। जो वचन विशुद्ध नहीं हैं ऐसे वचनोका प्रयोग कभी न करना चाहिए। यह ग्रन्थ आत्मध्यानका पिरूपण करने वाला है। आत्मध्यान ही लोकमें एक मात्र शरण है। हम आप सबको उस

आत्माका ध्यान वैसे बने, उसके उपायमे बताया जा रहा है कि पहिले तो आत्माका सत्य श्रद्धान करें। यह मैं आत्मा समस्त परपदार्थोंसे देहसे विकल्पोसे न्यारा हूँ, केवल ज्ञानानन्द स्वरूप अमूर्त हूँ, इसे कोई पकड़ नहीं सकता, छेद नहीं सकता, बाँध नहीं सकता, यह हवा से अग्निसे जलसे किसीसे छूत नहीं हो सकता।

आत्मध्यानी बननेका उपाय—यह मैं आत्मा ऐसा स्वतन्त्र हूँ, अकेला हूँ, इसका किसीसे बन्धन नहीं है। मैं ही अपने अन्दरमे कल्पनाएं जगाकर अपने आपसे बंध जाता हूँ और यह बन्धन आत्माका स्वभाव नहीं है। जब ज्ञान प्रकट होगा तो यह बन्धन क्षण मात्र में मिट जायेगा। रागद्वेष मोहके ये बन्धन तब तक रहते हैं जब तक हमे अपने आपके इस स्वतन्त्र सहज आत्मस्वरूपका बोध नहीं हो। जब जान लिया कि मैं सबसे विविक्त केवल ज्ञानानन्द स्वरूप हूँ, इस मुझको बाहरमे करनेको कुछ नहीं पड़ा है, बाहरके पदार्थ वे अपने उत्पाद व्यय ध्रौव्यसे रहा करते हैं। मैं अपने आपमे अपना उत्पाद व्यय किया करता हूँ। जब यथार्थ बोध होता है तो ये बन्धन सब समाप्त हो जाते हैं। यदि यथार्थ बोध हो, यथार्थ श्रद्धान हो और फिर उसही के अनुकूल आचरण बने, अहिंसारूप आचरण, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य किसीका आचरण ऐसी अपनी चर्या बने तो आत्मध्यानकी पात्रता जगती है, ऐसे उपदेगके प्रसंगमे इस अध्यायमे सत्यमहाव्रतका वर्णन चल रहा है।

मर्मच्छेदि मन शल्य च्युतरथं विरोधकम् ।

निर्दयं च वचस्त्वाज्यं प्राणैः कण्ठगतैरपि ॥५३६॥

मर्मभेदी वचनोंसे जीवन भर शल्यता—चाहे प्राण कण्ठगत हो जायें अर्थात् चाहे मृत्यु आये तो भी ऐसे वचन न बोले जायें जो मर्मको छेद दें। बल्कि मर्मछेदी वचन बोलने से मौत जल्दी आ सकती है। दूसरे को क्रोध आ जाय, वह आक्रमण करदे तो मर्मछेदी वचनसे कौनसा लाभ लूटा जाता है? खूब ध्यानसे मनन कीजिए। अपने आपमे क्रोध उत्पन्न किया, अपने आपको जलाया भुनाया और उस क्रोधके कारण अपनी बुद्धि भी बरबाद कर ली। अब कुछ सोचने की शक्ति इतनी अधिक नहीं रही कि यथार्थ बात सोची जा सके। क्रोधमे जो सोचा जाता है वह अटपट सोचा जाता है। कुछ नहीं तका जाता कि इसमे दूसरोका हित है अथवा नहीं है। हित है या नहीं है यह कुछ विचारमे नहीं आता। तो मर्मभेदी वचनोंसे क्रोध बढ़ता है, बुद्धि सिथिल होती है, आकुलता बढ़ती है और बैरकी परम्परा बढ़ जाय तो जीवन भर शल्यकी तरह चुभती है। मर्मभेदी बचन चाहे प्राण कण्ठगत हो जायें फिर भी न बोलना चाहिए। जो वचन मनमे शल्य उत्पन्न करें ऐसे वचन न बोलना चाहिए।

आत्मज्ञान बिना संसारिक बलेश—हमे अपने आपके आत्माका कोई शान्तिका मार्ग

प्राप्त करना है। इस अनादि ससारके रहते रहते अनन्तकाल व्यतीत किया। कभी स्थावर हुए, कभी कीड़ा मकोड़ा हुए, कभी बड़े देव अथवा मनुष्य भी हुए पर धर्मदृष्टिके बिना अब तक ससारमे, क्लेश ही पाया है। पूर्वभवकी भाँति इस भवमे भी जो कुछ मिला है वह भी स्वप्नसम है। जैसे पूर्वभवके समागम हमारे लिए इस समय कुछ भी नहीं है, क्या था क्या न था, उनका स्मरण तक भी नहीं है ऐसे ही इस भवके समागम ये चंद दिनोकी बातें हैं। या हम इन समागमोको छोड़कर चले गए या हमारे जीते जी ये समागम नष्ट हो जायेंगे। ये सब समागम स्वप्नवत् असार हैं। इन किसी भी समागमोकी प्राप्तिके लिए हम चित्तमे अतीतिका सकल्प करें, अपने मनमे शल्य बनाये तो यह अपने अहितकी बात है।

शल्यकारी वचन न बोलनेका उपदेश—हम किसके लिए ऐसी बात बोले जो मनमे शल्य उत्पन्न करा दे और अपने जीवनको बिगाड़ दे। ऐसे भी वचन कभी न बोलना चाहिए जो चंचलतारूप हो, खूब विचारकर बोले। जो बोले वह दृढतासे बोले, सही निर्णय करके बोले। किसी भी बातको बारबार अदले बदले नहीं। जो मौलिक बात है उसे बोलें। ऐसी बात न बोलें जो किसी ने विरोध उत्पन्न करा दे, ये सब कषायकी चेष्टाएँ हैं। कुछ लोग इसमें ही मौज मानते हैं कि एक दूसरेको भिडा दिया, लडा दिया, खुश हो रहे हैं उनकी कलहको निरखकर, ये तीव्र कषायकी बातें हैं। वचन वे बोलना चाहिए जिससे दूसरोको साता उत्पन्न हो। जो बात दयासे रहित है, क्रूरता भरी हो वह बात भी न बोलना चाहिए। हमारा आपका सुख दुःखसे सम्बन्ध जुड़ाने वाले ये वचन हैं, जहाँ तक बने हम मौन सहित रहे, कम बोले और जब बोले तो हित मित प्रिय वचन बोलें। इस तरहके वचनकी हमारी चर्चा रहेगी तो हमें अपने आपके हितके विचारमे बहुत अवसर मिलेगा और हम सुगमतया अपने आपके शुद्धस्वरूपकी दृष्टि कर सकेंगे। आत्मध्यानका यह एक विशदमार्ग है, कि हमारा व्यवहार, हमारा वचनालाप सीधा, सरल सत्य, हितकारी हो तो ऐसे व्यवहारसे गुजर कर हम अपने आपकी दृष्टिसे केवलज्ञान शीघ्र प्राप्त कर सकेंगे।

धन्यास्ते हृदये येषामुदीर्णं करुणाम्बुधि ।

वाग्वीसञ्चयोल्लासैर्निवापयति देहिन ॥५४०॥

करुणावानके शान्ति—लोकमे अनेक मनुष्य जन्म लेते हैं, मरण करते हैं किन्तु वे पुरुष धन्य हैं जिनके हृदयमे करुणारूपी समुद्रका उदय होता है और वचनरूपी लहरोके उल्लाससे जीवोको शान्ति प्रदान करते हैं। मनुष्यके साथ न तो कुछ आया है और न कुछ जायेगा, और जितने काल भी मनुष्य जीवन है उतने काल भी इसका हित, इसकी शान्ति किसी अन्य पदार्थके कारण नहीं है और जिसका जितना भाग्य है प्रयोजनवश उतनी उसकी पूर्ति चलती ही रहती है, फिरमे मनुष्यमे जो शान्तिका उदय होता है वह धन वैभवके

कारण नहीं है विन्तु अपने ज्ञानविकासके कारण है और जिनके हृदयमें सम्यग्ज्ञान बसा है उनका चित्त करुणासे भरा हुआ होता है। जो पर्याय बुद्धि लोग हैं, केवल अपने देह और अपने इन्द्रियविषयोकी ही महत्त्व देते हैं उन पुरुषोंके वास्तविक कारण नहीं जगती है क्यों कि उनका उपयोग इन्द्रिय विषयसुखोकी ओर दौड़ गया है। वैसे मरणको तो सभी प्राप्त होते हैं पर ऐसे पुरुषोंके हाथ अन्तमें कुछ भी नहीं रहता।

स्वरूपपरिचयवानके यथार्थ दया—सत्य श्रद्धा हो और फिर जीवनमें तपश्चरणा हो तो उसका फल अवश्य ही मधुर मिलता है। लेकिन सन्देहकी कोटिमें रहकर कोई तपश्चरणा भी करे तो उससे उसकी निश्चित अपूर्व लाभ नहीं होता। जिसने अपने आत्माके स्वरूपका परिचय पाया है और जाना है कि यह आत्मा तो अकिञ्चन ही है, इसमें कहीं कुछ नहीं है। यह मात्र अपने स्वरूपमें है, ऐसा जिन्हे विश्वास है उनका चित्त हित और करुणासे भरा हुआ रहता है। प्रथम तो उसने अपनी ही दय्या की, अपने आपको सबसे ब्यारा लखा और इस उपायसे अपने में रागद्वेष मोह नहीं आने दिया, यथार्थ ज्ञाता-द्रष्टा रहा तो यह हुई अपनी दया और ऐसा ज्ञानी पुरुष किसी परजीवके प्रति कुछ कर्तव्य करे तो चूँकि उसकी संभ्रम में जीव का सत्यस्वरूप है अतएव जीवोपर अन्याय न कर सकेगा। वचन बोलेगा तो श्रुतिकारी बोलेगा। जिसके हृदयमें करुणारूपी समुद्र का उदय है और उस करुणाके आशयमें जो वचन निकले उन वचनोके द्वारा जगतको जो तृप्ति करते हैं ऐसे पुरुष धन्य हैं।

विवेकपूर्ण वचनोंसे शान्ति—करुणामयी वचनोको सुनकर दुखी जीव भी सुखी हो जाते हैं। शुभ वचनोमें ऐसी शीतलता सामर्थ्य है, ऐसी वे शीतलता प्रदान करते हैं जो शीतलता न चन्द्रोसे आये, न बर्फके धरोसे आये। किसी जीवको किसी मोहवश व्यग्रता उत्पन्न हुई हो और उसे बर्फके धरमें रख देवे तो क्या उसे शान्ति मिल जायगी ? शान्ति तो उसे विवेकके वचन सुननेसे मिलती है। जिससे मोह दूर हटे, अपने आपको परिपूर्णता मान ले, कृतार्थ मान ले, ऐसी आशय जिन वचनोके निमित्तसे बने वे वचन इसे शान्ति प्रदान करेंगे। वे पुरुष धन्य हैं जिनके ऐसे पवित्र वचन निकले जिनकी सुनकर लोग शान्त हो, निर्भय हो, सुखी हो।

धर्मनाशे क्रियाध्वसे सुसिद्धान्तार्थविप्लवे ।

अपृष्टैरपि वक्तव्यं तत्स्वरूपप्रकाशने ॥५४१॥

सिद्धान्तमें विप्लव आने पर यथार्थप्रकाशन हेतु बोलना—सत्यमहाव्रतका यह प्रकरण है। वचनके सम्बन्धमें सर्वोत्कृष्ट उपदेश तो प्रभुका यह है कि मौनपूर्वक रहो। फिर भी ऐसा कोई अवसर आये जहाँ धर्मका नाश सम्भव है, क्रिया चारित्र्य वातावरण इष्टि ये सब

जहाँ ध्वस्त होने को हो, समीचीन सिद्धान्त जिसका आश्रय करके लोग ससार सकटोको पार करते हैं उस सिद्धान्तमें कोई विप्लव आ जाय, कोई लेप हो, हवा हो, उसमें भूँठा, कोई तत्त्व मिलाये तो ऐसे अवसरपर विद्वान् पुरुषोको चाहिए कि वे बिना पूछे भी वस्तुके यथार्थस्वरूपके प्रकाशनके लिए कुछ बोलें। यह सब एक करुणाका प्रभाव बताया है। जिस विद्वान्में जीवोके प्रति करुणा है वह ऐसे मौके पर जहाँ धर्मका लेप होता हो, सिद्धान्तमें बिगाड़ किया जा रहा हो, धर्मपरम्परा ही नष्ट होनेके हो तो ऐसे अवसर पर बिना पूछे भी विद्वान्को उसमें बोलना चाहिए, बताना चाहिए।

धर्मपालन सर्वोत्कृष्ट व्यवसाय—सर्वोत्कृष्ट व्यवसाय तो धर्मपालन है। यद्यपि आज का युग अर्थप्रधान हो गया है, धनके बिना लोग महत्त्व नहीं आँकते, पर महत्त्व होता है सदाचारसे। धनके सामने सदाचारकी भी लोग इज्जत नहीं रखते ऐसा कठिन युग है। इस युगमें भी जो श्रद्धालु पुरुष अपने आचरणकी रक्षा करते हैं, अपने आपको श्रद्धान्, ज्ञान्, आचरणमें लगाये हुए हैं वे पुरुष महिनीय हैं, पूज्य हैं। भले ही अर्थयुग हो और लोग उसका महत्त्व आँके लेकिन दूरदर्शितासे देखा जाय तो उस आत्माका इस वैभवसे भला क्या होगा ? आत्माके साथ सम्बन्ध है आत्माकी परिणतिका, न कि धन वैभवका। आत्म-परिणतिमें सुधार हो, अपने आपके स्वरूपका दृढ़ श्रद्धान् हो और अन्तरङ्गमें ऐसा ही रहने की रूचि जगे तो ऐसे निर्मोह मनुष्यके जो अभ्युदय प्राप्त होगा वह अनिर्वचनीय होगा, लेकिन श्रद्धान् निर्मल होना चाहिए।

धर्मपालनमें निर्मल श्रद्धान्से सर्वसिद्धि—शकाशील रहकर धर्मपालन करनेमें कुछ तत्त्वकी प्राप्ति नहीं होती। धर्ममें यो ही डगमगाते हुए अपना श्रद्धान् बनाये तो उससे मेरी सिद्धि नहीं है। सबसे मुख्य काम है धर्मपालन और कोई पुरुष उस ही धर्ममें कोई गड़बड़ रचना रख दे, उस धर्मक्षेत्रसे विपरीत अर्थ बोलने लगे तो ऐसे समयमें बिना पूछे ही यथार्थ बातका उपदेश करना चाहिए, वह है सत्य महाव्रत। ऐसी जिनकी प्रवृत्ति होती है वे पुरुष आत्माके ध्यानके पात्र होते हैं। जिसको जिसकी धुन लगी है उसे उसकी प्राप्ति होगी। जिस आत्माको अपने धर्मकी ही धुन लगी है, केवल ज्ञाताद्रष्टा रहकर अपने को विशुद्ध आनन्द रूप अनुभव करता रहूँ ऐसी ही जिनकी अन्तरङ्गसे भावना बनी हो वे पुरुष इस कामको करने में अवश्य सफल होंगे।

परपदाथकी आशामें बर्बादी—परपदार्थोंके सम्बन्धमें हम कुछ भी भावना बनाएँ, इच्छा, आशा, कामना बनाये उससे परकी सिद्धि हो जाय यह सम्भव नहीं है, किन्तु अपने आपके शुद्ध परिणामके बारेमें भावना बताये तो वह स्वाधीन चीज है। हम अपनेमें सुचारु परिणतिको अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। दुनियामें सैकड़ों प्राये, चले गए और उन्हेने अपने

जीवनमें अपनी बुद्धिके अनुकूल बहुत-बहुत दीडबूष की, लेकिन उनका रहा क्या ? अब केवल नाम मात्र शेष रह गया। हुए थे कोई इस नामके महापुरुष। अथवा उनमें गुण हो तो आदर्शके रूपमें उनका लोग स्मरण करते हैं, पर उनके क्या किसीके स्मरण करने से किसी का आदरपूर्वक नाम लिया जानेसे दूसरे जीवोंको आत्मलाभ, सन्तोपलाभ, शान्तिलाभ नहीं हो जाया करता है।

स्वरूप परिणामन ही शरण—सारा जग भी प्रशंसा करे किन्तु मैं मोही हूँ, अज्ञानी हूँ, कषाय संयुक्त हूँ तो मेरा कोई परिणामन बदल न देगा, मुझे कोई आनन्द दे न देगा, मैं ही अपने आपके स्वरूपको सम्हालूँ और अपना परिणामन स्वरूपके अनुकूल बनाऊँ तो वहाँ मुझे अपना शरण मिलेगा ऐसा धर्मके स्वरूपके बारेमें यदि कोई विपरीत अर्थ करता है तो दयामयी पुरुषको विद्वानको उसके प्रसंगमें बिना पूछे भी बोलना चाहिए, यह बहुत बड़ी कष्टाकी बात है। धर्म रक्षा करना जिससे धर्मकी परम्परा चलती रहे यह बहुत श्रेष्ठ कर्तव्य है।

या मुहुर्मोहयत्येव रुविश्रान्ता कर्णयोजनम्।

विषम विषमुत्सृज्य साऽवश्य पन्नगी नगी ॥५४२॥

ज्ञान और वैराग्यकी कारणभूत वाणीमें उपादेयता—वह वाणी जो लोगोंके कानों में प्रवेश करने के बाद या प्रवेश करती हुई बहुत विषम विषको छोड़कर जीवोंको सुगंध कर देती है वह वाणी नहीं है किन्तु सर्पिणी है। जो वचन जीवका अहित करे ऐसे वचनोंसे जीवका पतन होता है। वचन वे हो जो दूसरे जीवोंका हित करते हो। अपना जीवन यदि मंद कषायमें चल रहा है तो वचन भी ऐसे मधुर बन सकेंगे, विवेकपूर्ण निकलेंगे कि दूसरे जीव भी अपना हित कर सकेंगे। परके हितमें उद्यम करना भी अपने हितके लिए है और मात्र अपने हितमें उद्यम करना भी अपने हितके लिए है। वाणी वह सुनना चाहिए जो ज्ञान और वैराग्यको प्रकट करने में कारण हो, और वह वाणी सुनने योग्य नहीं है जो मन को और सुगंध कर दे। जैसे आजकल वैसे ही लोग नवयुवक जन कषाय, काम, लोभ इन वेदनाओंमें पड़े हुए हैं और फिर जिससे कषाय बड़े, काम वेदना बड़े ऐसे थ्रियेटर, सनीमा, वचन आदिकका प्रचार भी बन जाय तो उसमें जीवका कितना अहित है। आप देखेंगे कि सनीमा जैसे खेलके घरोंमें, दिलबहलावाके घरोंमें छोटे लोगोंकी सख्या अधिक होती है जिनकी इतनी कमाई नहीं है कि वे अपना गुजारा मली-प्रकार कर सकें लेकिन विषयाशक्ति इतनी बढ़ी हुई है कि खानेमें कमी कर लेंगे मगर सनीमा आदिक जरूर देखेंगे। तो समझ लीजिए कि जहाँ बड़े पुरुषोंका मुकाब नहीं है, विवेकियों में पड़े लिखोंमें जिस ओर झुकाव नहीं है वह चीज तो कोई अहितके ही कारणभूत होगी।

विषमयी सर्पिणीके समान अहितकारी वाणी—जो वचन जीवोके मनुष्योके कर्णमें आकर उनके आत्माको दुष्कृत कर दे, स्वरूपसे दिगा दे वह वाणी नहीं है किन्तु विषमयी सर्पिणी है। ऐसे वचनोके प्रयोगमें जो रहता है उस पुरुषको आत्माकी क्या सुध है, और वह आत्माका क्या ध्यान करेगा ? जिसमें आत्माका ध्यान न बने वह अज्ञान अंधेरेमें यत्र तत्र दौड़ दौड़कर अपने आपको दुःखी बनाये रहता है। ऐसी वाणीसे दूर रहे और दूसरोके प्रति विशुद्ध वचनालापका व्यवहार चले तो वह मनुष्य आत्महितका निर्वाणमार्गका पात्र होता है।

असत्येनैव विक्रम्य चार्वाकद्विजकौलिकै ।

सर्वाक्षपोषक धूर्तं पश्य पक्ष प्रतिष्ठितम् ॥५४३॥

चारुवाक्यमत की वाणीमें असत्यपना—इस असत्य वचनके ही प्रभावसे अनेक बड़े बड़े दार्शनिक लोग भी यथार्थ मार्गसे च्युत होकर इन्द्रियके विषयोको पोषने वाले अपने पक्ष का स्थापन करते हैं। चारुवाक्य लोग जिनके वचन तो बड़े मीठे होते हैं उनके सिद्धान्तमें यह बताया है कि जीव कुछ नहीं है। जो लोग जीवका भ्रम करते हैं, जीव कुछ है ऐसा मानते हैं उन्हें न तो शान्ति हो सकती जीवनमें और मिलकर तो रहेंगे ही क्या ? चारुवाक्य का सिद्धान्त है कि जब तक जिये सुखसे जिये, खूब खाये पिये। व्याज भी लेना पड़े, कर्ज भी लेना पड़े पर खूब मौजसे रहे। ऐसा वहाँ नास्तिकताभरी वाणीका कथन है। भला उस सिद्धान्तसे हम अपने आपमें शान्ति क्या प्राप्त कर सकते हैं ? कोई यह कहने लगे कि धर्माचरण करना बिल्कुल व्यर्थ है। जब तक जिन्दगी है तब तक यह है और जब जिन्दगी बुझ गई तो यह जीव ही कुछ न रहेगा, फिर किसलिए कठोर साधन और आचरण करना ? इस सम्बन्धमें निश्चय तो उसको भी यह नहीं है कि यह जीव मरने के बाद आगे आगे नहीं ही रहता है और प्रायः जब कि यह संदेह हो कि यह मैं जीव आगे भी मरनेके बाद रहूँगा या नहीं, तो सोच लीजिए कि यदि हम आवरण भला करे, धार्मिक अपना व्यवहार रखे तो उस व्यवहारधर्मके पालनमें भी आकुलता तो नहीं हुई, वहाँ भी आनन्द की प्राप्ति नहीं होती और कदाचित् निकल आये, पर लोक स्मरणके बाद भी जन्म लेना पड़े तो वहाँ भी इसे लाभ होगा। यदि सभी लोग दुराचारसे रहने लगे, हिंसक बन जायें, मान लो कि भ्रष्ट है, इस भवके बाद कहीं न जायेंगे, इस मान्यताके बावजूद भी यदि लोग न्याय नीतिसे व्यवहार नहीं करते, सदाचारसे नहीं रहते तो वे इस दुनियामें बेचैन हैं, बेकार हैं, उनको यहाँ भी शान्ति नहीं है, और धर्मावरणसे रहते, मंद कषायसे रहते तो इस भवमें भी उन्हें लाभ है और अगला भव निकल आये तो वहाँ भी उन्हें लाभ है।

मीमांसक सिद्धान्तमें भी असत्यपना—तो जैसे चारुवाक्य सिद्धान्तमें इन्द्रिय पोषणेकी

ही बात कही गई है उससे आत्महित कुछ नहीं होता ऐसे ही मीमांसक आदिक सिद्धान्तोमे भी जहाँ अपने आपको कुछ नहीं माना गया, अपनी दृष्टि बनाते हैं तो ईश्वर सुख दुःख देता है, ईश्वर यो करता है, यो कर्तृत्ववादका आशय लिए हैं और उस भिन्न ईश्वरको प्रसन्न करनेके लिए अनेक प्रकारके यज्ञ आदिक रचे जाते हैं। ऐसे सिद्धान्तोमे अपने आपको पामर बना दिया गया है। मैं कुछ नहीं हूँ, कोई है एक अलग शक्ति ईश्वर। जो वह चाहे वह मुझे होता है। तो जहाँ अपने आपको पुरुषार्थहीन बना लिया वहाँ भी धर्ममार्ग कैसे प्राप्त होगा, शान्तिलाभ कैसे होगा ? तो इन साधनोमे शब्दार्थ मार्गसे च्युत होकर ऋषी सत्तोने विषयपोषक पक्षका ही स्थापन किया है। कोई वदे विशुद्ध योगसे आत्मकरणा करके सर्वविकल्पोको हटानेका प्रयत्न रखे, ऐसे चित्त बनाए कि मुझे कुछ भी परतत्त्व नहीं सोचना है। सभी पदार्थ हैं और वे अपने उत्पाद व्ययसे परिणामते रहते हैं, उनसे मेरा कुछ सम्बन्ध नहीं है, ऐसा जो जानते हैं वे तो धर्ममार्ग प्राप्त कर लेते हैं और जिन्होंने अपनी सत्ता ही खो दी है परके-किए हुए हम ब ते हैं, यो अपने को जो कायर बना लेते हैं ऐसे पुर्ष आत्मध्यानके पात्र नहीं होते हैं।

सत्यधर्मके अवलम्बनसे सारे संकटोंकी समाप्ति—यह निश्चय करके जाने कि मेरा शरण मेरे सहजस्वरूका स्मरण है, धर्मके लिए क्या चिन्ता करना ? धर्म पैसेसे प्राप्त नहीं होता। धर्मकी अन्य कोई और स्थिति नहीं है। धर्म तो आत्मस्वभावके अवलम्बनसे उत्पन्न होता है। लेकिन जहाँ स्याद्वादका पिरूपण नहीं है, एकान्तसे धर्मका उपदेश दिया गया है वहाँ कैसे शान्तिका मार्ग प्राप्त हो सकता है ? सत्य वचन हो, सत्य भावना हो, और इस सत्यपर दीवाना सा बन जाय, केवल एक सत्यकी ही धुन रह जाय तो ऐसे पुरुषको निर्वाण की प्राप्ति सुगमतासे होती है, वही शान्त, सुखी रह सकता है। जो सत्यका आदर करता है और सब जीवोके हितकी भावना करता है, लोग उसे चाहे कुछ कहे यह लोगो की मर्जी है, किन्तु जो अपने आपमे बसे हुए सहज ज्ञानानन्दस्वरूपमय परमप्रभुकी उपासना करता है वह इस ब्रह्मस्वरूपकी उपासनाके बलसे सारे संकट दूर करता है। तो अनेक ऋषियो ने अनेक शास्त्र रचे हैं लेकिन यह परख लो कि जो वचन-इन्द्रियके पोषणमे मदद दें वे वचन तो है हेय और जो अपने विशुद्ध ज्ञानानन्दका अनुभव करानेमे मदद करें वे वे सब क्रियाएँ, वे वे सब वचन उपादेय है। हम बोलें कम अथवा न बोलें और जब बोलें तो ऐसे ही वचन बोलें जो दूसरे जीवोके हितकारी हों और अपने आपका भी हित करनेमे समर्थ हो।

वचनधनसे शान्ति प्राप्त करनेकी शिक्षा—वचनोका बहुत बड़ा महत्त्व है। वचनो से ही हम सुखी दुःखी रह सकते हैं, दूसरोको सुखी कर सकते हैं। एक बार दाँतमे और

जीभमे कुछ विवाद हो गया। दाँतोको गुस्सा आया तो बोले 'अरी जीभ तू हम तीस बत्तीस के बीचमे अकेली है, ज्यादा बकवाद न कर, नहीं तो अभी दबोच देगे।' तो जीभ बोली कि भले ही तुम तीस बत्तीस हो, किन्तु हममे वह कला है कि क्षणमे तुम तीस बत्तीस का ढेर करा दे। तो ठीक भी है। जिह्वाके द्वारा किसी बलवान पुरुषको कुछ कठोर बात बोल दी जाय तो वह दो चार मुक्के ऐसे लगाये कि सारे दाँत साफ हो सकते हैं। तो इन वचनोसे ही हम दुःख पा लेते हैं और इन वचनोसे ही हम सुख शान्ति पा लेते हैं। वचनधनको न बिगाड़े, किन्तु वचनोसे अपने आपमे शान्ति समृद्धि प्राप्त करनेका यत्न करे।

मन्ये पुरजलावर्त्तप्रतिम तन्मुखोदरम्।

यतो वाच प्रवर्तन्ते कश्मला कार्यनिष्फला ॥४४४॥

वचनसे मनुष्यकी परख—आचार्यदेव कहते हैं कि मैं तो ऐसा मानता हूँ कि असत्य का प्रतिपादन करने वाले दर्शको को अथवा लोगोका जो मुखरूपी छिद्र है वह नगरके गंदे जलसे भरे हुए पनालेके समान है। जैसे नगरके पनालेका जल मैला होता है और किसीके काम नहीं आता इसी प्रकार असत्यवादी पुरुषोके मुखसे जो वचन निकलते हैं वे भी मलिन होते हैं और नि सार हैं। मनुष्यका धन वचन है। मनुष्यकी परख न तो हाथ पैरसे होती है और न धन वैभवसे होती है। मनुष्यकी परखका बाह्य साधन कुछ है तो वह वचन है। वचनोसे ही जाना जाता है कि यह शिक्षित पुरुष है, वचनोसे ही समझा जाता है कि यह अनपढ़ है, असभ्य है, तुच्छ हृदयका है। मनुष्यके हृदयकी बात सब वचनो द्वारा प्रकट होती है।

सत्यसे श्रत्येक कार्यकी सम्पन्नता—जो असत्यवादी पुरुष है उनके वचनोसे एक तो कुछ काम भी नहीं निकलता, नि सार है, लोकमे प्रतिष्ठा नहीं पाते और कभी प्रतिष्ठा पाते भी है तो लोग जब यह समझते हैं कि यह सच बोल रहा है तब प्रतिष्ठा पाते हैं। अगर ये वचन झूठे हैं ऐसा जाहिर हो जाय तो फिर प्रतिष्ठा हो जाय, यह नहीं होता। तो प्रतिष्ठा झूठकी नहीं हुई सत्यकी हुई। क्योंकि जिन्होंने प्रतिष्ठा की उन्होंने सत्यवचन समझकर प्रतिष्ठा की। जैसे दुकानदार लोग ग्राहकोसे झूठ भी बोले और झूठ बोलकर कुछ पैसा भी कमा ले लेकिन ग्राहकोने झूठ नहीं समझा तब पैसा दिया, सच समझा तब पैसा दिया। तो व्यापार सचसे चला या झूठसे ? प्रकट रूपमे देखो तो लोगोने सच समझा तब पैसा दिया। तो व्यापार सचसे चला चाहे उसके भीतर मायाचार झूठ भरा हो, पर झूठ खुल्लमखुल्ला हो जाय तो व्यापार नहीं चल सकता। तो प्रतिष्ठा हमेशा सत्यसे ही रहती है और कभी सत्यकी मुद्रामे झूठ भी पनप जाय, लेकिन वह झूठ कब तक पनप सकता है ? कभी न कभी खुलेगा। बहुत-बहुत बार झूठ बोलने वाले लोग, अन्तमे जब झूठ खुल जाता है

तब उनकी प्रतिष्ठा नहीं रहती ।

असत्यवादियोंमें मलिनता—असत्य बोलने वालोंके वचन एक तो निसार है, दूसरे मलिन है, लोगों द्वारा प्रतिष्ठा नहीं पाते और दर्शक जो असत्यवादी है, तत्त्वके सम्बन्धमें असत्य प्रतिपादन करने वाले जो दर्शक है उनके वचन तो ग्रन्थनिबद्ध हो गए । अब उनका वह झूठका कलक, उनकी वह मलिनता चिरकाल तकके लिए रहेगी । तो जैसे शहरकी गंदी नालीका पानी निसार है, मलिन है, किसीके काम नहीं आता ऐसे ही झूठ पुरुषोंके वचन निसार है, कार्यहीन हैं, किसीके काम नहीं आते । और, स्वयं मलिन है, ऐसे वचन बोलनेकी जिनकी प्रकृति है उन पुरुषों को न आत्माकी दृष्टि रहती है, न आत्मतत्त्वकी साधनाका यत्न रहता है ।

सारभूत चीज आत्मध्यान—लोकमें केवल सार शरणभूत बात है तो आत्मध्यान है । इन बाहरी पदार्थोंमें कहाँ कहाँ ज्ञान लगाये, कहाँ उपयोग फसाये, ये सभी सगम विनश्वर हैं, भिन्न है, उनसे आत्माको शान्ति नहीं मिलती । आत्मा स्वतन्त्र पदार्थ है, अपने आपमें आप है, अपनेमें ही रहता हुआ अपना परिणामन करता रहता है । इसको शान्ति किसी बाहरी पदार्थसे नहीं मिला करती, परिस्थितियोंकी बात दूसरी है ।

बाहरी पदार्थ शान्तिके दाता नहीं—बाहरी पदार्थोंसे कदाचित् शान्ति प्रतीत हुई हो तो उसका अर्थ है कि उस प्रसंगमें बड़ी अशान्ति कुछ दूर हुई है शान्ति नहीं मिली किन्तु किसी प्रकारकी अशान्ति कम हुई है । बाह्य समागमोंमें शान्ति प्राप्त नहीं होती किन्तु बाहरी निमित्त नाना प्रकारके हैं । जब कभी किसी निमित्तसे शान्ति मिली तो उसका अर्थ यह है कि अशान्ति कम हुई है । अशान्ति कम होने की बात चलती है यहाँ शान्ति मिलनेकी बात नहीं चलती । जैसे किसी पुरुषको १०५ डिग्री बुखार हो गया और अब उत्तर कर १०२ डिग्री बुखार रह गया तो उससे कोई पूछे कि आपकी अब तबियत कैसी है, तो वह कहता है कि अब ठीक है । अभी यद्यपि १०२ डिग्री बुखार है पर कहता है कि अब तबियत ठीक है । तो उसका भाव यह है कि अब बुखारमें कमी हुई है । उस ठीकका अर्थ अस्वस्थता की कमी है । इसी प्रकार लोकमें जितनी प्रकारकी शान्ति हैं, सुख है उनका अर्थ है अशान्ति में कमी है । वास्तविक मायनेमें सुख शान्ति नहीं है । तो बाहरके किन्हीं भी पदार्थोंमें अपना सम्बन्ध जोड़नेसे, अन्तरङ्गसे ममता करने से आत्माको न शान्ति मिलती, न उसका उद्धार है ।

ज्ञानस्वरूप आत्माका ध्यान ही परम शरण—आत्माका परम शरण तो अपने आपके निर्लेप शुद्ध ज्ञानानन्द स्वरूपका ध्यान है । उमर बीतती जा रही है, दुःख भोगते जा रहे हैं, बहुत कालके बाद भी बहुत-बहुत श्रम करने पर भी अपने आपको रीता ही

पायेंगे। जैसे आज भी तो बहुतसे बूढ़े लोग हैं जिन्होंने खूब वैभव कमाया, बड़ी प्रतिष्ठा पायी, सब कुछ पानेके बाद भी उन बूढ़ोंकी परख करो तो वे रीते ही मिलेंगे। आत्माकी पूर्णता तो रत्नत्रयसे है, अन्तर्ज्ञानसे है, अन्त मुक्तावसे है। इसमें जो शान्ति और आनन्द की अनुभूति होती है उससे भरपूरकी बात समझियेगा। बाहरी पदार्थोंके समागमके बावजूद भी वे अपनेको स्वयं रीता अनुभव भी करते हैं और न भी करते हो तो भी ज्ञानीजन समझते हैं कि वे रीते हैं। लोकमें क्या है? आज यहाँ जन्म लिया है, इस थोड़ी सी भूमि पर कुछ हमारा चलना फिरना होता है, मरणके बाद अन्यत्र जन्म लेगे तो वहाँ चलना फिरना होगा। तो क्या विश्वास है किसी भी जगहका कि यह हमारा कुछ बन गया है। तो है कुछ नहीं ससारमें अपना।

विरुद्धवस्तुस्वरूप बताने वालोंका मुख छिद्र मलिन पनालेके समान—शान्तिका उपाय भी परसे निवृत्त होकर निज अन्तस्तत्त्वमें लीन होना है किन्तु इसके विरुद्ध जिन दार्शनिकोंने वस्तुस्वरूप बताया है वे असत्यवादी हैं और उनका वह मुख छिद्र एक पनालेके समान है। नगरका पनाला मलिन है और निसार है इसी तरह उनके वचन जो उस मुख छिद्रसे निकलता है वह भी निसार है और मलिन है। हम अपने लिए यह निर्णय बनायें कि मेरा ऐसा परिश्रम बने कि सत्यकी हमें रुचि जगे, सत्य व्यवहारका यत्न बने और हमारा जीवन अहिंसक और सद्गुण बने। इससे एक तार्तम्य और आत्मीय शान्तिका लाभ होता है।

प्राप्नुवन्त्यतिघोरेषु रौरवादिषु सभयम्।

तिर्यक्ष्वथ निगोदेषु मृषावाक्येन देहित ॥५४॥

असत्यप्रतिपादनसे नरकोंकी पात्रता—मृषा वाक्यसे अर्थात् असत्यप्रतिपादनसे यह प्राणी अत्यन्त भयानक रौरव सहित नारकोमें उत्पन्न हुए दुःखको भोगता है अथवा जो अत्यन्त निम्न श्रेणी है, तिर्यक्ष्व है, निगोद है उनमें दुःखको भोगता है। हम आपको जो यह शरीर मिला है इसके कारण कलाप पर विचार करे कि यह शरीर बन कैसे गया है? यह शरीर मिल कैसे गया है? क्या कोई अलगसे ईश्वर या कोई पुरुष था ऐसा जिसने बैठकर इस शरीरको गढ़ा हो?

शरीर उत्पत्ति कैसे—शरीरकी उत्पत्तिका कारण क्या हो सकता है, विचार कीजिए। लोग ज्यादासे ज्यादा यह कह देगे कि माता पिताने पैदा किया, कोई कहेगा कि ईश्वर ने पैदा किया। इन दोनों बातों पर विचार कर लो। ईश्वरने क्या किया कि यह शरीर बन गया? जैसे लोग फैक्ट्रियोंमें कोई सामान बनाते हैं अर्थात् कैसा निमित्त है, कैसा उपादान है, किस चीजसे ढालते हैं, किसको कैसे बनाते हैं, जैसे यह बात आँखों देखी

समझने आती है इस तरहकी क्या कुछ समझ इससे बन सकती है कि किसी फैक्ट्री में किसी मैनर से किसी साधन से इस शरीर को गढ़ डाले ? कुछ बात नहीं बनती । माता-पिता ने भी क्या किया जो इस शरीर को बना दिया ? उनकी भी कुछ करतूत नहीं । यह सब अगम्य जो वचनो द्वारा प्रतिपादित नहीं हो सकता ऐसे निमित्तनैमित्तिक भावका परिणाम है । यह जीव कुछ भाव बनाता है । और उन भावोंके अनुरूप कुछ अन्य चीज इस जीवके साथ बंध जाती है । चूंकि जीव अमूर्त है तो इस अमूर्तके साथ बंधने वाली चीज भी अमूर्त तो नहीं है क्योंकि अमूर्तसे अमूर्त बंधे तो बन्धन नहीं कहलाता । होगा तो कोई मूर्त पदार्थ मगर अत्यन्त सूक्ष्म होगा, जिसको जैनशासनमें कर्म कहा है ।

अशुद्ध परिणामोंसे नरक निगोदकी प्राप्ति—जीवने अपना परिणाम बनाया कि ये कर्म बंध गए । अब उन कर्मोंके उदयकालमें ये सब रचनाएं अपने अपने आप बन जाती हैं । ये औदारिक वर्गणायें जो शरीररूप अभी नहीं हैं वे ही सब कर्म तैजस जीवके विकार इन सबका सम्बन्ध पाकर एक शरीर रूप रचना हो जाती है । ऐसा यह प्राकृतिक सिस्टम है जो निमित्तनैमित्तिक भावोपर आधारित है, यो इस प्रकार यह मनुष्य शरीर बना । तो यो ही समझिये कि इससे भी पहिले कोई शरीर था क्या ? ऐसा सम्भव है कि इससे पहिले शरीररहित था और फिर शरीर बन गया । जो शरीररहित होगा वह अत्यन्त शुद्ध है, केवल है, प्योर है । उसमें जब उपाधि ही नहीं है तब फिर उसकी विचित्रता कैसे बने ? अनादिसे ही यह जीव नाना शरीरोंको धारण करता चला आया है । और अब आगे भी यदि इसने कैवल्य परिणाम नहीं बनाया, कैवल्यमें रुचि न की, अपने आपके उस अकेलेपनमें, उस सहजस्वरूपकी उपासना न की तो आगे भी शरीर मिलते रहेंगे । तो जो परिणाम असत्य बनाता है, असत्य प्रलापी है उसको आगे निगोदमें, तिर्यन्चमें और नारकोमें ऐसे और दुःख सहन करने पड़ते हैं । असत्य वचनोमें मुख्यता है दूसरोका अहितकारी वचन बोलनेकी ।

सत्य वचनका माप हितकारी वचन—ऐसे वचन न बोले जायें जिससे दूसरे पुरुषों का वास्तवमें अहित हो । अहितकर ऐसे सत्यवचन बोलना भी असत्य कहलाता है । दूसरो के हित करने के कारण ही उसमें सत्यता है । सत्य मायने हित । सत् मायने उत्तम कहा है ना ? सज्जन सत्जन, उसका अर्थ है हितकारीजन । जो दूसरे पुरुषोंका अहित सोचते हो, करते हो ऐसे पुरुषोंका नाम है सज्जन । कोई दूसरोका हित तो करे नहीं और अहितकारी ही प्रयत्न करता है तो ऐसे अहितकारी पुरुषको क्या कोई सज्जन कहता है ? जो परोपकारी हो, हितकारी हो उसे लोग सज्जन बोलते हैं । तो सत्के मायने हित है और सत्के प्रसंगमें, हितके प्रसंगमें जो वचन बोले जायें उन वचनोका नाम है सत्य ।

असत्यका फल—उस सत्यके विरुद्ध जो वचन बोले जाते हैं उनका फल बम स्थावर बने, कीड़ा मकोड़ा बने, नारकादिकमें दुःख सहे, ऐसे ही दुःख भोगना असत्य वचनो का फल होता है। जो जीव दूसरोके अहितपर तुष्ट हैं वे इस लोकमें अपना भी अहित करते हैं और भविष्यमें भी अपना अहित करते हैं।

न तथा चन्दन चन्द्रो मणयो मालतीस्रजः ।

कुर्वन्ति निर्वृतिं पुसा यथा वाणी श्रुतिप्रिया ॥५४६॥

वचनोंसे संतप्त प्राणीकी शीतलता—कर्णोंकी प्रिय और आत्माकी हित देने वाली वाणी जितना जीवको सुखी करती है उतना सुख ससारके ये शीतल पदार्थ उत्पन्न नहीं कर सकते। वचनोमें यद्यपि स्पर्श नहीं है लेकिन वचन सुनकर दुःख ज्वाला में जलने वाले पुरुष जो शीतलता प्राप्त करते हैं, शान्ति प्राप्त करते हैं, वह शीतलता एक अद्भुत है। उतनी शीतलता न वदनसे प्राप्त होती है, न चन्द्रमासे, न चन्द्रमणिसे, न मालतीके पुष्पोसे प्राप्त होती है। लोकमें ये पदार्थ शीतलता उत्पन्न करनेमें प्रसिद्ध हैं। और, अब तो सीधी शीतलता कोल्डस्टोरोरेज में पायी जाती है जहाँ सच्ची वगैरह रखी जाती है। कोई दुःख की ज्वालासे दुःखी हो, किसी चिन्तासे कोई जल भुन रहा हो, तो उस पुरुषको कोल्ड स्टोरेजमें डाल दीजिये तो क्या उसका दुःख दूर हो जायेगा? नहीं दूर हो सकता। ऐसे पुरुषको कुछ ज्ञानकी बातें समझावो, कुछ भेदविज्ञानकी दृष्टि करावो तो उसे शीतलता आ जायगी। तो वाणीमें शीतलता उत्पन्न करनेकी सामर्थ्य है और इन पदार्थोंमें नहीं है। चन्द्रमाको सभी लोग अनुभव करते हैं कि गर्मीके दिनोंमें भी जब शुक्लपक्षकी रात होती है तो उसमें उतनी बेचैनो नहीं मालूम होती और कृष्णपक्षकी जब रात होती है तो उसमें विशेष गर्मीका अनुभव होता है। चन्द्रमाकी किरणें शीतलताका विस्तार करती हैं।

कषाय ज्वालासे तप्तोपमान पुरुषको ज्ञानकिरणोंसे शीतलताकी प्राप्ति—कषाय ज्वालासे तप्तोपमान पुरुषको ये चन्द्रमाकी किरणें क्या शीतलता पैदा करे। जिन्हे किसी वियोगसे दुःख है, जिन्हे किसी अनिष्ट संयोगसे दुःख है, जिन्हे नाना प्रकारकी आशा लगाने के कारण वेदना है ऐसे पुरुषोंको ये चन्द्रमाकी किरणें क्या शान्ति पहुँचा देगी? ज्ञान ही शान्ति पहुँचा सकता है। किसी परपदार्थकी आशासे यदि हृदय दुःखी है तो ऐसा ज्ञान जगे जिससे यह आशा दूर हो जाय तो उसकी वेदना मिटेगी। किसी इष्ट वियोगसे दुःख उत्पन्न होता है तो ऐसा ज्ञान जगे जिससे यह समझमें आये कि मेरी शीतलता जगतमें अन्य कुछ है ही नहीं, मेरा इष्ट तो मैं आत्मा ही हूँ, जो सोचनेसे वियोगका दुःख दूर होगा। अनिष्ट पुरुष निकट हो और उसके कोई प्रसंगसे उत्पन्न हुआ दुःख उस ज्ञानसे मिट सकेगा जिस ज्ञानसे यह समझमें आये कि जगतके सभी पदार्थ मुझसे अत्यन्त भिन्न

है। सभी पदार्थ अपने अपने उपादानके अनुकूल परिणामते हैं, मेरा वास्तवमे कोई अनिष्ट नहीं है, मैं जो कषाय करता हू उस कषायसे अनुकूल प्रतिकूल जो जुड़ते हैं उन्हें इष्ट अनिष्ट मानते हैं। वस्तुतः लोकमे बाहरमे कोई मेरा अनिष्ट नहीं है। मैं ही अपने स्वरूप से चिगकर जब अज्ञानमे, अममे, कषायमे लगता हू, तो मैं ही स्वयं अपने लिए अनिष्ट हू। जब ज्ञानसे यह बात विदित हो जाती है कि मेरा कोई अनिष्ट नहीं तब वह अनिष्टसंयोग का दुःख दूर होता है।

संताप दूर करनेका साधन ज्ञानपूर्ण वचन—अशान्ति नष्ट करनेका सामर्थ्य बुद्धिज्ञान मे है तो ऐसे ही ज्ञानभरी बातोंसे ऐसे ही ज्ञानपूर्ण वचनसे जीवोंके संताप दूर होते हैं, वह संताप न चन्द्रसे, न चन्द्रनसे, न मणियोसे, न मालतीके पुष्पोंसे किसीसे भी दूर नहीं हो सकता और उन सत्य वचनोंसे परके संताप भी दूर होते हैं और खुदमे भी एक आत्मबल साहस बना रहता है जिससे यह अपने आत्मस्वरूपमे मग्न होनेका प्रयत्न कर लेता है। और, आत्ममग्न हो जाय बस यही सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ है, हम अपने इस ज्ञानसमुद्रसे बाहर अपने उपयोगकी चोच निकाले फिर रहे हैं तो बाहरसे हजारों विपदाएँ पक्षी मेरी चोचको पकड़नेको, झपटनेको तैयार हैं। मैं अपने उपयोगको अपने अन्दर समा लूँ तो सारा ससार भी उल्टा चले तो भी मुझमे कुछ विपदा नहीं आती, क्योंकि मैं अपने ज्ञानानन्दस्वरूपमे मग्न हो गया हू। ऐसे ही वाणी ससारके जीवोंका संताप हर सकती है और इस वाणीके प्रयोगसे ससारके सर्वसकटोंसे छूटनेके उपायमे आत्मप्रभुका उत्कृष्ट ध्यान बना सकते हैं।

अपि दावानलप्लुष्ट शास्त्रल जायते वनम्।

न लोक सुचिरेणापि जिह्वानलकदर्शित ॥४४७॥

अग्नि और वायुसे कठोर वचनकी उपमा—ऐसी बात देखी जाती है कि कहीं वनमे कठोर अग्नि लग जाय, दावानल अग्निसे वन जल जाय तो बहुत काल तक ब्रह्म हरा नहीं हो पाता, लेकिन दावानल अग्निसे जला हुआ वन किसी कालमे हरा तो बन सकता है, संदाके लिए वह पृथ्वी नहीं जल गयी, कभी हरा हो जायेगा लेकिन इस जिह्वारूपी अग्नि से जला हुआ दूसरा पुरुष बहुत काल व्यतीत हो जाने पर भी हरा याने प्रमग्न नहीं हो सकता। अर्थात् मर्मभेदी वचन किसीको बोल दिये जायें तो उसको ज्वाला बहुत दिन तक भी नहीं बुझ पाती। कहा है ना कि कठोर वचनका घाव, बाणोंके घावसे भी कठिन होता है। लोग तो दूसरोंकी अपमानभरी बातको न सुनकर अपने प्राण तक भी गवा देते हैं। अब मेरे जीने से क्या लाभ है? जहाँ मेरा इतना बड़ा अपमान हो गया है। दूसरेका अपमान कर दिया जाय ऐसी वाणीसे निःकृष्ट और बात कुछ नहीं है।

परस्मैमानरूप वाणीमें स्वस्मैमान गर्भित—जो मनुष्य दूसरोंके सम्मानकी ही बात

करता रहता है उसका खुद सम्मान रहता है क्योंकि जो सम्मानित होता है वह पुरुष उसका आभारी हो जाता है। सम्मानित पुरुषोंकी दृष्टिमें वह पुरुष एक आदर्श और आकर्षणका पदार्थ बन जाता है। वे सम्मानित पुरुष उसका आदर करते हैं। अब ही देखलो किसी पुरुषको अत्यन्त छोटे वचन बोले जायें तो क्या आप उससे यह आशा रख सकेंगे कि यह आपसे बहुत ही शिष्ट वचन बोलेगा ? यद्यपि ऐसा हो सकता है कि कोई कितना ही गंदा, खोटा बोल दे, पर वह महात्मा है, सज्जन है, वह तो दिलसे विना विकारके, विना बावट के शिष्ट वचन बोल सकता है। लेकिन अक्सर बात यह होती है कि जिससे आप खोटा बोलेंगे उससे आप उससे भी अधिक छोटे वचन बोलकर रहेंगे।

अपमानसे प्राणघात—कभी अधिक अपमान हो जाय तो बहुतसे लोग तो प्राणघात कर लेते हैं। हाई स्कूल, इन्टर, बी. ए. वगैरह की परीक्षामें अनुत्तीर्ण कितने ही विद्यार्थी अपना अपमान महसूस करनेके कारण प्राणघात कर लेते हैं। जिन लड़कोंसे अपने को पढ़नेमें अधिक अच्छा अनुभव करते थे उन्हें अब अपना क्या मुँह दिखाये, ऐसा अपमान महसूस कर वे आत्महत्या कर लेते हैं। कितने ही विद्यार्थी तो पेपरमें गलत छप जानेसे अपने को फेल मान लेते हैं और बादमें दूसरे गजटमें भूल सुधारमें पास होनेका नाम आ जाता है, पर पहिले ही अपनेको फेल होनेका अनुभव करके, उसमें अपना अपमान महसूस मरके आत्महत्या कर लेते हैं। इस आत्महत्याका मूल कारण है अपमान का अनुभव करना। परिवारका कोई स्त्री, पुत्र अथवा कोई पुरुष कभी अत्यन्त सकलेश करके आत्महत्या करता है तो उसका मूल कारण है अपमानका महसूस करना। कभी किसी बड़े धनका घाटा हो गया तो उस घाटाके प्रसंगमें कोई पुरुष आत्मघात करले तो उस घाटेके कारण उसने आत्मघात नहीं किया, किन्तु उसने अपना अपमान महसूस किया कि अब मैं लोगोंके बीच कैसे रहूँगा, उससे आत्मघात किया। तो आप समझिये कि अपमानसे बढ़कर और कुछ विषय नहीं है।

अपमानकारक वचन अतिनिन्द्य—जो वचन दूसरोंका अपमान कर दें वे वचन अति-निन्द्य वचन हैं, ऐसे वचन धोलने वाले को कैसे आत्माकी सुध हो सकती है, कैसे आत्माका ध्यान हो सकता है, उका जीवन वेकार है। वे ससारमें भटकने वाले ही प्राणी हैं। इससे स्वपर शान्ति चाहने वाले स्वपर शान्तिके अभिलाषी हैं तो अपनी वाणीको संभालना चाहिए। सदा हितकारी वचन ही अपने मुखसे निकले तो इसमें स्वयंका भी हित है और दूसरोंका भी हित है।

सर्वलोकप्रिये तथ्ये प्रसन्ने ललिताक्षरे ।

वाक्ये सत्यपि कि व्रूते निरुष्ट परुष वच ॥५४८॥

प्रिय और हितकारी वाणी बोलनेकी शिक्षा—यद्यपि लोकमें ऐसे वचन बहुतसे हैं जो सर्वलोकको प्रिये हो, तथ्यभूत हो, प्रसन्न करने वाले हो, जो ललित, सुन्दर अक्षरोसे भरपूर हो, ऐसे वचनोंके होते हुए भी नीच पुरुष कठोर वचन बोलते हैं तो किसलिए बोलते हैं यह ज्ञात नहीं हो सका। एक आश्चर्यकी धुनमें आचार्यदेव यह शिक्षा दे रहे हैं कि जब वचन लोकप्रिय सत्य अपने और परकी प्रसन्नता करने वाले है, ललित अक्षरोसे भरपूर है, ऐसे वचनोंके होते हुए भी लोग कठोर और मिथ्या-भाषण करते हैं। इससे उनकी कुछ सिद्धि नहीं है। इस प्रकारमें इस बात पर जोर देते हैं कि वाणी वह बोलो जो दूसरोको प्रिय हो, दूसरोका अपमान जरा भी जाहिर हो ऐसी बात न बोलना चाहिए। जगतमें सभी जीव प्रभुकी तरह स्वरूप वाले हैं। कोई भी जीव निम्न नहीं है। उपाधिके भेदसे यह मायारूप विज्ञाता होता है पर यह विज्ञाता क्रिस्व जीवके स्वरूपमें नहीं पड़ी हुई है? अविनश्यकर भावके आधार पर जीवोंमें भेद चलता है, यह ज्ञानकी बात नहीं है। इसका ज्ञाता द्रष्टा रहे, जो कुछ भी भेद हैं उनके ज्ञातकार रहे, किन्तु मूलमें सब जीवोंका स्वरूप समान निरखो। इस स्वरूपकी दृष्टि होने पर किसीका अपमान करने लायक क्वाय हो ही न सकेगी।

आत्मध्यानकारी वचनोंमें सर्वसुन्दरता—जब वह पुरुष ललित वाणीसे वचनालाप करेगा तो ऐसे वचन बोलने वालेको यह अवसर है कि वह आत्ममग्न ध्यान करे और आत्माकी धुन बनाये। ससारमें एक आत्मस्मरण ही शरण है। लोग कहते हैं कि प्रभुकी हम पर बड़ी कृपा है, उसका अर्थ है कि हम पर प्रभुस्मरण की कृपा है। प्रभु तो अनन्त आनन्दमय है, उनके स्वरूपका स्मरण करके हम स्वयं अपने पुण्य आशयके कारण दुःख रहित हो जाते हैं। तो लोग इसमें प्रभुकी महिमा समझते हैं कि हम पर प्रभुकी बड़ी कृपा है। और, ऐसा कहनेमें उससे भी बड़ी महिमा प्रवट होती है कि प्रभुकी भी बड़ी कृपा है। जिस प्रभुके स्मरणमें इतनी बड़ी कृपा है कि हम स्वर्ग और अपवर्गके सुख-प्राप्त कर सकते हैं। तो समझिये वह प्रभु कितना पवित्र और आदर्शरूप-होगा? कृपाकी बात किस प्रभुमें रागकी बात लगाते हैं। दया राग बिना नहीं होती किन्तु वह दयाके मार्गसे चलकर दयासे भी ऊँचे उठ गए हैं। ऐसे शुद्ध ज्ञानानन्दस्वरूपमात्र हैं। प्रभुके स्मरणमें इतना विशेष माहात्म्य है कि प्रभुका स्मरण करके जीव स्वयं ही अपने आप दुःखसे मुक्त हो जाता है। ऐसी जिसकी आत्मदृष्टि है और प्रभुस्वरूपकी दृष्टि है वह पुरुष कैसा वज्रनव्यवहार करता है उस वचनकी शिक्षा यहाँ दी गई है कि हित मित्र प्रिय वचन बोलकर ही जीव आत्मध्यान का पात्र बन सकता है, अहित वचन वाला नहीं बन सकता है।

सता विज्ञाततत्त्वानां संत्यशीलावलम्बिनाम् ।

चरणस्पर्शमात्रेण विशुद्ध्यति धरातलम् ॥५४६॥

उत्तमपुरुष—ऐसे संतजन जिन्होंने तत्त्वका भर्म जाना है, सत्य और शीलका अन्त-
र्धानका जिन्होंने आलम्बन लिया है ऐसे संतपुरुषोंके चरणोंके स्पर्शमात्रसे यह धरातल
विशुद्ध हो जाता है। अर्थात् जिन्होंने वस्तुके अन्त स्वरूपकी परखा है प्रत्येक पदार्थ अपने
आपमें स्वतंत्र है, किसी पदार्थका कोई पदार्थ कुछ नहीं लगता, ऐसी जिनकी दृष्टि निर्मल
बन गयी है, किन्हीं भी पदार्थोंको निरखकर उनको स्वतंत्ररूपमें देखनेकी प्रकृति जिनकी बन
गयी है ऐसे पुरुष पवित्र है और उन पुरुषोंका चरणस्पर्श जहाँ जहाँ होता है वह क्षेत्र विशुद्ध
हो जाता है। जिनका केवल एक ही लक्ष्य रहा है, मैं अपने शुद्ध ज्ञानानन्दस्वरूपमें मग्न
होऊ, इसके अतिरिक्त दुनियामें अन्य किसी चीजकी चाह नहीं है ऐसे विशुद्ध शीलका
आलम्बन लेने वाले पुरुषोंका चरणस्पर्श जहाँ होता है वह क्षेत्र पवित्र हो जाता है अर्थात्
ऐसे ही लोग उत्तम पुरुष हैं और जो असत्य वचन बोलते हैं वे पुरुष निम्न हैं, वस्तुस्वरूपके
अनुकूल वचन बोलने वाले पुरुष ही मोक्षमार्गका आश्रय लेते हैं।

असत्य बातके चिंतनमें चिन्ताओंकी उत्पत्ति—जब जब भी चिन्ताएँ उत्पन्न
होती हैं तो उन चिन्ताओंका मूल कारण यह है कि यह जीव असत्य बात सोचता है।
प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र है, यही सत्य है, इससे मुख मोड़कर जब मैं अमुकका स्वामी हूँ, मेरा
सुख अमुक व्यक्तिके आधार पर निर्भर है, मेरा करने वाला दूसरा है, मैं दूसरेके सुख दुःख
को करता हूँ इस प्रकारकी जब स्वरूपसे विपरीत दृष्टि बन जाती है तब दुःख उत्पन्न होता
है। कोई भी पुरुष दुःखी हो इस विश्वमें, समाजमें, देशमें, विदेशमें, सबके दुःख एक विस्मय
हैं कि वे सभी अपने स्वरूपसे चिगकर बाहरी पदार्थोंमें उपयोग लगाये हैं, उनसे हित
माना है।

आशासे दुःख—देशके लोग मुझे भला कहे, यों देशके इन मायामयी पुरुषोंसे आशा
रख ली जाती है उसका दुःख है। मुझे विशेष वैभवकी प्राप्ति हो तो लोग मुझे अर्च्छा कह
सकेगे, यों लोगोसे आशा बाँध लेने पर, परवस्तुसे आशा लगानेमें ही क्लेश है। यद्यपि एक
साधारणरूपसे ऐसा लगता है कि इस गृहस्थकी परिस्थितिमें तो आशाकी बात आ ही जाती
है; लेकिन जो यथार्थ स्वरूप जानते हैं वे गृहस्थजन इस निर्णयमें रहते हैं कि आशा करनेसे
होता क्या है? जब जिसके उदयानुसार जो कुछ होना है उसे कोई नहीं जानता और होता
वह अवश्य है। आशा व्यर्थकी चीज है; उदयानुसार सारी बातें सामने घटित होती है, फिर
भी जो आशाका उदय है वह आत्माकी कमजोरी है। कार्य तो जब जो होना है वह होगा
पर हम आशा किए बिना नहीं रहते हैं, यह खुदके ज्ञान दृढतामें कमजोरी है और इसी

कमजोरीके मायने गृहस्थी है, फसाव है, असाधुता है ।

यथार्थ तत्त्वकी जानकारीमें निराकुलता--जिन्होंने यथार्थ तत्त्वको जाना वे इसी कारण तो निश्चक रहते हैं अन्तरगमे, वे अपनी और परकी स्वतंत्रताको दृष्टिमें प्रतीतिमें बनाये रहते हैं । सत्यसे रुचि हो, सत्यवचनका व्यवहार हो, सत्यका अपनेमें अभ्युदय हो ऐसा सत्यमय जीवन जिन सतोंका है वे चाहे गृहस्थ हो अथवा साधु हो उन्हें अपनी परिस्थितिके अनुकूल निराकुलता अवश्य मिला करती है । इन मायामयी लोगोके बीच हम असत्य सगम करे, असत्य व्यवहारमें बढे तो तथ्यकी बात यह है कि उस हृदयमें निराकुलता नहीं ठहर सकती ।

यमव्रतगुणोपेत सत्यश्रुतसमन्वितम् ।

यैर्जन्म सफल नीत ते वन्या धीमता मता ॥५५०॥

सत्य शास्त्रोंके अध्ययनसे जीवनकी सफलता--वे पुरुष धन्य हैं जिन्होंने अपना जन्म यम नियम व्रत तपश्चरण आदिक गुणोंसे शुद्ध होकर सत्य शास्त्रोंके अध्ययनसे सफल किया है । जब कभी यह मनुष्य यह सोचता है कि मुझे कुछ काम नहीं मिल रहा है करने को तो हम खाली समयमें क्या करें । समय नहीं काटा कटता, पर काम करनेको इतना पडा हुआ है कि कोई करे तो सारा जीवन भी उस कार्यमें लग सक्रता है । हमारे पूज्य महर्षि सत्तोंने जो अनुभव शास्त्रोंमें लिखा है और जिस पद्धतिसे ज्ञानके मार्गमें लगनेका उनमें प्रयास किया है उन शास्त्रोंका अध्ययन करने लगे तो सारा जीवन खप जाय, पर शास्त्रोंका अध्ययन प्रतिपादन पूर्ण नहीं हो सकता । कोई एक विषय है क्या ? करणानुयोगका इतना विशाल क्षेत्र है कि जिसमें तीन लोक तीन कालकी विशेष विशेष घटनाएँ दी हैं, आत्माके परिणामोंका जिसमें वर्णन है, कर्मोंकी परिस्थितियोंका जिसमें प्रतिपादन है । अनेक ढंगसे ग्रन्थोंका अध्ययन करने पर ही विदित होगा । ज्ञान शास्त्र कितने गहरे हैं, यह तो उनको ही पता पड सकता जो इस शास्त्रज्ञानमें प्रवेश करते हैं । जो उससे दूर रहे वे अनुमान भी नहीं कर सकते कि शास्त्र कितने विशाल और गहन है । शास्त्रोंके अध्ययनका एक महान काम पडा हुआ है । हमारा जब भी समय खाली हो तो उस समय शास्त्रोंका अध्ययन करने लगे, यह सच्ची कमाईकी बात बताई जा रही है, यही है आत्महितका सच । लाभ । अपने स्वार्थकी पूर्ति करनेकी हमारी धुन हो, हम अपने वास्तविक कल्याणको प्राप्त करनेकी ऐसी तीव्र धुन बनाए कि जब हमें समय मिले तो इन वीतराग महर्षियोंके द्वारा प्रणीत शास्त्रोंको पढ़नेमें लग जाये । एकसे एक नई बात, नया ज्ञान, शुद्ध ज्योति मिलती जायगी तो उसमें ऊँच न आयेगी, और इस तरहसे जो उपयोग निर्मल बनेगा ज्ञानकी ओर बनेगा, उससे ऐसा जंचने लगेगा कि हमने मानवजीवन पाकर कुछ पाया है ।

विषयकषायोंमें निस्सारता—अन्यथा विषयकषायोधी घटनाएँ ऐसी निसार घटनाएँ हैं कि जिन घटनाओंमें घटित होकर यह अनुभव मिलेगा कि हमने समय बेकार खोया और हम रीतेके ही रीते रहे । हम इस संसारके सकटोसे छूटनेका उपाय बना ले किन्तु विषयकषायोमें ही जिनका समय गुजरता है वे केवल पछतावा ही हाथ पाते हैं, अपनेको रीता आकुल व्याकुल ही प्राप्त कर पाते हैं । इसके लिए चाहिए कि हम शास्त्रोके अध्ययनपर विशेष दृष्टि दे । समय किसे नहीं मिल रहा ? बहुत सा समय खाली है, पर एक लगन बने, रुचि जगे, अध्ययन करने लगे तो थोड़ी ही देरमें ऐसा अनुराग जगेगा कि उसमें मन लग जायेगा । वे पुरुष धन्य है और विद्वानोंके द्वारा पूज्य होते हैं जिन्होंने नियमपूर्वक रह कर सत्य शास्त्रोका अध्ययन किया है । मिलें कोई गुरु ऐसे जो बारबार ज्ञानकी ओर दृष्टि दिलायें और न मिलें तो ये शास्त्र ही गुरु हैं ।

आत्माका सत्य हित शास्त्राध्ययन—शास्त्रोमें जो वचन लिखे हैं वे इन्हीं गुरुवोंने ही तो लिखे हैं । कोई वचन शब्दरूप परिणत होकर कानोमें आये तो शास्त्रोके वचन हमारे ज्ञानके द्वारा चारित्रसे उठकर हृदयमें आये तो यह भी गुरुका सत्संग है । शास्त्रोका अध्ययन करना गुरुवो के सत्संगके समान है । तो इन शास्त्रोके अध्ययनसे जिन्होंने ज्ञानलाभ लिया है वे पुरुष धन्य है और वे ही पुरुष उस सत्य मर्मको अपने वचनोंसे प्रकट कर सकते हैं । जो सत्यकी रुचि रखे ऐसा पुरुष इस सत्य आत्माका सत्य हित कर सकता है ।

अहिंसक जीवनमें सुख शान्ति - यह आवश्यक है कि अहिंसक जीवन रहे, किसी भी प्राणीका विरोध मनमें न आये चाहे वह हम पर आक्रमण ही क्यों न कर रहा हो । उससे बचाव करलें, बचाव करने में कुछ भी बीते, आक्रान्ताका प्राण भी जाय इतने पर भी ज्ञानी पुरुषका यह भाव नहीं रहता कि इसका अकल्याण हो जाय । यह कितने गहरे ज्ञानप्रकाशकी बात है । यह सब शास्त्रोके अध्ययनसे बल प्राप्त होता है अतएव हमें बहुत बहुत समय शास्त्रोके अध्ययनमें बिताये तो यह हमारी भलाईका मार्ग है । कोई कोई पुरुष ऐसे भी होते हैं कि जिनके कोई आजीविका कार्य भी न लगा हुआ हो तो एक तो कोई कार्य नहीं लगा है, इससे समय नहीं कटता और दुःखी है और शास्त्रोसे दूर रहते हैं, ज्ञानचर्चासे दूर रहते हैं और उनका दुःख तो कई गुना और बढ़ता जायेगा । विकट परिस्थितियोंमें भी यदि ज्ञानकी बात हृदयको मिलती रहे तो उससे धैर्य रहता है, शान्ति रहती है और कुछ गया हुआ पुण्य पुन वापिस आ सकता है । और सुख शान्तिमें जीवन गुजर सकता है ।

नृजन्मन्यपि य सत्यप्रतिज्ञाप्रच्युतोऽब्रम ।

स केन कर्मणा पश्चाज्जन्मपङ्कान्तरिष्यति ॥५५॥

मनुष्य जीवनकी दुर्लभता—जो अधम पुरुष मनुष्यजन्म पाकर भी साधुकी प्रतिज्ञा से च्युत हो जाते हैं वे पापी पुरुष वतलावो ससारकर्दमसे फिर किस प्रकार पार हो ? तिरनेका अवसर भी मनुष्य जन्म है और तिरनेका उपाय भी सत्य आत्ममर्मकी दृष्टि करना है जो कि सत्य व्यवहार करने वाले को प्राप्त हो सकता है । यदि इस सत्यसे च्युत हो गया तो फिर ससार कीचड़से किस प्रकार पार होगा ? धर्मरूप आचरण विवेककी उत्कृष्टता इस मनुष्यभवमे ही बनती है । और, कोई इस मनुष्यभवको विषय कषायोमे ही गवा दे तो फिर तिरनेका अवसर मिलना अतीत कठिन हो जायेगा । बड़ी दुर्लभतासे किसीको मणि हाथ लगा हो और वह बैठे हुए कौवोको उड़ानेके लिए मणिको समुद्रमे फेंक दे तो उसने अत्यन्त अतीत दुर्लभ चीज जो लोकव्यवहारमे मानी जाती है उसे यो ही गवा देता है । जैसे किसी को बर्तन माजनेके लिए राखकी जरूरत हुई तो चन्दनके वृक्षको काटे, उसे जलाकर उसकी राख बनाये फिर बर्तन गांजे तो यह कोई बुद्धिमानी की बात है क्या ? इतनी उत्कृष्ट चीज को राख बनानेमे नष्ट कर दे तो यह लोकव्यवहारमे कोई भी ज्ञानकी बात नहीं कह सकेगा । ऐसे ही यह मनुष्यजन्म जो इतना दुर्लभ है कि स्थावर विचलत्रय अन्य असजी पञ्चेन्द्रिय अन्य गतियोसे निकलकर मनुष्यभव मिला है, इस मनुष्यभवको कोई विषय कषायके काममे ही गवा दे, आत्मज्ञानकी, हितकी बातमे प्रवेश न करे तो उसने यो ही मनुष्यभवको गवा दिया ।

ज्ञानका सिलसिला बनानेमें प्रसन्नता—सब ज्ञानकी बात है । सिलसिला भर लग जाय, आत्मदृष्टिके ढगकी बात बन जाय तो इस ओर दृढता बनती जाती है और यदि रागद्वेष मोह विषयकी ओर इसका कुछ सिलसिला बन जाय तो यह विषयोमे ही पतित होता चला जाता है । इस कारण बड़ी सावधानीकी आवश्यकता है कि मेरा सिलसिला, मेरी परम्परा अच्छे कार्योंकी बने, जिससे हम अपने को निर्मल रख सकें, प्रसन्न रख सकें और संसारके सकटोसे छूटनेका उपाय पा सकें । इस मनुष्य जन्मको सत्य अहिंसा शील आदिक धार्मिक कर्तव्योमे लगाना चाहिए ।

विषयकषायोंका फल कंटुक—आखिर जीवन तो बीतेगा ही, किसी तरह वित्त ले, पर विषयकषायोके रूपसे इस मनुष्यजन्मको बितानेका फल कंटुक होगा । ये भोग विषय, ये इन्द्रियोके साधन उपभोग पुण्यका उदय है ना इस कारण बहुत सस्ते हो रहे हैं । जब चाहे तब इन्द्रियका उपभोग कर लें, बड़े सस्ते मालूम हो रहे हैं, सुगम मालूम हो रहे हैं, किंतु कुछ ही काल बाद इन सबका परिणाम कितना महंगा और दुर्गम होगा । महापुरुष तो वह है कि ऐसी लुभावो स्थितिमे जब कि सर्व प्रकारके इन्द्रियविषयोंके समागम प्राप्त हो रहे हैं, अपने मनको वश करें और विशुद्ध ज्ञानपथकी ओर मनको ले जायें, यह है आन्त-

रिक तपश्चरण । ऐसे अपने आत्महित की शुद्ध प्रतिज्ञाकी दृष्टि जिनकी बनी रहे उनका तो जन्म सफल है और जहाँ अबम पुरुष विषय कषायोके प्रेमी आत्महितके कार्यसे चलिता हो जाते हैं समझिये कि इस संसाररूपी कर्मसे उनके निकलनेका फिर कोई अवसर नहीं रहता । इससे हम आत्मस्वाध्यायमे और यथाशक्ति संयममे अपना जीवन बिताये तो इसका फल अपनेको अच्छा ही प्राप्त होता है ।

अदयै संप्रयुक्तानि वाक्छस्त्राणीह भूतले ।

सद्यो मर्माणि कृन्तन्ति शितास्त्राणीव देहिनाम् ॥१५२॥

छोटे वचन तीक्ष्ण शस्त्रके समान— दयाहीन पुष्पोके द्वारा चलाये गए दुर्वचनरूपी शस्त्र इस पृथ्वीतलपर जीवोके मर्मको तीक्ष्ण शस्त्रोके समान तत्काल धारण करते हैं । असत्य वचनोके समान दूसरा कोई तीक्ष्ण शस्त्र नहीं है । जितने भी विवाद भगडे देश विदेश समाज घरके उत्पन्न होते हैं उन सबका कारण छोटा वचनालाप है । व्यर्थ ही छोटे वचनो के प्रयोगसे खुदको दुःखित बनाया जाता है और जगतको दुःखित बना दिया जाता है । वचनोका भण्डार तो बन्त है । अभी उस भण्डारमेसे जिस मनुष्यका जैसा उपादान है वह अपने उपादानके अनुसार उसका प्रयोग करता है । जिसमे अज्ञान भरा है, कषाय भरी है, खुदगर्जी भरी है, इन्द्रियविषयोकी वासनाये भरी है कषाये बढ़ी हुई हैं तो ऐसे मनुष्य शिष्ट वचनोका कहांसे प्रयोग कर सकेंगे ।

जैसा उपादान वैसा परिणामन—जैसा उपादान है वैसा ही उनका परिणामन होता है । किसी तोतले पुरुषको कितना ही सिखाया जाय कि तुम यो शुद्ध बोलो, वह तोतला पुरुष उस प्रकार शुद्ध बोलना भी चाहता है मगर वह तो वैसा ही बोल सकेगा जैसा उसका उपादान है । कोई पढाने वाले बड़े ऊँचे शास्त्री जी थे । बड़े शुद्ध लेखक थे, पर वे जरा तोतले थे । स को ट बोला करते थे । तोतले पुरुषोसे स नहीं बोला जाता है, त भी नहीं बोला जाता है । सायद जो दती स्थानके शब्द है त थ द ध न स ल ऋ ऐसे जो दत्तस्थानके शब्द है वे तोतले पुरुषोसे नहीं बोले जाते हैं । लेकिन वह पंडित जी व्याकरण और शब्दशास्त्रके अच्छे ज्ञाता थे । तो वह शिष्योंसे कह रहे थे कि देखो बोलना था उन्हें सिद्धिर्अस्तु, पर स की जगह ट बोल पाते थे टिद्धिर्अस्तु । वह बहुत समझाये—देखो हम कुछ भी कहे पर तुम टिद्धिर्अस्तु समझना । तो जो जिस उपादानका है उससे वैसे ही शब्द निकलेगे । कोई चार्थी वक्ताका छोटा विद्यार्थी हो उसे कोई सोचे कि हम अच्छे पढ़े लिखे मास्टरसे मिडिल का कोर्स पढ़ाये तो वह विद्यार्थी मिडिलका कोर्स पढ जाय, यह कैसे हो सकता है । और, फिर पढा देने से ही कुछ नहीं हो जाता है, कुछ व्यवहार भी तो देखा जाता है । वच्चेको केवल विद्या ही तो नहीं सिखायी जाती, कुछ व्यवहार भी तो सिखाया जाता है ।

व्यवहारकी बात सीखनेकी शिक्षा—आजकल लोग पढाईमें प्रायः विद्याकी ओर ध्यान देते हैं। यह किसी तरह पास हो जाय यही पढाने वालेका मुख्य उद्देश्य रहता है। यह विद्यार्थी कुछ व्यवहार भी सीखे, इस ओर ध्यान कुछ कम है। चाहिए तो यह कि वह पढाईके साथ कुछ व्यवहार भी सीखे। किसीने पढाई बहुत पढली और वह व्यवहारशून्य है तो उसकी भी तो आगे गति नहीं है। तो ऊँची सगतिसे विद्या भी, व्यवहार भी सभी बातों की शिक्षा मिलती है। जैसा उपादान होता है उसके अनुसार परिणामन चलता है। जो छली है, कपटी हैं, विषय साधनोंके ही अभिलाषी है ऐसे पुरुषोंसे जो वचन निकलेंगे वे कपटभरे, मर्मछेदनहारे वचन निकलेंगे।

उपादानके अनुसार परिणतिमूलक दृष्टान्त—एक कोई पंडित जी थे तो किसी देहातमें कथा बाँचने चले गए। गाँवके सब पटेल जुड़े, कथा वार्ता शुरू हुई तो वे संस्कृतके श्लोक १५-२० मिनट तक धाराप्रवाहसे बोलने लगे। उन्होंने सोचा कि इस देहाती जनता पर हमारा रोब बैठ जायेगा। सो जो उन्होंने १५-२० मिनट तक अपना सुनानेका काम जारी रखा कि एक आदमीको यह सदेह हो गया कि पंडित जी को बाय तो नहीं लग गया। बायकी बीमारीमें ऐसा ही होता है। बाय वाला व्यक्ति शुद्ध नहीं बोल पाता, अटपट बोलता है। उस पुरुषको वे पंडित जी के वचन कुछ अटपटसे लगे, सो सोचा कि पंडित जी के बाय लग गयी है, दिमाग बिगड़ गया है, पागल हो गए हैं, इसकी दवा करवाये। सो भट तकुवा वालेके पास गया, कहा कि पंडित जी को बाय लग गया है, उनके लोहेके दो चार गरम तकुवा लगा दो ठीक हो जायेगा। बाय रोग वाले को तकुवासे दागा जाता है। सो भट पंडित जी के हाथ पैर पकड़े और दो तीन जगह तकुवासे दाग दिया। पंडित जी अभी भी श्लोक छँट रहे हैं। जब दो चार जगह तकुवासे दागा तो पंडित जी अपना माथा ठोकने लगे। उस आदमी ने समझा कि अभी शिरका बाय नहीं गया सो सिरमें भी दो चार तकुवे दाग दिये। तो जिसमें जो योग्यता है वह उतने ही तो विचार बनायेगा, उतनी ही तो क्रियायें करेगा। किसी मूर्खको नौकर रखले और वह मिले कुछ सस्ता सा तो आप उससे ज्यादा नुकसान पायेंगे। तो जिसका जैसा उपादान होता है उसके अनुसार ही उसकी परिणति और वचन होते हैं। तो होते हैं ठीक हैं किन्तु असत्य वचन और असम्बद्ध वचन बोलने वालेका उपादान उत्तम नहीं है और ऐसे लोग सत्य विचार नहीं बना सकते। आत्माका ध्यान नहीं कर सकते। दुखोंके दूर करनेका उपाय नहीं सोच सकते। जिन्हें सक्दोसे दूर होनेकी वाञ्छा है। वे आत्मध्यानकी ओर दृष्टि देते हैं और वे आत्मध्यानके पात्र होते हैं जिनका व्यवहार समीचीन हो। हम वाणी अच्छी बोले, हितकारी बोले, अधिकाधिक मीनसे रहें, ऐसी वाणी वाले व्यक्ति आत्मध्यानके पात्र होते हैं।

व्रतश्रुतयमस्थानं विद्याविनयभूषणम् ।

चरणज्ञानयोर्बीज सत्यसजं व्रतं मतम् ॥५५३॥

स्वच्छ हृदयसे आत्मोन्नति—सत्य नामका व्रत समस्त व्रतोका, श्रुतोका, यम नियम का साधन है । जो पूजा करे, तपश्चरण करे, और मनमें कपट हो, हृदय अशुद्ध हो, वाणी भी असत्य बोले, अप्रिय बोले तो काहेका व्रत रहा, काहेका पूजा रहा, क्या तपश्चरण रहा । हृदयमें सरलता आना और सब जीवोंके लिए अपने हृदयमें स्थान होना यही है सबसे उत्कृष्ट आन्तरिक उन्नति । कही दो चित्रकला वाले कारीगर आये, मान लो कोई जापान का है और कोई चीनका है, तो दोनों कारीगरोंने राजासे कहा कि महाराज हम बहुत बढ़िया चित्र बनाना जानते हैं । आप अपनी हालमें चित्र बनवाये और परीक्षा कीजिए । तो बड़े हालमें बीचमें एक पर्दा डालकर एक साइड जापानी चित्रकार को दे दिया और एक साइड चीनी चित्रकारको दे दिया । तो अब जर्मनी कारीगर तो उस भीतको साफ करनेमें लग गया । बढ़िया कौड़ीके चूनेसे खूब छुटाई किया । ६ महीने तक उसने केवल भीतकी छुटाई ही की । और, जापानी कारीगरने ६ माह तक खूब रंग बिरंगे चित्र बनाये । जब ६ माह पूरे हो गये, राजाने परीक्षा की तो जर्मनी चित्रकारने कहा, महाराज परीक्षा तब होगी जब आप बीचमें पड़ा हुआ पर्दा हटा दें । जब राजाने उस पर्देको हटाकर देखा तो जिस भीतमें केवल छुटाईकी गई थी उस पर दूसरी भीतकी सारी चित्रकारी चमकने लगी और जापानी चित्रकारने जो रंगबिरंगे चित्र बनाये थे वे बिल्कुल रूखे दिख रहे थे । तो आप यो ही समझिये ।

निर्मल परिणाम बिना शारीरिक क्रियायें व्यर्थ—जो अपने ज्ञानाभ्यास द्वारा परिणामको स्वच्छ बनाता है, बार बार तत्त्वका विचार करके अपने हृदयको जो स्वच्छ बनाता है उसकी स्थिति भली है उसे धर्मलाभ होता है । और जो अपने हृदयको स्वच्छ बनानेका तो यत्न न करे और शारीरिक क्रियावोंसे व्रत, साधना, तपश्चरण, बहुत-बहुत यत्न कर डाले तो इससे कुछ सिद्धि नहीं हो सकती । कर्मबन्ध रुक जाय यह तो सिद्धिकी बात है । कर्म जड़ पदार्थ है, और उनके बन्धनका यही निमित्त है कि आत्मामें जैसा परिणाम बने उस प्रकारसे वह बंध जाता है । तो कर्मबन्धका सम्बन्ध आत्मपरिणामसे है । आत्मपरिणाम जिसका स्वच्छ है उसे तो कर्मबन्ध नहीं होता और जिसका दूषित परिणाम है उसे कर्म बँधते हैं ।

परिणाम स्वच्छता पर दृष्टान्त—गुरुजी सुनाते थे कि कटनीमें दो भाई थे—एक बड़ा और एक छोटा । छोटा भाई तो खूब पूजा करे, धर्मध्यान करे, दुकान वगैरहके कोई काम न करे, बस धर्मध्यान, स्वाध्याय, पूजन इन्ही प्रसंगोंमें रहे । सारा कारोबार बड़ा

भाई करता था । तो छोटा भाई बड़ेको समझाने लगा कि कुछ धर्मध्यान तो करना चाहिए पूजा, स्वाध्याय वगैरह भी तो कुछ करना चाहिए । तो बड़ा भाई बोला कि तुम करते हो और हम खुश होते हैं, तुमको रोकते नहीं है, कभी कोई काममें लगाते नहीं हैं, यह हमारा धर्म नहीं है क्या ? तुम धर्म धर्म चिल्लाते हो, तुम धर्म करो और समय पाकर बता देंगे कि तुमने कितना धर्म किया । दो चार बार ऐसी बातें हुईं, अंतिम समयमें छोटे भाईकी जब मृत्यु होने लगी तो छोटा भाई कहता है बड़ेसे कि भाई ये छोटे-छोटे लडके अब तुम्हारे सहारे हैं, हम तो जा ही रहे हैं, तो बड़ा कहता है कि तुमने तो बहुत बहुत धर्म किया है, अब इस ममतामें तुम मरोगे क्या ? तुम हमें बहुत समझाते थे । और, कहा देखो—तुम्हारे कहनेसे हम सब कुछ कह दें कि तुम्हारे बच्चोंको पालेंगे पोषेंगे और फिर हमने न किया तो तुम्हारा कहना तो व्यर्थ ही है । तुम तो ममताको त्यागो और अपना शुद्ध परिणाम करो । और, तुम्हें कोई शल्य हो तो जितना वैभव है सिवाय एक इस कुटीके कहो सब तुम्हें लिख दे अथवा तुम जिसे कहो उसे लिख दे । छोटे भाईकी समझमें आ गया । कहा—भाई हमारा कुछ नहीं है, अब हमने समझ लिया । वह छोटा भाई गुजर गया तो उसके नाम पर ३०—४० हजार रुपया निकालकर कोई संस्था बना दी और उनके वंशज आराम से अब भी है । तो प्रयोजन यह है कि धर्म नाम है किसका ? बड़े भाईका कितना स्वच्छ परिणाम था । विशेष धर्मकार्योंको न करके भी वह धर्मात्मा है और अन्तमें उसने बता भी दिया, अपने भाईका मरण भी सुधार दिया ।

अन्तरङ्ग परिणामोंसे धर्म—धर्मकी बात अन्तरङ्गसे होती है । किसी भी प्राणीका अहित न सोचें, धर्ममें सबसे पहिले तो यही आवश्यक है । इसे जो प्रैक्टिकल कर सके । भाई ने दुखी कर डाला हो, रिस्तेदारोंने भी अनेक धोखे दिया हो, अथवा अन्य पड़ीसियोंने बड़ी विपदा डाली हो इतनेपर भी सबका हित ही सोचें, किसीका अहित न विचारे । वहाँ है धर्म गंध और इसी प्रकारसे धर्मपालन करने वाले दुखी नहीं होते । उनका काम उनके साथ है, अन्याय करने वालोंका काम उनके साथ है । हाँ, इतनी बात जरूर है कि अन्याय आक्रमण करने वालेके प्रति सावधानी पूरी रहनी चाहिए नहीं तो विवेक ही फिर क्या रहा । वह अपनी सावधानी तो पूरी रखे, पर हृदयसे किसीका अहित न विचारे । इन दो बातोंसे जीवन में सुधार होता है । अपना बचाव रखे, उसके बहकावे में न आये, अपनी संहाल बताये, कोई कितना ही विरोध करे पर अन्तरङ्गसे किसीका अहित न सोचे कि इसका अकल्याण हो जाय ।

हितके चिन्तनमें जीवनकी उन्नति—इसका यो बुरा हो जाय, ऐसी सावधानी और हितका चिन्तन इन दो बातोंसे जीवनकी उन्नति होती है । और, यही एक अपना सत्य कदम

है, ऐसा पुरुष सत्यव्यवहार रखता है, यही सत्यव्रत विद्या और विनयका भूपगु है। जान खूब हो, विद्वान खूब हो गए और भूठ बहुत बोले तो लोकमें उसकी गोभा होती है क्या ? इसी तरह कोई विनय तो बहुत करे, मगर भूठ बोले, कंपट रखे तो उसके विनयमें कुछ गोभा है क्या ? विद्या और विनय सत्य वचनसे ही शोभाका प्राप्त होती है, अर्थात् सम्यग्-ज्ञान और सम्यग्चात्रिका बीज सत्य वचन ही है। सत्यव्यवहार निश्चक रहता है। खुद का पाप, खुदकी बात खुद तो जानते ही हैं, दुनिया जाने अथवा न जाने। जब खुदका पाप खुदकी दृष्टिमें है तो उस दृष्टिके कारण वह अनेक-कायर बन जायगा, बलहीन हो जायगा। तो अपनी भलाईके लिए ऐसा व्यवहार रखे जो न्यायपूर्ण हो, किसी भी प्राणीको कष्ट पहुंचानेके संकल्प वाला न हो।

न हि सत्यप्रतिज्ञाय पुण्यकामिन्मिव ।

प्रत्यङ्करो गता अपि दैत्योऽन्नादय ॥५५॥

सत्यप्रतिज्ञा वाले पुरुषोंके दुष्ट दैत्य और सर्पादि भी दुरे करनेमें असमर्थ—जो सत्य-प्रतिज्ञा वाले पुरुष हैं, पुण्य कर्मका जो आलम्बन लेते हैं, धर्ममें जिनकी वृत्ति है, ऐसे पुरुषों को दुष्ट दैत्य और सर्प आदिक भी कुछ बुरा करनेमें समर्थ नहीं हैं। कथावोमें सुना होगा—सैमा सती अपने धर्मसे रही शील व्रतसे, रात्रिभोजनत्याग व्रतसे अनेक समयसे रही और उसका पति रात्रिभोजन करने वाला और ऐसे ही उसपर जोर देने वाला था, धर्मकार्यको रोकने वाला था। बहुत-बहुत तरहसे सताया, अन्तमें गुस्सा होकर उसने एक उपाय रचा कि सपेरेसे एक विषभर सर्प एक मटकेमें रखवा दिया और ऊपरसे पत्ते फूल अच्छी तरहसे सजा दिया, और कहा कि इस मटकेमें हार रखा है उसे निकाल लो। अतिगयकी बात है कि वहाँ से फूलोका ही हार निकला। तो ऐसी अनेक घटनाएँ पुराणों में हैं और कुछ घटनाएँ अब भी यत्र तत्र होती हैं।

दृष्टान्त—एक बार बरुवा सागरमें जब गुरुजी ७ वी प्रतिमामें ही थे, चले जा रहे थे तो लड़के लोग गुल्लीउठा खेल रहे थे। तो यो ही खेल खेलमें उन्होंने ही कोई गुल्ली उठा कर यो फेंकी कि वह एक लड़के के शिरमें लगी। और, वह लड़का था बड़ी लडाकू माँ का। ऐसी माँ का लड़का था जो बहुत लड़ती थी। गुरुजी तो चले आये, बादमें वह लडाकू माँ दाईजी के पास आयी। गुरुजी सोचने लगे कि आज तो यह हजारी गालियाँ गुनायेगी और न जाने क्या क्या कहेगी। जब वह आयी तो कहने लगी दाईजी से कि आज तुम्हारे भैया ने हमारे लठकेका भला किया। क्या भला किया ? शिरमें जो बर्षोंका रोग था वह दिल्बुध खत्म हो गया। किसी नम पर ऐसा डट कर लगा कि वह रोग समाप्त हो गया, सो कोई जान कर या अज्ञानमें आघात भी करे और उदय अनुकूल हो तो

विगाड नहीं होता। आप व्यापार आदिक सिलसिलोमे भी देख ले, उदय अनुकूल है तो कभी कभी उस विरोधसे भी फायदा उठा लिया जाता है और उदय प्रतिकूल है तो मित्रजन सलाह देते हैं, फिर भी वह मित्रोंकी सलाह काम नहीं करती है। और, नुकसान होता है, तो जो मनुष्य सत्यप्रतिज्ञा वाले हैं, पुण्यकर्मका आश्रय लेने वाले हैं ऐसे आदमीको तो दुष्ट दैत्य और सर्प आदिक भी रच बुरा करनेमें समर्थ नहीं होते हैं। और प्रथम बात तो यह देख लो।

सत्य निर्विकल्प ज्ञानस्वरूपपर दृष्टिमानके रंच भी विपदा नहीं—जब हम अपने आपके उस सत्य निर्विकल्प ज्ञानस्वरूप पर दृष्टि देते हैं तो वहाँ दूसरोकी परिणतिको अपनाया ही नहीं जा रहा है, वहाँ कष्ट ही क्या है? कष्ट तो लोगोंको दूसरोकी परिणति के अपनानेका है। जो जैसा चलता है उसके मात्र ज्ञाता द्रष्टा रहे तो उसमें रंच भी विपदाकी बात नहीं है। तो जो सत्य तत्त्वकी रचि रखते हैं, अपने उस सत्यस्वरूपका निरीक्षण करते हैं और सत्य व्यवहार रखते हैं ऐसे सरल कोमल हृदय आदमियोंको दुष्ट आदमी भी सर्प आदिक भी कुछ भी करनेमें समर्थ नहीं है।

चन्द्रमूर्तिरिवानन्द वर्द्धयन्ती जगत्त्रये ।

स्वर्गभिधियते मूर्ध्ना कीर्ति सत्यो त्यता नृणाम् ॥४५॥

सत्चरिवानर्त्रोंकी देवताओं द्वारा कीर्ति—सत्य वचनोसे उत्पन्न हुई मनुष्योंकी कीर्ति को देवता लोग भी मस्तक पर धारण करते हैं। लोग लौकिक वैभव को तरसते हैं, पर यह सोचिये तो लौकिक वैभव किस स्थितिमें होता है। अनेक पुरुष ऐसे भी मौजूद हैं एक दो जगह हमने भी देखा है, लखपती पुरुष हैं पर स्वयं कुछ खा पी भी नहीं सकते, कुछ बुद्धि भी नहीं है, और शरीरसे भी बेहूदे है, लार गिर रही है, पागलपन जैसा छाया है। हम पूछते हैं कि उनको लौकिक वैभव क्या मिला? लौकिक वैभव तो उसे कहते हैं जो हजारो पुरुष मानें कि धन्य है इनका चरित्र और धन्य है इनका महत्त्व। यह बात सत्य व्रतके प्रतापसे अनायास बनती है। जो नेता ऐसे हुए हैं, जिन्होंने जनताके उद्धारकी ही बात सोची है। न अपने नामके यशकी बात सोची और न धनसचयकी कल्पना उठी, जिनके मरणके बाद न कोई घर, न कोई सम्पदा, ऐसे नेताओं का आज भी कितना बड़ा यश है। जैसे वर्तमानमें महात्मा गाँधी हुए, किदवाई हुए, लालबहादुर शास्त्री हुए, सभी जानते हैं कि उनको पैसेसे कुछ मोह न था, उनके चित्त में धनसचयकी भावना नहीं रही, अपने नाम की चाह नहीं रही, उन्हें लोग कितनी प्रशंसा की दृष्टिसे देखते हैं। तो करोड़ों अरबोंके लौकिक वैभवसे भी बढ़कर उन सत्तोंका, उन नेताओंका सत्चरित्र है। जो सत्यव्यवहार रखने वाले हैं ऐसे मनुष्योंकी कीर्तिको देवता भी मस्तकपर धारण करते हैं।

सती सीताका दृष्टांत—भला जब सीताको अग्निबुडमें कूदनेका हुक्म दिया गया जो फलांगों लम्बा चौड़ा कुण्ड था, जहाँ बहुत सा ईंधन जलाया गया था। अग्नि जाज्वलित हो गयी। अब सीता नमस्कार मंत्रका ध्यान भर और यह सकल्प कर कि मैंने स्वप्नमें भी यदि अपना मान डिगाया हो तो ऐ अग्नि तू मुझे भक्ष कर दे और ज्यो ही कूदी तत्काल होता क्या है सत्य प्रतिज्ञा और पूर्वकर्मका फल कि दो देवता कही जा रहे थे केवलीके दर्शन करने, उन्होंने वह दृश्य देखा और अवधिज्ञानसे जाना कि तो बड़ा अनर्थ होनेको है, ऐसी शीलवती सत्यव्यवहार वाली सतीका यदि यो ही मरण हो गया तो लोकमें धर्मकी प्रभावना न रहेगी। तो विक्रियासे उस कुण्डको जलमय बना दिया। तो अग्नि, सर्प, दुष्ट दैत्य ये कोई भी एक पुण्यकर्मके आलम्बन वाले सत्यप्रतिज्ञा आत्माका कुछ कर नहीं सकते और उनकी कीर्ति बड़े-बड़े देवतावोके द्वारा भी मस्तकपर चढ़ाई जाती है।

सत्यतत्त्वकी ज्ञानवृद्धिका उपदेश—हमारा कर्तव्य है कि हम एक सत्यतत्त्वका ज्ञान बढ़ायें, वह है अपना स्वरूप। स्वाध्यायमें विशेष चित्त दें और व्यवहार भी अपना समीचीन रखे, ऐसा करके अपने इस लोकका भी जीवन सफल करें और भविष्यमें भी हम धर्ममार्गका आश्रय करे और निर्वाणको प्राप्त करे। यह एक लक्ष्य रखे कि इन समागमोंमें मोहभरी दृष्टि न बनाये।

खण्डिताना विरूपाणां दुर्विधाना च रोगिणाम् ।

कुलजात्यादिहीनाना सत्यमेक विभूषणम् ॥५५६॥

असत्यके आग्रहसे अशान्ति—जगतके सभी जीव शान्ति चाहते हैं और दुःखोंसे निवृत्त होना चाहते हैं। और, 'जितने भी उनके प्रयास हैं इस-ही के लिए हैं कि शान्ति मिले। जो कुछ भी करते हैं प्राणी ये सब मनुष्य वह सब शान्तिके लिए करते हैं। गृहस्थ धर्मका पालन करना, साधुधर्मका पालन करना और आजीविकाके साधन बनाना, परस्पर का व्यवहार बनाना सबका प्रयोजन शान्तिलाभ है। यहाँ तक कि कभी अपना भी कोई घात कर डालता है स्वयं वह भी अपने विचारानुसार शान्तिके लिए अपना घात करता है। पर शान्तिके कार्य करते हुए भी शान्ति नहीं मिलती इसका कारण क्या है ? इसका कारण है असत्यका आग्रह। जीवोंने सत्यका आग्रह नहीं किया, असत्यका ही आग्रह किया, यही कारण है कि अनेक श्रम करके भी शान्ति प्राप्त नहीं होती।

सत्यको ज्ञान करनेकी जिज्ञासा अति आवश्यक—अपने आपमें सत्य क्या है, इसकी जिज्ञासा होना चाहिए और इममें ही सन्तुष्ट होना चाहिए। यह बात जब मनुष्यमें आ जायगी तबसे शान्तिका मार्ग प्राप्त होने लगेगा। मैं क्या हूँ सर्वप्रथम इसका ही सत्य निर्णय करना चाहिए। मैं हूँ एक ज्ञानमय पदार्थ। जो पदार्थ होता है वह अनादि अनन्त हुआ

करता है। जितने भी सत् हैं सब अनादि अनन्त हैं। मैं भी अनादिसे हूँ अनन्त काल तक रहूँगा। ज्ञानमय हूँ तो अपने स्वरूप की सीमामें परिणमता रहूँगा। यह मैं ज्ञानमय पदार्थ इस ज्ञानरहित देहसे निराला हूँ और जितने भी पदार्थ हैं उन सबसे निराला हूँ। मेरे साथ जो कुछ भी विजातीय पदार्थ लग गए हैं, जिनके कारण नाना दशाएँ हो रही हैं, अनेक जन्म, अनेक स्थितियाँ बन रही हैं। स्वरूपज्ञान करनेके लिए ऐसी तर्कणा करें कि यदि मेरे साथ कोई पर-उपाधि न हो तो मैं किमात्मक रहूँगा इस प्रकारकी तर्कणासे अपने आपके स्वरूपका परिचय होता है।

उपाधियोंसे नाना अवस्थायें—मेरे साथ उपाधियाँ हैं। द्रव्यकर्म, ज्ञानावेणादिक अष्टकर्म जो अत्यन्त सूक्ष्म है और द्वितीय उपाधि है देह। इन दोनों उपाधियोंके सम्बन्धसे मेरी दशा विचित्र हो रही है और एक भ्रम आ गया है, इन्द्रिया-प्राप्त हुई है, ज्ञान दब गया है, उन इन्द्रियोंसे ज्ञान उत्पन्न होता है और मुझ आत्मामें ही लौकिक ज्ञान और आनन्दके साधन इस समय हमारी इन्द्रिया है। अतएव हम इन्द्रियोंमें बहुत अनुराग रखते हैं, बस यह है असत्यका आग्रह। सत्य है मेरे लिए मेरा स्वरूप। उस स्वरूपका तो आग्रह किया नहीं किन्तु मेरे स्वरूपसे भिन्न जो देहादिक है, धन वैभव आदिक है, उनमें आग्रह किया, हठ किया, अनुराग किया यही कारण है कि शान्तिके अनेक यत्न करके भी हमें शान्ति नहीं मिलती।

निज सत्य पदार्थकी दृष्टि होना एक भूषण—ऐसे सत्य निज पदार्थकी दृष्टि होना और इस ही सत्यका प्रतिपादन होना यह एक बहुत बड़ा भूषण है। जिन पुरुषोंने इस सत्य की खोज की, सत्यकी रचि बनाया, सत्यके लिए ही अपना जीवन समझा ऐसे पुरुष लोकमें एक शृङ्गाररूप है, आभूषणरूप हैं। कोई पुरुष खण्डित हो, जिसके हाथ नाक आदिक अवयव कुछ कट गए हो, कोई पुरुष विरूप हो, सन्देरूप वाला न हो, दरिद्री हो, रोगी हो, कलासे भी हीन हो, जातिका भी हीन हो लेकिन उसकी दृष्टि सत्य पर जाती हो, सत्य का ही प्रतिपादन करता हो तो ऐसे सत्यके रचियाँ और सत्यके भाषणकर्ता इस लोकमें शोभाको प्राप्त होते हैं। कोई पुरुष सम्पूर्ण अंग अवयव वाला हो, सुन्दर हो, स्वस्थ हो, धनिक भी हो, किन्तु उस आत्माको सत्यकी रचि नहीं है, भाषणा भी सत्य नहीं करता लोक व्यवहारमें भी असत्यप्रलोपी है तो असत्य प्रलोप करने वालेका लोकमें न यश रहता, न आदर रहता। सत्यका कितना महत्त्व है।

सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्यमें अपना हितपना—हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम अपना जीवन केवल धन कमानेके लिए, परिवारको उन्नत बनानेके लिए ही न समझें। धन वैभव क्या वस्तु है? यों ऐसे वैभव अनेक भोगोंमें मिले, इससे भी कई गुना वैभव प्राप्त

हुआ, आखिर उन सबको छोड़कर जाना ही पड़ा। यही हाल अबका भी है। जो भी समा-
गम मिला है उस समागमको छोड़कर आगे जाना ही पड़ेगा। इस महत्त्वसे अपना महत्त्व
न कूते। इतनी बात तो जरूर होनी चाहिए कि अपना महत्त्व कूतें सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान
और सम्यक्चारित्र्यके पालनसे। मैं अपने आपको सही समझ लूँ, मैं अपने आपका सत्य
श्रद्धा न करूँ और जो मेरा सत्य सहजस्वरूप है, समस्त परवस्तुओंसे न्याय-केवल ज्ञानानन्द-
मात्र, जहाँ मात्र जानन ही जानन है ऐसे उस स्वरूपसे कुछ प्रतीति बने इससे अपना महत्त्व
समझना चाहिए।

स्वरूपदृष्टिके हेतु सब क्रियायें—हमारे इन चौबीस घंटोंमें कुछ समय तो अपने
आपके आत्माकी चर्यामें खर्चा चाहिए। हम दर्शन करते हैं तो दर्शन भी उस पद्धतिसे करे
जिसमें प्रभुके गुणोंपर दृष्टि जाय और अपने-आपके ही स्वरूप पर-दृष्टि जाय। इस जीव
को वास्तविक-क्षण-ज्ञान और वैराग्य ही है। जब-जब भी इस जीवको सुख होता है तो
अज्ञान और रागकी कमीके कारण होता है। जितने भी कारण हैं लोकव्यवहारमें वे इच्छा
के अभावसे हुआ करते हैं। लोग तो मोहमें यो समझते हैं कि इच्छाकी पूर्तिसे सुख होता है,
पर वहाँ तथ्य यह है।

इच्छाके अभावमें सुख—इच्छाके अभावसे सुख होता है। पूर्ति नाम किसका है ?
जैसे बोरेमें गेहूँ भरे जाते हैं भर दिया, क्या इस तरह आत्मामें यह इच्छा भरे, यो इच्छा
भरनेका नाम इच्छाकी पूर्ति होना है। इच्छाके न रहनेका नाम ही इच्छाकी पूर्ति है। खूब
ध्यानसे सोच लीजिए। भोजन किया, भोजन कर चुकने पर कहते हैं कि आज हमारी
इच्छाकी पूर्ति हो गयी। उसका अर्थ क्या ? उस समयकी स्थिति क्या है जिस स्थितिको
यह कहा है कि हमारी इच्छाकी पूर्ति हो गयी ? वह स्थिति है इच्छाके अभावकी। अब
खानेकी इच्छा नहीं रही उसका ही नाम है इच्छाकी पूर्ति। इच्छाके न रहनेका नाम है
इच्छाकी पूर्ति। आनन्द इच्छाके अभावसे होता है कामके होने से नहीं होता। किसी-पुरुष
को कोई भोपड़ी बनवानेका काम था और उसने छोटा सा घर बना लिया। घर बनानेके
बाद जो उसे कुछ शान्ति आयी, कुछ विश्राम हुआ वह घरकी ईंटोंसे निकलकर नहीं हुआ
किन्तु जो यह भाव अब बना है कि मेरे करनेको यह काम नहीं रहा उस कृतार्थताका
आनन्द है उसे। प्रत्येक जीवको जो कुछ भी आनन्द होता है वह इच्छाके अभावसे होता
है। प्रत्येक जगह घटा लो इच्छाके न होने से आनन्द होता है। इस जीवका स्वभाव है
केवल ज्ञानस्वरूप रहना।

सत्य परिणाममें आनन्द—तो ऐसे ही केवल एक सत्य परिणाम हमारा रहे तो
उसमें शान्तिका मार्ग प्राप्त होता है। उस सत्यकी जिनकी खिच जगी है और सत्यका ही

जो भाषण करते हैं ऐसे पुरुष इस लोकके भूषण ही हैं, चाहे रूप न हो। अग्न अवयव भी भग्न हो, दरिद्र हो, रोगी हो, कुल जाति हीन हो, लेकिन सत्य वचन बोलते हो तो उनकी सब कोई प्रशंसा करते हैं। अपने आपको आनन्दमें रखने के लिए यह कर्तव्य जरूरी है कि हम अपने को सबसे न्यारा अकेला निज स्वरूपमात्र श्रद्धान करें ऐसा ही उपयोग बनाएँ और ऐसी ही रुचि जगायें कि मैं अपने ही इस स्वरूपमें मग्न होऊँ, सब विकल्प तोड़ दें ऐसा यत्न हो तो उस यत्नमें शान्तिकी प्राप्ति होती है और निर्वाणका मार्ग प्राप्त होता है।

यस्तपस्वी जटी मुण्डो नगोवा चीवरावृत ।

सोऽप्यसत्य यदि ब्रूते निन्द्य स्यादन्त्यजादपि ॥५५७॥

सत्य भाषणका महत्त्व—सज्जन पुरुषोकी गोष्ठियोमें भी इन दो तत्त्वोका बड़ा आदर किया जाता है—एक असत्य और एक सत्य। लोक प्रसिद्ध युक्ति है—सत्यमेव जयते सदा। सत्यकी सदा विजय होती है। सत्यसे आत्माकी विजय होती है। कोई पुरुष बड़ा तो तपश्चरण करता हो अथवा कोई पुरुष जटाधारी हो, मुंड हो, अथवा कचलोच भी करता हो अथवा नग्न हो या वस्त्रधारी हो, किसी भी शेषमें हो, कोई सा भी धर्मका शेष बनाया हो पर एक असत्यकी रुचि हो, असत्य बोलता हो तो वह जगतमें प्रशंसनीय नहीं माना जाता है, किन्तु लोग घृणाके साथ देखते हैं। सत्य भाषणमें लोकमें कितना विशेष महत्त्व है। और जो सत्य भाषण करता है उसका आशय विशुद्ध है अतएव वह पुरुष आत्माके ध्यानका पात्र है।

आत्म स्मरण द्वारा परमात्म तत्त्व निकालनेकी शिक्षा—लोकमें शरण आत्म-स्मरण है और वह भी परमात्म तत्त्वके रूपमें आत्म स्मरण है। देखिये जो परमात्मा बने हैं उन्होंने कौनसी नई चीज बनाई जिससे वे परमात्मा कहलाये ? जैसे कुम्हार मिट्टीका खिलौना बनाता है, तो वह मिट्टी, पानी वगैरह चीजे जोड़ जोड़कर खिलौना बनाता है, क्या इस तरहसे कोई परमात्मा बना है ? अथवा जैसे पत्थरमें मूर्ति बनायी जाती है तो वहाँ कारीगर कुछ जोड़कर मूर्ति नहीं बनाता किन्तु हटा हटाकर मूर्ति बनाता है। जिस पाषाणमें कारीगर मूर्ति बनाना चाहता है उस पाषाणमें कारीगरको मूर्ति समझमें आ गयी कि यह चीज इसमें से निकालना है। अब कारीगर उन पाषाणोको हटाता है जो पाषाण मूर्तिका आवरण करने वाले हैं। वस उन पाषाणोको निकालने का ही काम वह कारीगर करता है। पहिले बहुत बड़े-बड़े पत्थर निकाला, फिर छोटे छोटे टुकड़े निकाला, फिर महीन छेनीसे बिल्कुल छोटे छोटे कण निकाले जाते हैं। निकालने निकालनेका ही काम वह कारीगर करता है मूर्ति प्रकट हो जाती है। ऐसे ही समझिये कि परमात्मा बनानेके लिए

केवल निकालने-निकालने का ही काम पड़ा है, कुछ जोड़नेका काम नहीं पड़ा है क्योंकि परमात्मा होने पर जो बात प्रकट होती है वह निकालने निकालने से ही प्रकट होती है, जिस चीजपर मल चढ़ा हो उसको धोकर निकाल दो वह चीज साफ हो गयी। किसी चीजको साफ करने के लिए कुछ चीज लायी नहीं जाती किन्तु केवल हटाने हटाने का काम किया जाता है। बेचपर मान लो बीट वगैरह लगा है तो उसके साफ करने का अर्थ है कि जो परवस्तु लगी है उसे बिल्कुल हटा दें। चूँकि केवल छुड़ानेसे बिल्कुल नहीं हटता तो पानीसे धोकर हटाया जाता है हटाने से चीज वह वही केवल रह गयी, उसमें दूसरी उपाधि नहीं रही, इसीके मायने परमात्मा हो गया।

असत्यके निकल जाने पर ही सत्यकी प्रगटता—तो अपने आपमें खोजिये कि हममें कौन कौनसे तत्त्व असत्य पड़े हुए हैं, उन्हें निकालिए। असत्य तत्त्वके पूर्णतया निकल जाने पर यह आत्मा केवल रह जायेगा और वही परमात्मा कहलायेगा। उस सत्यका जिसने आग्रह है वह सत्यकी दृष्टिके प्रतापसे निर्वाणको प्राप्त हो जाता है, शान्त होता है। सुखी होता है। और जिन्हें इस सत्यकी खबर नहीं है, सत्यका भाषण नहीं करते, लोकव्यवहार में ही असत्य बोलते हैं, आत्मतत्त्वकी खबर भी नहीं है ऐसे पुरुष चाहे किसी भी प्रकारके धर्मका भेष रख ले किन्तु उनका हित नहीं होता। वे लोकमें निन्द्य ही हैं। असत्य सम्भाषण करने वाले की लोकमें भी प्रतिष्ठा नहीं है। अपने आपको सत्यका रुचिया बनायें और यह प्रकृति पडी है जीवमें कि वह सत्य जानना चाहता है।

दुखोंके दूर करनेका उपाय यथार्थ परिज्ञान—अपना क्या है, यथार्थ क्या है, यथार्थ तत्त्वका परिज्ञान हो जाना बस यही सर्वदुखोंको दूर करनेका उपाय है। भ्रम किया है इससे यह दुखी है। भ्रम दूर हो जाय, दुख दूर हो जाय। दुख किन्हीं अन्य कारण कलापोसे दूर नहीं हो सकता किन्तु भ्रम समाप्त हो गया दुख दूर हो गया। जैसे आप अपने मकानमें बड़े आरामसे सोये हुए हैं और उस निद्रामें ऐसा स्वप्न आ जाय कि हम कहीं जंगलमें जा रहे हैं, सामने से सिंह आ गया अथवा अमुक सर्प लिपट गया या कोई शत्रु मार रहा ऐसा स्वप्न आ जाय तो उस कालमें आप दुखी होते हैं या नहीं? पर वहाँ न सर्प है, न सिंह है, न शत्रु है, केवल एक भ्रम हो गया है, एक स्वप्न आ गया है तो ऐसे स्वप्नसे जो दुख उत्पन्न होता है उस दुखको क्या उस कमरेमें लगा हुआ पखा दूर कर देगा, अथवा वहाँ जो सेवक लोग बैठे हो अथवा कोई मित्रजन बैठे हो आपसे बड़ी प्रिय बातें करनेके लिए तो क्या वे आपके दुखको दूर कर देंगे?

सत्य स्वरूपकी दृष्टिमें ही आनन्द—अरे स्वप्नमें भ्रमसे ही दुख उत्पन्न हुआ है तो स्वप्न टूट जाय, निद्रा खुल जाय और चेत हो जाय तो तब समझमें आयेगा कि वह तो कुछ

नहीं था, मैं तो बड़े आरामसे अपने घरके कमरेमें लेटा हूँ, उसके वे दुःख दूर हो जाते हैं। त्यों यो ही असत्यका हमने आग्रह कर रखा है, असत्यको सत्य माना है, शरीरको, वैभवको परिजन को अपना स्वरूप माना है, इनसे अपना महत्त्व माना है अतएव क्लेश होता है और जिन गृहस्थोंको भी यथार्थ तत्त्वज्ञान है वे घरमें रहते हुए भी जलमें भिन्न कमल की भाँति अपनेको निर्लेप प्रतीत करते रहनेसे वे निराकुल रहा करते हैं। तो अच्छा यह है कि हम अपने आपके सत्य स्वरूपकी दृष्टि अधिकसे अधिक करें, क्योंकि इस अशरण असार ससारमें केवल यह आत्मतत्त्व ही शरण है।

कुटुम्ब जीवितं वित्त यद्यसत्येन बद्धंते ।

तथापि युज्यते वक्तु नासत्य शीलशालिभि ॥५५८॥

आत्महितकारी वचनमें सत्यता—यदि सत्य वचनसे अपने कुटुम्बकी वृद्धि हो, जीवन और धनकी वृद्धि हो तो भी शोभित पुरुषोंको असत्य वचन कहना उचित नहीं है। जो दूसरे प्राणियोंका अहित करे ऐसे वचनोंको असत्य वचन कहते हैं। ऐसा भी सत्य जो लोकव्यवहारमें तो जो पदार्थ जैसा है मायारूप, उसे वैसा कहे तो लोकमें कथनसे किसीका हित तो नहीं है और अहित है अनेकका तो ऐसे वचन भी असत्यकी कोटिमें आ जाते हैं। यद्यपि यह बात बहुत कम होती है। यथार्थ बात नियमसे प्राणियोंके हितका ही कारण होती है। दूसरोंके प्रति हितकारी वचन बोलनेमें अपना हित है। अहितकारी वचनोंसे कुछ जीवन, धन वृद्धि भी होती हो तो भी वे वचन अग्राह्य हैं। जीवन क्या, आत्मा तो सदैव अमर है, स्वयं अनन्त आनन्दका धाम है। बाह्य पदार्थोंमें इस आत्माका क्या वैभव, क्या समृद्धि है? जो जितना है वह उतना ही रहता है। इस आत्मामें जो धर्म हैं, धन है, समृद्धि है वह आत्मासे कभी अलग नहीं होता। जो आत्माकी वस्तु नहीं है वह अनेक उपाय किये जाने पर भी आत्मामें आती नहीं है।

मोहका दुःख—मरणके समयमें जो लोग दुःखी होते हैं वे मरणके कारण दुःखी नहीं होते, किन्तु परवस्तुओंमें उन्हें मोह लगा है और वह है छोड़कर जानेका समय तो उन्हें इस बातका क्लेश होता है कि इतना मोह करके, इतना श्रम करके तो हमने यह वैभव कमाया, दुकान मकान बनाया, इज्जत बढ़ाया और अब ये छूटे जा रहे हैं, मरण समयमें परवस्तुके मोहके कारण दुःख होता है। जानेका दुःख नहीं होता है। कोई ज्ञानीपुरुष यथार्थ तत्त्व जानता है यह मैं आत्मा अमर हूँ, ये सब वैभव क्षणभंगुर हैं, अहित हैं, पर हैं, इनसे मेरा कुछ सम्बन्ध नहीं है, परिचय भी नहीं है। जिन लोगोंने मुझे पहिचाना, मेरे स्वरूपको नहीं पहिचाना किन्तु इस मायामयी मनुष्य पर्यायको उन्होंने सब कुछ मान लिया।

सत्य ज्ञानकी संभालसे मरण समयमें सप्तपरायणकी समर्थता—यह तो एक

ज्ञानमय पदार्थ हूँ ऐसी अपने ज्ञानकी संभाल कोई करले तो उसको मरण समयमें क्लेश नहीं होता । मरण सबका आयेगा । कर्तव्य यह है कि हम ऐसा ज्ञान बनायें कि मरण समय तत्त्वज्ञान रहे, समाधिपरिणाम रहे, रागद्वेष मोहका फसाव न रहे और अपने स्वरूपके स्मरण सहित, प्रभुके स्वरूपके स्मरण सहित प्रभुके स्वरूपके स्मरण सहित मेरा यहाँसे जाना हो इस बातका यत्न होना चाहिए और जब मरणका आये तो तब दूसरोको इसी प्रकारका यत्न कराये, उन्हें सम्बोधें । दूसरोको जो समाधिमरण करते हैं उनको समतापरिणाम उत्पन्न करनेका उपदेश देते हैं, उनमें ऐसा आत्मबल प्रकट हो कि स्वयं अपने मरण समयमें समतापरिणाम बनानेमें समर्थ हो सकते हैं । क्या है, वैभव मिला तो, न मिला तो, यह जीवन रहता तो नहीं रहता, तो ये सब मायारूप चीजे हैं ।

ज्ञानके बिगाड़में अपना अहित—मैं अपने आपमें यदि ज्ञानकी ओरसे बिगड़ गया तो बस यही मेरा बिगाड़ है । हे प्रभो ! मेरेमें असत्यका आग्रह न जगे, सत्यके प्रति रुचि हो और सत्य भाषणका ही मेरा व्यवहार रहे, बस यही मेरे लिए एक वैभव है । यदि असत्य बोलकर कुछ भी बढ़ा लिया मायारूप धन वैभव कुटुम्ब तो उसमें आत्माका क्या हित होगा ? जो शीलवान पुरुष है, तत्त्वज्ञानी आत्मा है वह असत्य भाषणको कभी भी उपादेय नहीं समझता है ।

एकत सकलं पाप असत्योत्थं ततोऽन्यत ।

साम्यमेव वदन्त्यार्यास्तुलाया धृतयोस्तयो ॥५५६॥

असत्य आग्रहसे अधेरेपना—जैसे परमार्थमें एक विवेक तराजूके एक पलडेपर अज्ञानजनित पाप रख दे और एक पलडेपर हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील अन्यायसे शरीरकृत कार्योंके पाप रख दें तो देखा जाय तो दोनों पाप समान होंगे, अथवा यो भी कह सकेंगे कि अज्ञान और मिथ्यात्वजनित पाप उन सब पापोसे भी अधिक पाप हुआ । यो ही व्यवहारकी बातोंमें भी यही समझिये कि एक असत्य सम्भाषणका पाप विवेक तराजूके एक पलडेपर रखिये और एक ओर सकल पाप तो वे दोनों पाप उस तुलामें समान प्रणीत होंगे । इस प्रकरणमें सत्य महाव्रतका वर्णन किया जा रहा है और प्रकरणानुसार असत्य पापका वर्णन किया गया है, वह कितना कठिन और जीवोका अहित करने वाला है । असत्यकी रुचि, असत्यका आचरण, असत्यका सम्भाषण ये जीवोको अज्ञान अधेरेमें डाल देते हैं । पापी पुरुष आत्माके ध्यानका पात्र नहीं रहता ।

आत्मध्यानसे मानवजीवनकी सफलता—आत्मध्यान ही सर्वसंकटोंके दूर करनेका एक मात्र उपाय है । हम प्रभुके दर्शन करते हैं, वहाँ हम क्या करना चाहते हैं । प्रभुके स्वरूपको चितारकर अपने स्वरूपकी खबर मिले, मैं भी ऐसा ही चैतन्यस्वरूप हूँ जो अनन्त

आनन्द, अनन्त चतुष्टय प्रभुमे प्रकट हुए हैं ऐसा ही मेरा स्वभाव है। भगवान्‌मे निज सत्य की खोज कीजिए। तो सत्यसे प्रेम जगना, सत्यका ही भाषण करना, सत्यके लिए ही अपना आशय बनाना यह एक उन्नतिका उपाय है। सर्वकार्योंके होते हुए भी सत्यकी रुचि जगे तो वह आदमी धन्य है, उसका जीवन सफल है। हम समागमोके मोहमें न फँसें, इसे एक गृहस्थीका कर्तव्यभर मानें और मुख्य कर्तव्य समझें। हम अपने आपके शुद्ध सहज सत्य स्वरूपका परिचय पायें और अपने ही अन्तस्तत्त्वके निकट रहकर अपनेमे सन्तोष करें, इसका यत्न हो और एतदर्थ ऐसा ही ज्ञानका अभ्यास चले तो इससे इस नरजीवनकी सफलता है।

मूकता मतिवैकल्यं मूर्खता बोधविच्छृति ।

बाधिर्यं मुखरोगित्वमसत्यादेव देहिनाम् ॥५६०॥

असत्य भाषणसे इन्द्रिय विकलता—असत्य भाषण करनेसे पुरुषोको अनेक विपदाये प्राप्त होती है। जो पुरुष गूँगापन पाते हैं, मुखसे बोल नहीं सकते हैं ऐसी बात प्रायः यह सम्भव है कि असत्य भाषणके फल में मिली है। मनुष्यको ५ इन्द्रिय और विशिष्ट मन प्राप्त हुए हैं। इनका उपयोग यदि विषयकषायोमे ही करते हैं तो इसका फल यह है कि मानो कर्म यह सोचेगा कि इसको इन्द्रियकी आवश्यकता नहीं है। अमुक इन्द्रियका इसने ठीक उपयोग नहीं किया तो वे इन्द्रिया ही न मिलें, स्थावर बन जाय। जो मनुष्य असत्य भाषण करता है तो उसे मानो जिह्वाकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसने जिह्वाका दुरुपयोग किया। किसी भी व्यक्तिके सम्बन्धमे कोई असत्य बात कहे, किसी की निंदा करे, चुगली करे, झूठी गवाह दे ये सब बातें घोर अन्यायकी हैं। और, ऐसी सम्भाषण करने वाले लोग परभवमे गूँगे बनते हैं। जो लोग मतिहीन देखे जा रहे हैं, जिनमे बुद्धि नहीं, दिमाग नहीं चलता, बुद्धि काम नहीं देती, दिमाग कमजोर है ऐसे कोई मनुष्य उत्पन्न होते हैं तो समझना कि असत्य भाषणका प्रताप है।

असत्य भाषणसे बुद्धिकी अप्राप्ति—असत्यभाषणसे जो खोटा आशय बनता है उस आशयमें ऐसा कर्मबन्ध होता कि फिर अगले भवमे उसे बुद्धि नहीं प्राप्त होती और अगले भवकी बात क्या, असत्य सम्भाषण करने वाले के इस ही भवमे बुद्धि स्थिर हो जाती है। मनुष्यका दो वातोसे प्रयोजन है—एक तो आजीविका चले और एक धर्मका पालन हो। जिन वातोमे न तो आजीविकाका सम्बन्ध है और न धर्मपालनका सम्बन्ध है और फिर भी उन्हें किया जाय तो यह दुरुपयोग है बुद्धिका। हाँ कोई आजीविकामे बहुत भारी विघात होता हो तो उसका कुछ ध्यान रखें, या धर्ममे कोई बाधा होती हो तो ध्यान रखें, पर यह मनुष्य अपना शेष समय कितना व्यर्थकी वातोमे गवाता है। गप्पोमे, विकल्पोमे, व्यर्थके झगडोमे, विवादोमे पड़नेसे क्या प्रयोजन। जो सज्जन पुरुष होते हैं वे व्यर्थकी वातोमे नहीं पड़ते।

जिनमे कोई खास प्रयोजन हो उनमे ही अपना उपयोग लगाते है। जो पुरुष अधिक बोलते है, असत्य बोलते है वे पुरुष बुद्धिहीन बनते है। मूर्खता भी असत्य भाषणका अभिशाप है। अज्ञानता भी असत्य भाषणसे मिलती है। बहिरे होना, मुखमे रोग होना ये सब बातें असत्य भाषणसे बचे हुए कर्मका फल है।

सत्य भाषणपना शुद्ध आशय बिना नहीं—सत्य भाषण वही कर सकता है जिसका आशय पवित्र हो, व्यर्थके राग विरोध न हो, इन परिग्रहोमे आशक्ति न हो। जिसे यह सही बोध है कि मेरा आत्मा केवल अकेला ही है, अकेला ही आया, अकेला ही जायगा, सर्वत्र अकेला है, सुख दुःख भोगता है वहा भी अकेला है, रागद्वेष करता है वहाँ भी अकेला, संसार मे रलता है सो भी अकेला, मोक्ष पाये सो भी अकेला। इस आत्माका कोई दूसरा साथी नहीं है। उस ही आदमीकी ऐसी विरक्ति होगी कि वह असत्य भाषण न करेगा, जो असत्य बोलते है उन्हें आत्माकी सुध नहीं होती, न आत्माका ध्यान कर सकते। जगतमे अन्य किसी पदार्थका भी ध्यान करे, वैभव, मित्रजन, परिवार, यश कितनी भी चीजोका ध्यान करे, उनकी आशा रखे उसमे शान्ति तो न मिलेगी।

आत्माका शुद्ध ज्ञान शान्तिप्रदायक—खूब परख लो। शान्तिका कारण है आत्मा का शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान वह कहलाता जहाँ प्रत्येक पदार्थ अपने-अपने स्वरूपमे नजर आता है। अभी हम बोल रहे, आप सुन रहे इस प्रसंगमे कुछ लोग यह सोच सकते है कि वक्ता हमे समझा रहे है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वक्ता जो कुछ भी बोलता है वह अपने भावो के अनुसार अपनी शान्तिके लिए जो मनमे एक मदकषाय उत्पन्न हुई है उसकी पूर्तिके लिए अपनी चेष्टा करता है, श्रोताजन अपने ही परिणामनसे, अपने ही ज्ञान पौरुषसे एक मात्र निमित्त पाकर अपनेमे ही अपना निर्णय करते हैं। न कोई समझता है और न किसीके समझानेसे कोई समझता है। इसी प्रकार कोई सोचता हो कि मेरा अमुकसे राग है, मेरा मुझमे बड़ा प्रेम है यह बात भी असत्य है।

दो द्रव्योंमें असम्बन्धपना—कोई मनुष्य किसी दूसरेसे प्रेम कर ही नहीं सकता। जो करता है प्रेम वह अपने आपमे अपनी कषायकी पूर्तिके लिए अपना परिणामन करता है। उसको देखकर दूसरा चूँकि वह अनुकूल परिणामन है यह मान बैठता है कि यह मुझसे राग कर रहा है। कोई जीव किसी दूसरे जीवका कुछ भी करनेमे परमार्थतः समर्थ नहीं है। केवल एक निमित्तनैमित्तिक परिणामन है, हो रहा है। यहाँ यह निर्णय कीजिए कि हमारी भलाई किसमे है। यो तो अनादिसे जन्म लिया, मरण किया, यों परम्परा चली आयी और आज हम मनुष्य हुए, लेकिन ऐसी जन्म और मरणकी परम्परा ही चलाते रहे तो तत्त्वकी बात क्या प्राप्त की ?

ज्ञानीके गृहस्थीमें तिलेंप रहनेकी बात—देखिये गृहस्थीका जीवन भी, गृहस्थका धर्म भी बहुत महत्त्वकी बात रखता है। घरमें रहते हुए भी घरमें निर्लेप रहना और गृहस्थीका निर्वह करना, यह बात एक असाधारण है, किसी साधारण मनुष्यसे यह बात नहीं निभ सकती। ज्ञानी हो, समर्थ हो वही पुरुष इस बातको निभा सकता है और आनंद भी उस तत्त्वका आता है जो तत्त्व हमारी दृष्टिमें समाया है। गृहस्थ घरमें रहता है, रहे, किंतु वह ज्ञानी है और उसकी दृष्टिमें प्रभुका आत्माका शुद्ध स्वरूप समाया है तो उसका आनंद विलक्षण है। कोई मनुष्य घर छोड़कर एक त्यागभेष भी बनाये किंतु वह घर गृहस्थीकी लालसा रखे तो ऐसा त्याग करने पर भी उसने रस तो गृहस्थीका ही लिया। वहाँ आत्मीय आनंद नहीं जगा।

दृष्टिके अनुसार आनन्द प्राप्तिपर दृष्टांत—स्थिति कुछ भी हो, भेष कैसा ही हो, किंतु दृष्टि जैसी होगी आनंद वैसा प्राप्त होगा। इसके लिए एक उदाहरण दिया जा रहा है। राजसभामें राजाने अपने मंत्रीको नीचा दिखानेके लिए एक बात छेड़ दी कि हे मंत्री आज रात्रिको मुझे ऐसा स्वप्न आया है कि हम और तुम दोनों घूमने जा रहे थे, रास्तेमें दो गड्ढे मिले, एकमें मैला भरा था और एकमें शक्कर भरी थी, सो हम तो गिर गए शक्करके गड्ढेमें और तुम गिर गए मैलेके गड्ढेमें। तो मंत्री बोला महाराज हमें भी ऐसा ही स्वप्न आया कि हम तुम दोनों कहीं घूमने जा रहे थे, सो शक्करके गड्ढेमें आप गिर गये, मैलाके गड्ढेमें मैं गिर गया, पर एक बात और देखी कि आप हमें चाट रहे थे और हम आपको चाट रहे थे। अब सोचिये कि मंत्रीने तो चाटा शक्कर और राजाको चटाया मैला। तो ऐसे ही समझिये कि ज्ञानी पुरुष गृहस्थीमें भी रहता है किंतु उसे तात्त्विक निर्णय है कि समस्त समागम असार हैं, अहित हैं, भिन्न हैं, विनाशीक हैं, इनसे मेरा स्वरूप नहीं है।

ज्ञानीके आत्मस्वरूपमें हितपनेका निर्णय—मेरा हित, मेरा स्वरूप तो मेरे आत्मामें ही है। ऐसी अपनी प्रतीति रखता है तो वह स्वाद ले रहा है आत्मीय आनन्दका। कोशिश यह रखना चाहिए कि इस ज्ञानदृष्टिमें अधिकाधिक बड़े, बड़ा होने से, वैभववान होनेसे, जैन शासनके सुयोग पानेका यही एक फल है कि हम ऐसी चीज पा लें जो चीज ससारमें अतीत दुर्लभ है। आप बारह भावनामें पढ़ने हैं ना—धन कल कचनराज सुख, सबहि सुलभ कर जान। दुर्लभ है ससारमें एक यथार्थज्ञान ॥ सभी चीजें सुलभ हैं, बड़े-बड़े राजपाट भी सुलभ हैं पर आत्माका यथार्थज्ञान होना अतीत दुर्लभ है।

सत्य ज्ञानसे अपनी समृद्धि—अब देख लीजिए कि हम उस दुर्लभ ज्ञानके पानेके लिए—कितना तन, कितना मन, कितना धन और कितना वचन लगाते हैं, और जो असार

है उन विषयकषायोंकी पूर्तिके लिए भोगोपभोगमे हम कितना तन, मन, धन, वचन लगाते हैं, कुछ विवेक करना चाहिए और इस पर खेद लाना चाहिए कि हमारा ज्ञानार्जनके लिए विशेष पुरुषार्थ नहीं जग रहा है। कोशिश यह करें कि ज्ञानार्जनका विशेष पुरुषार्थ करे, सत्य ज्ञान होगा तो सत्य भाषण भी होगा, और सत्य भाषण होगा तो इस लोकमे भी समृद्धि मिलेगी और परलोकमे भी समृद्धि मिलेगी।

श्वपाकोलूकमार्जारवृकगोमायुमण्डला ।

स्वीक्रियन्ते क्वचित्लोकैर्न सत्यच्युतचेतसः ॥५६१॥

आत्माके उद्धारक वचन सत्य—सत्यका ऐसा रुचिया होना चाहिए कि उसे उस सत्यकी दृष्टिके सिवाय सब कुछ नीरस लगने लगता है। अपने आपको सोचो तो सत्य ज्ञानानन्दस्वरूप मात्र। ऐसा ही सबको निरख कर व्यवहार करे तो हित मित प्रिय वचनसे व्यवहार करे। जो पुरुष सत्यसे डिगे हुए है उनकी प्रतिष्ठा नहीं होती। लोग चाहे पागल उल्लू, बिलाव कुत्ता आदिक निःकृष्ट जीवोंको भी स्वीकार ले, उन्हें भी भला मान ले पर असत्य बोलने वालेको कोई भला नहीं मानता वह झूठा है, उसे कोई अपनी गोष्ठीमे भी नहीं जुड़ते देता। असत्यवादी इन सब जीवोंसे भी अधिक निन्दनीय है, असत्य उसे कहते हैं जो दूसरे पुरुषोंका अहित करे। विषय कषायोंमे लगाने वाले वचन भी असत्य वचन कहलाते हैं। जो इन्द्रियपोषणके लिए गप्प सप्प किए जाते हैं वे असत्य वचन कहे जाते हैं। आत्माका जिसमे उद्धार हो ऐसे वचन बोलना सो सत्य वचन कहलाता है परमार्थसे। ऐसा जानकर असत्यके आग्रहको तज दे।

सत्यके आग्रह द्वारा धर्म अधर्मका निर्णय—देखिये धर्मके नाम पर आजकल सभी लोग अपनी अपनी बात बोलते हैं, अपने धर्मको सत्य और दूसरेके धर्मको असत्य कहते हैं। यदि किसी कल्याणार्थीको यह शंका हो जाय कि जब सभी लोग अपनी तूती बजाते हैं तो हम किसको सत्य मानें ? तो मेरा कर्तव्य यह है कि सबके धर्मकी बात छोड़कर जिस धर्मको अपने कुलमे भी माना जा रहा हो उसका भी विकल्प तोड़कर यदि स्वयं सत्यका आग्रह करके विश्रामसे बैठ जायें और आचरणोंसे समस्त परवस्तुओंके विकल्पको त्याग दे, इतना तो ज्ञान होना ही चाहिए कि सभी परपदार्थ अहित हैं, उनके विकल्पमे लाभ नहीं है, ऐसा समझकर सबका ल्याल छोड़ दे, विश्रामसे बैठ जाये तो अपने आप ही अपनेमें वह अनुभव जगेगा, वह आनन्द प्रकट होगा जिसके अनुभव होने पर स्वयं निर्णय हो जायेगा कि धर्म यह है और अधर्म यह है।

उत्कृष्ट समागम प्राप्त कर अपनेसे परिचय करना आवश्यक—देखिये कितना उत्कृष्ट समागम है। देव मिला हमे तो ऐसा मिला जो निर्दोष है, गुणसम्पन्न है, जिसमें न शृङ्गार

का नाम है, न कौतूहलकी कथायें हैं, न विडम्बनाकी कोई बात है। एक आत्मदर्शन कराने वाली मूर्ति है। जिनशासनमें गुरु होते हैं तो निवृत्तिकी ओर बड़े हुए होते हैं प्रवृत्तिका काम नहीं है। जिन शास्त्रोंमें विषय कषायोंके त्यागका उपदेश भरा है, कषाय करने का उपदेश नहीं है ऐसे देवशास्त्र गुरुका समागम पाकर हम अपने आपके आत्माको ज्ञानसे प्रकाशित न कर सके तो भला बतलावो फिर कल्याणके लिए और मौका कौनसा होगा ? हम अपने आपमें बसे हुए सत्य स्वरूपका आग्रह करे और उसी चर्यामें समय बितायें।

प्रसन्नोन्नतवृत्ताना गुणाना चन्द्रोचिषा।

सङ्घात धातयत्येव सकृदप्युदित - मृषा ॥५६२॥

एक बार भी असत्य प्रतापसे राजा बसुको नरककी प्राप्ति—कोई मनुष्य एक बार भी झूठ बोल दे तो बड़े बड़े ऊँचे गुणोंके समूहको भी नष्ट कर देगा। एक राजा बसु हुए हैं जो सत्य बोलनेमें बड़े प्रसिद्ध थे। उनके सत्य बोलनेके प्रतापका वर्णन ऐसा आता है कि उनका सिंहासन भी पृथ्वीसे कुछ अघर रहता था। लेकिन एक बार जब पर्वत और नारद का विवाद हुआ तो नारदका कथन था कि अजै अस्तव्य, जिसका अर्थ है जो डगे नहीं ऐसे पुराने धानसे यज्ञ करना चाहिए और पर्वतका कहना था कि अज मायने बकरेसे यज्ञ करना चाहिए। इसका निर्णय करनेके लिए बसु राजाको दोनोंने स्वीकार किया। पर्वतकी माँ राजा बसुके पास पहुँची। कहने लगी कि हम तुमसे गुरु दक्षिणा लेने आई हैं, क्या तुम दक्षिणा दोगे ? हाँ हम देंगे। फिर पर्वतकी माँ ने सारा कथन सुनाया और कहा कि तुम यह कह देना कि जो पर्वत कहता है सो ठीक है। तो जब विवाद चला तो राजा बसुने कह दिया कि जो पर्वत कहता है सो ठीक है। यो एक बार झूठ बोलनेके प्रतापसे उसका सिंहासन जमीनमें घस गया, बसुका प्राणांत हुआ और नरक गया। एक बार असत्य बोलने का परिणाम यह हुआ। बहुतसे लोगो को असत्य बोलनेकी प्रकृति पड़ जाती है।

असत्य समागमोंसे भ्रुख मोड़ो—जगह-जगह असत्य बोलते हैं पर उन्हें यह पता नहीं कि असत्य बोलनेसे अपना यह आत्मदेव ढका रहता है, परमात्मतत्त्वके दर्शन नहीं होते हैं। जिसे अपने निराकुल आत्मस्वरूपका भान नहीं है वह कहाँ दृष्टि लगाकर संसार के इन कठिन सकटोंको दूर करे ? असत्य भाषणसे दूर रहे और असत्य जो ये समागम हैं इन समागमोंका भी हठ न करे, इनमें ममता न करे, जो हैं सो ठीक है, उनके शाता द्रष्टा रहे।

न हि स्वप्नेऽपि संसर्गमसत्यमलिनं सह।

कश्चित्करोति पुण्यात्मा दुरितोल्मुकशङ्कया ॥५६३॥

सत्संगति हितकारी—जो सज्जन पुरुष हैं वे असत्य पुरुषोंकी संगति कभी नहीं

करते, क्योंकि जो असत्यसे मलिन पुरुष है उनके साथ संगति करनेसे असत्यकी कालिमा ही लग सकती है, इस भयेसे सज्जन पुरुष स्वयं भी असत्यवादी पुरुषोंकी संगति पसंद नहीं करते हैं। देखिये सत्यके मायने हित भी है। सत्य क्या है जो मेरे लिए हितरूप हो।

ज्ञानानन्दस्वरूपकी दृष्टिमें हित—मेरे लिए हितरूप क्या है? कुछ तो जीवनमें भी देख लिया होगा, स्त्री, पुत्र, वैभव इत्यादिके प्रसंग, लौकिक इज्जत, लोगोंको खुश करना यह सब क्या हितरूप रहता है, इसमें क्या निराकुलता मिल सकेगी? ये सब मायारूप हैं, असार हैं, एक अपने आपके ज्ञानस्वरूप की दृष्टि होना, सबसे निर्मल हूं मैं, केवल ज्ञानानन्द हूं मैं, इस प्रकारका निर्णय रखना, सबके विकल्प छोड़ना ऐसा परम विश्राम कोई अपने मनको दे तो वहाँ सत्य नजर आयेगा। वह सत्य क्या? जो प्रभुके प्रकट हुआ है वही सत्य है।

दुःखके कारण अहंकार और ममकार—जीवको दुःख देने वाले दो परिणाम हैं—अहंकार और ममकार। अहंकारके मायने है कि जो मैं नहीं हूँ उसे मानना कि मैं हूँ, ममकार का अर्थ है—जो मेरा नहीं है उसे मानना कि मेरा है, यह ममकार है। अहंकारमें कर्तृत्वबुद्धि बसी है, मैं सुखी करता हूँ, दुःखी करता हूँ, यह बात अहंकारमें पड़ी हुई है। अहंकारसे राग और द्वेष बढ़ता है। आप सोच लीजिए—जरा-जरा सी बातमें जो क्रोध आने लगता है, घमंड आने लगता है वह अहंकारका ही तो काम है। इस लोकमें घमंडके लायक कौन सी बात पायी है? यदि ज्ञान मिला है तो केवलज्ञानके सामने यह ज्ञान क्या चीज है, यदि धन मिला तो चक्रवर्तीके जैसे वैभवके सामने यह धन किस प्रमाणका है? कौनसी बात ऐसी मिली है जो अभिमानके लायक हो? सब वितस्वर समागम है। ये समागम गौरवके लिए नहीं है। ये तो आत्माको पतनमें ले जाने वाली चीजें हैं, जहाँ यह मैं ज्ञानसमुद्र अपने आपमें मग्न न हो सकूँ और नाना तरंगोंसे विकल रहा करूँ तो वह तो वरवादी की निशानी है। समागम वह श्रेष्ठ है जो एक दूसरेको धर्म में लगाये। घर गृहस्थी वही उत्तम है जहाँ सभी व्यक्ति एक दूसरेको धर्ममें लगाये।

आत्माके अहितकारक विषय और कषाय—जो पापोंमें लगाये वे बन्धु नहीं हैं वे तो शत्रु हैं, पाप है ये विषयकषाय। प्रभुके सामने हम यही तो कहा करते हैं कि हे प्रभो! आत्माके अहित विषय और कषाय हैं, इनमें हमारी परिणति न जाय। यही तो हम माँगते हैं, तो केवल कहने कहनेसे ही तत्त्व न निकलेगा। हम विषय कषायों की परिणतिको कम करे तब हमारी सिद्धि है। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यकी आराधना यह प्रभु नहीं वने। तो प्रभुदर्शनसे हमें वह बात सीखनी है कि जो प्रभुने किया वही मैं कर सकता हूँ। यह बात सम्भव है सम्यग्ज्ञानसे। सम्यग्ज्ञानके लिए अधिकसे अधिक यत्न करिये।

स्वाध्यायसे निराकुलता—अब सोचिये—लोग सोचा करते हैं कि हम अधिक पढ़े लिखे नहीं हैं ग्रन्थोंका स्वाध्याय क्या करें ? तो जो भी पढ़े लिखे आज हैं और ग्रन्थोंके पाठी हैं वे कही जन्मसे तो सीखे हुए नहीं हैं । किसी कामको कठिन मानकर उससे यदि दूर रहे तो वह काम कभी सरल नहीं बन सकता । कठिन है फिर भी उसमें प्रवृत्ति करें, अपने आप सीखे, दूसरोंको सिखायें तो कुछ समय बाद वह चीज सरल बन सकती है । जिसके ज्ञान होगा वह अपने आपमें सन्तुष्ट हो सकता है, उसका समय निराकुलतामें बीत सकता है । जिसमें ज्ञान नहीं है वह खाली बैठा हुआ क्या करेगा ? विकल्प मचायेगा, उसका जीवन आनन्दमें कट नहीं सकता । ज्ञानसे बढ़कर और कुछ वैभव है ही नहीं । तो उस ज्ञानका हम यत्न किस तरहसे करें ।

स्वाध्याय और सत्संगतिसे विषय कषायोंमें अनासक्ति—उसका उपाय एक तो स्वाध्याय है । दूसरे अपने ही गाँवमें नगरमें और कोई भी कुछ अधिक पढ़े लिखे हो उनको मानकर कोई किताब कुछ न कुछ रोज पढ़ें, ये हैं ज्ञानार्जनके उपाय । कोई करे तो पा सकता है, न करे, यो ही मज्जाकमें टाल दे तो वह ज्ञान नहीं पा सकता । तीसरा काम यह है कि वर्षमें कमसे कम एक माह अपना घर छोड़कर किसी ऐसे सत्सगमें रहे जहाँ ज्ञानकी बात मिलती हो । उससे कितना लाभ है ? मोहमें कुछ फर्क आ जाता है, ज्ञानमें कुछ उज्ज्वलता आ जाती है, बुद्धिमें भी बल बढ़ जाता है, बादमें फिर घरमें आकर भी ऐसा प्रकाश पाता है कि वह किन्हीं विषय कषायोंमें आसक्त नहीं हो सकता है तो ये दो विशाल उपाय हैं जिनको करना हमारा काम है । हम यदि ज्ञानदृष्टि बना सके, अपने आपको ज्ञान-रूप मान सके तो हम कर्मोंको काट सकते हैं, जिन कर्मोंकी प्रेरणामें हम नाना दुर्गतियोंमें जन्म लिया करते हैं । कर्मध्वंस करनेके लिए ही तो प्रभु पूजा करते हैं ।

ज्ञानाराधनासे कर्मोंका मोचन—स्वाध्याय, ध्यान आदि करना, पर्व मनाना, इन सबका प्रयोजन है हम अपने भव-भवके बाँधे हुए दुःसह कर्मोंको काट दें, तो दुःसह कर्म कटते हैं एक ज्ञानकी आराधनासे । अपने आपमें बहुत-बहुत बार-बार ऐसी भावना तो कीजिए कि मैं देहसे भी न्यारा केवल ज्ञानमात्र हूँ, ऐसी दृष्टि भी बनायें । मैं शरीरसे भी न्यारा केवल ज्ञानस्वरूप हूँ, मुझमें केवल ज्ञानप्रकाश है । ज्ञानज्योतिकी सिवाय अन्य कुछ मुझमें नहीं है । न मुझमें रूप है, न रस है, न गंध है, न स्पर्श है । मैं तो केवल ज्ञान-स्वरूप हूँ, ऐसी प्रतीति रखे तो इस प्रतीतिमें वह अद्भुत आनन्द जगता है जिस आनन्दसे ये कर्मसंकट सब दूर हो जाते हैं । यही अनुभव करना हमारा कर्तव्य है ।

जगद्वन्द्वे सता सेव्ये भव्यव्यसनशुद्धिदे ।

शुभे कर्मणि योग्य स्यात्तासत्यमलिनी जन ॥५६४॥

असत्यवादियोंको शुभकार्य करनेका निषेध—असत्य वचन बोलना इतना निन्दनीय है कि शुभ कार्योंमें लोग असत्यवादी को सामिल नहीं करते हैं। जो शुभ कार्य हैं उनमें लोगोको विधवा स्त्री वगैरहका परहेज रहता है। वस्तुतः असत्यवादी कोई मालूम पड़े तो उसे कोई शुभकार्योंमें हाथ नहीं लगने देते हैं। जो शुभ कार्य सारे जगतके द्वारा वदनीय हैं, कष्टोंसे बचाने वाले हैं ऐसे शुभ कार्योंमें असत्यवादी पुरुष योग्य नहीं गिने जाते हैं। जैसे कोई महायज्ञ हो, विधान हो, पचकल्याणक वगैरहका शुभ कार्य हो और मालूम पड़ जाय कि अमुक आदमी एकदम असत्यवादी है तो ऐसे पुरुषको लोग इन शुभकार्योंमें सामिल नहीं करते। शुभकार्योंमें झूठका अधिकार नहीं है। और, मान लो कोई लोकव्यवहारमें उसे सामिल करले तो वास्तवमें उस झूठे पुरुषको शुभकार्योंमें सामिल होनेका अधिकार नहीं है। जैसे कोई व्यसनी आदमी, परस्त्रीगामी आदमी, वेश्यागामी आदमी पूजा करे तो उसे पूजा करनेका अधिकार नहीं है। ऐसे पुरुषोको शुभकार्योंमें सामिल होना योग्य नहीं बताया है। देवपूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, तप, दान, संयम वगैरह ये शुभकार्य हैं। जो लोग झूठे हो, पापी हो, अन्यायी हो, दगाबाज हो वे यदि दान करे तो भी वास्तवमें वह दान नहीं है। उनका दान केवल लोकमें पाप धोनेके लिए है। जो न्यायकी कमाई करे, सत्यवादी हो वह दान देनेका अधिकारी है, उसका ही दान वास्तविक दान है।

प्रभु पूजनमें स्वरूप ग्रहण—प्रभु पूजामें जो प्रभुका स्वरूप है सो अपना स्वरूप है, प्रभुके पूजनमें अपना ही स्वरूप पूजा जाता है। प्रभुपूजामें मुख्य काम है अपने स्वरूपका ग्रहण करना। अपने स्वरूपका ग्रहण क्यों नहीं हो पाता, उसका कारण है एक तो बाह्य परिग्रहोंमें रागद्वेष ममता आशक्ति है। दूसरा कारण यह है कि प्रभुका और आत्माके स्वरूपका भली भाँति परिचय नहीं किया। तो अपने स्वरूपको ग्रहण करनेके लिए दो यत्न करना चाहिए। प्रथम तो यह यत्न करें अथवा ज्ञान रखकर, विवेक रखकर यह निर्णय रखे कि जब यह देह भी मेरा नहीं है तो फिर अन्य किसके लिए इतनी उछलकूद मचायें। घरमें जितने लोग हैं उन सबका उनके साथ अपना-अपना भाग्य लगा है। कोई माने कि मैं इन परिजनोंको पालता पोषता हू तो यह उसकी कल्पना है। यो कहो कि परिवारके लोगोका इतना पुण्य है कि जिसके पुण्यसे प्रेरित होकर मैं इतने विकल्प करता हू, इतने श्रम करता हू। तो पुण्य अपना नहीं उनका है जिनके पुण्यकी वजहसे रात दिन श्रम किया जाता है, खुद आरामसे नहीं रह पाते। तो जिनका इतना पुण्य है उनके लिए क्या चिन्ता करना? तो कुछ साधारण विवेक इस प्रकारका रखे और आत्माके स्वरूपका परिचय करे। उसका परिचय ज्ञानाभ्यास से होगा और कुछ प्रयोगसे होगा। ज्ञानाभ्यासमें तो पदार्थका स्वरूप जानना चाहिए।

पदार्थ स्वरूपका ज्ञान उपादेय—६ जातिके पदार्थ है—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल । उसमें जीव जाति सब एक समान है चैतन्य स्वरूप । जिसका यह चैतन्यस्वरूप निर्दोष हो गया, मलरहित हो गया वह परमात्मा कहलाता है, और मेरा चैतन्यस्वरूप अभी मलिन है लेकिन मुझमें वही शक्ति है जो प्रभुमें है । प्रभुके उस केवल-ज्ञानस्वरूपको देखे और उसके कारण अपने आपमें ज्ञानमात्रको निहारनेका यत्न करे तो हो स्वरूपका परिचय और एक हो साधारण सी विरक्ति । जब तक ज्ञान और वैराग्य ये दो न होंगे तब तक आत्माकी पूजा नहीं बन सकती । तो ऐसा करनेके लिए मनुष्यको सब कुछ लगाकर करना चाहिए । लोग शान्तिके लिए बड़ा यत्न करते हैं, बड़ा श्रम करते हैं पर शान्ति जिसमें है उसका श्रम नहीं करते । शान्तिस्वरूप स्वयं यह आत्मा है, उस आत्माको ऐसा शान्त निरखनेका यत्न नहीं करते । बाहरी पदार्थोंमें ममता लगी है उससे परेशानी मची है । अब आप यह समझिये कि २४ घंटेमें चौबीसो घंटा विकल्प ही तो करते हैं । है । रात दिन सोते समयमें भी विकल्प होते हैं तो निरन्तर ऐसे विकल्पोका लाभ क्या तुमने लूट लिया ? कामके समय खूब डटकर काम करो, व्यवसायमें, धनार्जनमें खूब दिल लगाकर काम करो पर रात दिन चौबीसो घंटा धनार्जनके ही पीछे रहने से क्या लाभ मिलता है ?

ज्ञान बनाये बिना हमारा गुजारा नहीं—ज्ञान बनाये बिना किसीका गुजारा नहीं है । विवेक वही है कि कुछ तो विरक्ति हो । एकदम तो बाह्य पदार्थोंमें आशक्त न रहे । आ जाय खराब परिस्थिति तो आने दो, रामचन्द्र जी ने तो बनवास स्वीकार किया था, इससे बढ़कर और क्या बात होगी ? वहाँ भी वह आनन्दमें रहे, क्योंकि उनके ज्ञान था । वे मोह ममताको फटकने न देते थे । अपना कर्तव्य समझते थे ।

विवेक बिना मनुष्य पशु तुल्य—अपने कर्तव्यकी दृष्टि आये तो समझो मनुष्यका जन्म है, नहीं तो कमानेमें, आहारमें, निद्रामें जो पशुकी बात है सो अपनी बात चल रही है । लडके बच्चोंसे पशु भी राग करते, उन्हें भी अपना मानते, उनके पीछे श्रम करते हैं, उनके पीछे अपनी जान लगा देते हैं, वही बात यहाँ मनुष्योंमें हो रही है । धनकी बात यह है कि पशु धन कहाँ रखे, उनके घर नहीं हाथ पैर भी उनके बेढगे हैं, बोली वाणी भी अक्षररूप नहीं है, अगर उनकी वाणी अक्षररूप होते, हाथ पैर ढाँके होते तो वे भी धनार्जन करते, वैभवको महत्त्व देते । तो उसमें अन्तर यह आया कि मनुष्यने शृङ्गार साज रहन सहन ढंग कपड़े सारी चीजे तो विलक्षण बना रखी है । मात्र लो पशुवोंकी भांति ये मनुष्य भी नग्न रहते तो जंगलमें बन्दर भी तो फल फूल वगैरहसे पेट भर लेते हैं, यह मनुष्य भी फल फूल वगैरहसे जंगलीमें पेट भर लेता । पर मनुष्यने तो अपना

शृङ्गार बनाया, भेषवृषा बनाया जिससे ये सारे उपद्रव करने पड़ते हैं और साथ ही मनुष्य में एक ऐब यह लग गया कि वह दुनियामें अपनी नामवरी चाहता है। पशु अपनी नामवरी नहीं चाहते हैं। मनुष्य तो नामवरीके पीछे परेशान है। पेटके लिए धन नहीं जोड़ता। पेट पालनके लिए तो साधारण श्रमसे भी पेट पल जाता है मगर लोकमें मेरी इज्जत हो, नाम हो, हम सबमें शानसे रहे इसके लिए इतना धन कमाया जाता है। बतावो करोड़पती बननेकी क्या जरूरत ? केवल दो रोटीसे पेट भरा जाता, इतनेके लिए करोड़पती होनेकी क्या जरूरत है मगर करोड़पती अरबपती होना चाहते हैं, सन्तोष किसीको नहीं है।

इज्जत चाहनेकी विपदा—मनुष्यमें सबसे बड़ी विपदा यह लग बैठी कि यह मनुष्य नाम चाहता है, इज्जत चाहता है। तो जिस आत्माके ज्ञान नहीं है वह इज्जत ही तो चाहेगा। जिस आत्माके ज्ञान है वह धर्मको चाहेगा। दुनिया कुछ कहे, दुनिया किसी ढंगसे रहे, पर अपने आपमें सन्तोष है शान्ति है तो अपने आपका भला है। मनुष्य ज्ञानी हो तो वह नामवरी नहीं चाहता, आत्मानुभव चाहता है। अनेक-अनेक बार आत्माका अनुभव जगे इस ओर धुन रहती है, और जो अज्ञानी जन है उन्हें आत्मतत्त्वका परिचय तो मिला नहीं तो कही न कही लगेगा। आत्मामें तीन गुण हैं—दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य। दर्शनका काम श्रद्धा रखना, ज्ञानका काम जानना, चारित्र्यका काम किसी न किसीमें लगे रहना, ये तीन बातें प्रत्येक जीवमें पायी जाती हैं। जिसका जैसा श्रद्धान होगा वैसा ही ज्ञान होगा और उसी जगह वह लगेगा।

ज्ञानीके सत्य आशय—ज्ञानी पुरुषको आत्माके सत्यस्वरूपका श्रद्धान है, मैं ज्ञान-मात्र हूँ, देहरूप नहीं हूँ, ऐसा भावरूप नहीं हूँ। ज्ञान आत्माका स्वभाव है तो उसका ही ज्ञान करना चाहता है और उस ही ज्ञानस्वरूपमें लगनेका यत्न करते हैं तो ज्ञानी जन ज्ञान में लगते हैं, अज्ञानी जन अज्ञानमें लगते हैं। जिसने निज ज्ञानस्वरूपको पहिचाना उसने सत्यको पहिचाना। और, उसकी ही जो वार्ता करे वह सत्यवादी है। तो सत्यवादी जगतमें पूज्य है, वदनीय है, और जो झूठा है, निन्दक है, चुगुल है ऐसा पुरुष शुभकार्योंके करनेका अधिकारी नहीं है। भले ही अपनी नाक रखनेके लिए पूजा भी करे पर वह झूठ, दगाबाज, व्यसनी जन धर्मकार्य करनेका अधिकारी नहीं है, धर्मकार्योंके करनेका अधिकारी तब होगा जब वह अपना पवित्र आशय बनाये।

महामतिर्भिनिष्ठचूतं देवदेवैर्निषेधितम् ।

असत्यं पोषितं पापैर्दुःशीलाधमनास्तिकैः ॥१६५॥

असत्यवचन धूकके सदृश—देखो बड़े-बड़े बुद्धिमान पुरुषोंने तो असत्य भाषणको धूक की नाई दिया, जैसे धूक गंदी चीज है तो लोग बेरहमीसे धूक देते हैं, कोई इस धूक पर

दया नहीं करता कि इसे धीरेसे धूकें, कही धूकको कष्ट न पहुँचे । लोग तो किसी तबके से वेरहमीसे धूक देते हैं, तो जैसे लोग धूकको वेरहमीसे त्याग देते हैं ऐसे ही बुद्धिमान पुरुष असत्य वचनोको वेरहमीसे त्याग देते हैं । प्रभु वीतराग सर्वज्ञदेवने तो असत्य भाषणका निषेध किया । लेकिन जो नीच पुरुष हैं, नास्तिक हैं, पापी हैं, अज्ञानी हैं वे इन असत्य वचनोंका आदर करते हैं, उनका महत्त्व देते हैं, उनका प्रयोग करते हैं । महापुरुष तो असत्य वचनोकी प्रशंसा करते हैं ।

नीच पुरुषोंके असत्यका आदर—नीच लोगोकी गोष्ठीमें देख तो कोई धोखेवाजीका काम कर लिया तो कितनी कलापूर्वक अपने उस कार्यकी प्रशंसा करते हैं । मैंने अमुकको यो धोखा दे दिया । जैसे रेलमें सफर करते हैं नीच लोग, बिना टिकट चलते हैं तो टिकट चेकर जब पास आता है तो किसी तरह छिपकर उधर उधर निकल जाते हैं या उस टिकट चेकर को एक अपनी दानसी दिखाकर पारसे निकल जाते हैं । तो असत्यवादी पुरुष इन असत्यवचनोंका आदर करते हैं, पर विवेकी पुरुष इन असत्य वचनोका परिहार करते हैं । वे असत्य वचन त्यागने योग्य हैं ।

सुतस्वजनदारादिवित्तवन्धुकृतेऽथवा ।

आत्मार्थे न वचोऽसत्य वाच्यं प्राणात्ययेऽथवा ॥५६६॥

अथना परम कर्तव्य आत्मरक्षा—आत्माकी रक्षा करना आत्माका परम कर्तव्य है, आत्माकी रक्षा होती है निर्मल आशय रखनेसे । पुत्र, कुटुम्ब, स्त्री, धन, मित्र अथवा अपने इन्द्रिय पोषणके लिए लोग असत्य बोलते हैं लेकिन इन कार्योंके लिए भी चाहे प्राण चले जायें पर असत्य न बोलना चाहिए ऐसा प्रभुका उपदेश है । जिन वचनोंसे दूसरे जीवोका अहित होता हो ऐसे वचन न बोलना चाहिए । ज्ञाँकि ज्ञानी पुरुषको अपने ज्ञानका परिचय है तो वही बात सबके लिए चाहता है । सब सुखी हो, सब ज्ञानदृष्टिमें लगे, सबकी ज्ञान-दृष्टि सत्य बने, किसीको दुःख न हो ऐसी भावना ज्ञानी रखता है । जो दूसरोंके हितकी भावना रखे वह अहितकारी वचन कैसे बोल सकता है ? अहितकारी वचन प्राण भी जा रहे हो पर न बोलें । जो व्यक्ति असत्य भाषण करते हैं, दूसरोंकी निन्दा चुगलीमें लगे रहते हैं उनको न प्रभुका ध्यान है, न आत्माका ध्यान है । जो कल्याणार्थी नहीं हैं वे प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका आशय ही खोटा है ।

परोपरोषादतिनिन्दित वचो ब्रुवन्नरो गच्छति नारकी पुरी ।

अनिन्द्यवृत्तोऽपि गुणी नरेश्वरो वसुयथागादिति लोकविश्रुति ॥५६७॥

असत्यके आदरसे नरकप्राप्ति—दूसरे मनुष्योंकी प्रार्थनासे अन्य पुरुष अत्यन्त लिए जो अति निन्दनीय असत्य वचन कहते हैं वे नरकगतिको जाते हैं । स्वयं भी असत्य न बोले

और दूसरा कोई बलवाना चाहे तो दूसरेके अनुरोधपर भी असत्य न बोले । जिसके विषय मे यह निर्णय हो कि यह बड़ा सत्य पुरुष है तो उस पुरुषके निकट लोग कैसा विश्रामसे और उसका कैसा आदर करते हुए बैठने हैं । उसके प्रति लोगोंकी कितनी अच्छी श्रद्धा होती है, और जो असत्य बोले, चाहे दूसरोके छिपावसे भी बोले तो भी वह दुर्गतिको जाता है । राजा वसुधा बहुत ऊँचा आचरण था, भुगवान था, सत्यवादी था, परन्तु अपने सहपाठी पर्वतके लिए उसने झूठी गवाही दी । जो पर्वत कहता है सो ठीक है । विवाद यह था पर्वत और नारदमे कि नारद कहता था कि अजै, अस्तव्यं मायने पुराने धानसे यज्ञ करना चाहिए और पर्वतका कहना था कि अजै अस्तव्यं मायने बकरेसे यज्ञ करना चाहिए । सो बसुने कह दिया कि जो पर्वत कहता है सो ठीक है । इतना कहने मात्रसे वह बसु नरकमे गया । पुराणोमे यह बड़ी प्रसिद्ध बात है । तो दूसरोके लिए जो झूठ बोलता है वह भी नरकमे जाता है ।

असत्यका कारण कषाय—झूठ बोलनेमे बात तो थोड़ी सी लगती है पर झूठ तब बोला जाता है जब हृदयमे विषमनायें बहुत होती हैं, पापके आशय होते हैं, लोभकषाय होती है, लोकमे अपना मान करनेकी चाह होती है । तो जब कषाय बड़ी हुई होती है तब झूठ बोला जाता है । झूठ बोलनेसे पाप होता है, उसमे इसपर दृष्टि डाले कि कितनी कषाय की जाती है तब झूठ बोला जाता है । किसी आदमीको दुनियामे अपना नाम यश कमाने की इच्छा न हो, किसी आदमीको किसी भी परपदार्थका लोभ न जगता हो तो वह असत्य क्यों बोलेगा ? असत्य बोला जाता है दो बातोंसे । लोभसे और मानसे । खूब सोच लो—झूठ बोलनेके मूलमे दो ही कारण मिलेगे, या तो लोभ कषाय प्रबल है तो झूठ बोला जाता है, झूठ बोलने से इतना वैभव मिलेगा, यह आजीविका मिलेगी, इतना धन मिलेगा या लोभ कषाय जगी हो या अपना यश रखना चाहता हो तो उसके लिए उपाय करे, और उसमे जो करना पड़े सो करने को तैयार रहेगे ।

ज्ञानी पुरुषके लोभ और मानका अभाव—सो ज्ञानी पुरुषको न तो नाम यश रखने का मनमे है, न किसी प्रकारके लोभकी बात मनमे है । ज्ञानी जन जानता है कि किनमे अपना नाम चाहना, ये सब खुद विनाशीक हैं, इनमे नाम चाहने से लाभ क्या ? ज्ञानी जीवको न तो अपने नामकी चाह है और न किसी प्रकारका उसके लोभ लगा है । लोभ किसका करना ? जो उदयमे है उसके अनुसार मिलता है । कैसी ही स्थितिमे कोई हो, सब उदयाधीन होते हैं । अनेक चरित्र ऐसे पुराणों मे मिलेगे जो राजपाट छोड़कर चले गये, दूसरी जगह उन्हें फिर राजपाट मिल गया । पुराणोंकी बात जाने दो, यही की बात देखो—जब भारत पाकका बटवारा हुआ उस समय अनेक लोग पाकिस्तानसे यो ही जान बचाकर चले

आये, संगमे कुछ भी न लाये थे, पर न जाने कहाँसे क्या विधि बनी कि वे आज लखपती हैं। चीज क्या हुई ? उनका भाग्य था वैसी विधिया मिल गयी। यहाँ भी समृद्धि चाहिए तो एक पुण्य कार्य करें, पवित्र कार्य करें। होता तो वही है जैसा उदय है। तो उदय अच्छा बनें उस ही पुण्यार्थसे तो काम निकलेगा। आये तो आये, जाये तो जाय, जो स्थिति बनेगी उसमे गुजारा कर लेगे, पर धर्मको न छोड़ेंगे।

पवित्र आशयवानके सत्यवादिता—इतनी दृढ़ प्रतिज्ञा हो कि जो हमारा कार्य है उसे न छोड़ेंगे। कभी-कभी ऐसा होता है कि पूजामे मन नहीं लगता तब भी श्रद्धाके कारण जबरदस्ती पूजा करते हैं। चूँकि श्रद्धा है ना इस कारण जबरदस्ती पूजामे मन लगा रहे है। रही भगवानकी बात, मंदिर की बात, मंदिरमे प्रतिमा विराजमान है, उनकी पूजा हो तो, न हो तो, उससे प्रभुका कुछ नहीं बिगड़ता। कोई यह सोचता हो कि आज पूजन नहीं हुआ तो भगवान बिना पूजाके रह गए, यह बात गलत है, सोचना यह चाहिए कि हम बिना पूजाके रह गए। वह तो दर्शनीय है। स्वरूप निरखिये, अपनेमे उतारिये इसके लिए है। पूजा करना तो अपना कर्तव्य है। जो पूजा करता है उसकी श्रद्धा है तभी तो पूजा करता है। श्रद्धासे धर्म, ज्ञानसे धर्म, चारित्र्यसे धर्म है। तो जिसका आशय पवित्र है उसकी प्रत्येक क्रिया सत्य है और जिसका आशय अपवित्र हो गया उसके वचन असत्य ही निकलेंगे और असत्य भाषणका फल है दुर्गति प्राप्त होना।

चञ्चमस्तकमीलरत्नविकटज्योतिश्छटाऽम्बरै-

देवा पल्लवयन्ति यच्चरणयो पीठे लुठन्तोऽप्यमी ।

कुर्वन्ति ग्रहलोकपालखचरा यत्प्रातिहार्यं नृणा,

शाम्यन्ति ज्वलनादयश्च नियतं तत्सत्यवाचं फलम् ॥५६८॥

सत्यवादियोंका प्रताप—सत्य महाव्रतके प्रकरणमे यह आखिरी छंद है। देखिये जो सत्यवादी आदमी है उनकी बड़े-बड़े देव भी पूजा करते हैं। जैसे यहाँ शास्त्रसभा होती है स्वर्गोंमे भी देव है, उनके भी धर्मकी चाह है, वहाँ भी शास्त्र प्रवचन चलते है, धर्मचर्चा चलती है। कोई कोई चर्चा यो चल जाती है कि मनुष्यलोकमे सत्यमे आज कौन प्रसिद्ध है, ब्रह्मचर्यमे कौन प्रसिद्ध है, अहिंसाव्रतमे कौन प्रसिद्ध है ? लोग बताते हैं। तो किसी देवके मनमे परीक्षा करनेकी आ जाती है और किसी ढंगसे वे परीक्षा करते हैं। जब परीक्षामे उत्तर जाता है तो वह देव उस मनुष्यके चरण कमलको पूजता है, अपने देदीप्यमान रत्न-जडित मुकुटके ज्योतिसे उस मनुष्यके चरणकमलकी शोभा बढ़ाते हैं। जो सत्य बोलता है उसके इतना पुण्यका उदय होता है कि उसके प्रतापसे अग्नि जल वगैरहके उपद्रव भी शान्त हो जाते हैं। जैसे सीताकी अग्नि परीक्षामे अग्नि जलमय हो गयी। हुआ क्या, सो

वह भी एक पुण्यका ही प्रताप था। जाते हुए दो देवोंने विक्रिया की जिससे अग्नि जलमय हो गयी। अग्निसे सीता नास न हो सकी। यह था शुद्ध आचरणसे रहनेका प्रताप। जलके बड़े प्रवाह चल रहे हैं उन नदियोंमें भी पुण्यवान पुरुष धसे तो भी वह पानी कम हो गया, और यो ही पार हो जाते हैं। तो यह सब सत्यकी महिमा है। जिन मनुष्योंकी सेवा बड़े बड़े प्रसिद्ध देव आदिक भी करते हैं।

सत्यवचनोंके प्रसादसे सर्वसिद्धि—ऐसे महान पुरुष तीर्थकर चक्रवर्ती आदिक होते हैं। ये बहुत बड़े वैभववान जो जन्मसे ही हो जाते हैं वे उनकी कमायी हुई चीजे है क्या ? पूर्वजन्ममें अपना आशय निर्मल रखा, धर्मपालन किया, सत्यव्यवहार किया उसका यह प्रताप है कि वे चक्रवर्ती हैं, तीर्थकर हैं, मंडलेश्वर राजा हैं, लोगोंके द्वारा अभिनन्दनीय पुरुष हैं। तो इतना उत्कृष्ट वैभव उन्हें जो मिल गया है यह सब पूर्वकृत्य पुण्यकर्मका प्रसाद है। अग्निमें प्रवेश करे फिर भी देव सहायता करे, जलमें गिर जाय तो वहाँ भी देव सहायता करें। यह सब सत्य वचनोका प्रसाद है। जो सत्य वचन बोलता है, वह आत्माके ध्यान का पात्र है, आत्माका ध्यान करनेके लिए ध्यानके तीन अंग बताये हैं—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य। उसमें सम्यक्चारित्र्यके प्रकरणमें अहिंसा महाव्रतका वर्णन कर दिया गया था। यह सत्यमहाव्रतका वर्णन किया है। सत्यवादी ही आत्माके ध्यानके पात्र होते हैं।

ज्ञानार्णव प्रवचन अष्टम भाग

अनासाद्य व्रतं नाम तृतीयं गुणभूषणम् ।

नापवर्गपथि प्रायः क्वचिद्धत्ते मुनिः स्थितिम् ॥५६॥

अस्तेय महाव्रतका निर्देशन—सम्यक्चारित्र्यके प्रकरणमें तीसरा व्रत बताया जा रहा है। इसका नाम है अस्तेयमहाव्रत। यह व्रत गुणोका भूषण है। अस्तेय नाम है किसीकी चीजको न चुराना। जब तक अस्तेय महाव्रत अंगीकार नहीं किया जाता तब तक मोक्षमार्ग में कभी भी स्थिरता नहीं मिल सकती है। धनको व्यवहारमें ११वा प्राण कहा करते हैं। १० तो प्राण होते ही हैं। ५ इन्द्रिय, तीन बल, श्वासोच्छ्वास और आयु और धनको ११ वा प्राण सा मोहियोंने माना है। किसीके धनको हर लेनेपर, नष्ट कर देनेपर जिसका धन नष्ट हुआ है वह कितना दुखी होता है? तो यह कितना असम्यक् व्यवहार है कि दूसरेकी वस्तुको आँखो बचाकर या किसी तरह चुराकर अपने कब्जेमें कर ले। चोरीके अनेक ढंग होते हैं। कोई डाकू आये और बन्दूक दिखाकर किसीसे धन ले जाय तो वह चोरी है या नहीं? कोई कहे कि चोरी कैसे है? वह तो उसके हाथसे लेता है। डाकू तो कहता है कि सन्दूक अपने हाथसे खोलो, धन अपने हाथसे निकालकर दो। वह अपने हाथसे निकालकर दे देता है, इसमें चोरी कैसे हुई? तो कहते हैं कि नहीं, वह चोरी है, हाँ अगर अपनी इच्छासे दे तो वह दान कहलाये। वह डाकू तो जबरदस्ती ले रहा है। इसका नाम चोरी है। जब तक कुछ त्याग नहीं होता तब तक मोक्षमार्गमें स्थिरता नहीं होती।

प्रवृत्तिके पापोंकी पद्धति—यह लोक पहिले छोटे पापसे पापकी सीख सीखता है फिर बादमें बड़ा पाप आ जाता है। बड़ा पाप प्रारम्भमें कोई नहीं करता। यद्यपि अज्ञान महापाप है वह बात अलग है लेकिन बड़ी चोरी करना, बड़ा झूठ बोलना, बड़ी हत्याएँ करना, ये काम एकदम कोई नहीं करता। प्रारम्भमें छोटा पाप करता है, उसको लोग प्रोत्साहन देते हैं तो फिर वह बड़ा पाप करता है। एक कहानी स्कूलकी पुस्तकमें लिखी है कि एक लड़का पाठशालासे किसीका एक अच्छा सा चाकू चुरा लाया। उसकी माँ ने उसे मिठाई खिलायी और कहा—अच्छा चाकू ले आया। उसे प्रोत्साहन मिल गया। फिर और चीजे चुराने लगा। इस तरह वह एक बहुत बड़ा डाकू बन गया। एक डकैतीमें पकड़ा गया। वह फासीके तख्त पर जब चढ़ता है तो अधिकारी पूछता है कि भाई तुम्हारी जो कुछ खाने पीनेकी इच्छा हो सो खा लो, जिससे मिलना चाहो मिल लो, तुम्हारे दिलकी

अन्तिम मुराद पूरी की जायगी। तो उसने कहा कि हमें कुछ न चाहिए, सिर्फ हमारी माँ से हमें मिला दीजिए। माँ से मिला दिया। तो उसने माँसे और कुछ नहीं कहा, भट उसी चाकूसे माँ की नाक काट ली। फिर जनताको कहा कि मुझे चोरी करनेका प्रोत्साहन इस मा से मिला और इस चाकूसे मिला। तो सबसे पहिले उसने चाकू चुराया, बादमे बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा। ऐसे ही हिंसाकी बात है। एकदमसे बड़े जीवोको मारनेका पहिले किसीका दिल नहीं चाहता। पहिले कीड़ा कीड़ी मुर्गामुर्गी वर्ग-रहकी वह हिंसा करता है, बाद मे बड़े जीवोकी हिंसाये करने खगता है। चोरी की भी ऐसी ही आदत है। पहिले कोई छोटी चोरी की, उससे प्रोत्साहन मिला, फिर और कुछ चुराया उससे प्रोत्साहन मिला, यो धीरे-धीरे वह बड़ी चोरिया करने लगता है। इस कारण अल्प पापसे भी वचनेका उपक्रम करना चाहिये।

चौधवृत्तिबालोंमें आत्मध्यानकी अपात्रता—जिसकी परधन चुरानेकी प्रकृति है ऐसे पुरुषका हृदय तो बड़ा क्लुषित है। बहुत बड़ा पाप है किसीका द्रव्य चुरा लेना। तो उसका जब तक त्याग नहीं है तब तक वह आत्मा ध्यानका पात्र नहीं होता। इस ग्रन्थमे ध्यानकी सिद्धिका उपाय बतावेगे, उसमे सबसे पहिले ध्यानका पात्र कौन होता, उसका वर्णन है। ध्यानके अंग है तीन—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र। जिन पुरुषोका रत्नत्रयरूप परिणामन चलता है वे पुरुष आत्माके ध्यानमे सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो सम्यक्चारित्रमे अहिंसाका वर्णन किया है, सत्यका वर्णन किया है, अब यह अस्तेयका वर्णन चल रहा है।

य समीप्सति जन्माब्धे पारमाक्रमितुं सुध ।

स त्रिशुद्धघातिनि सङ्को नादत्ते कुस्ते मतिम् ॥५७०॥

मुमुक्षुका परधनहरणमें अप्रवर्तन—जो पुरुष संसारसमुद्रसे पार होनेकी इच्छा करता है वह मनसे, वचनसे, कायकी शुद्धिसे अत्यन्त निःशङ्क होकर अपनी उपासना करता है और कभी भी दूसरेकी वस्तुको ग्रहण करनेकी बुद्धि तक भी नहीं करता। वैसे चोरीके अनेक रूप है, सरकारका हक चुराना भी तो चोरी है, टिकेट चुराना, टैक्स चुराना यह भी चोरीमे सामिल है। यद्यपि आजके समयमे बिरला ही कोई ऐसा मनुष्य मिलता है जो चोरीसे बहुत बचा हुआ है। किसी तरह व्यापारमें, लिखनेमे और कार्योंमे किसी भी तरहसे उसमे चोरीकी बात आती है, फिर भी किसी किसीके यह ध्यान रहता है कि किसी व्यक्तिपर हम अन्याय न करें। सरकारको तो लोग यह समझते हैं कि सरकार कोई चीज ही नहीं है। पहिले समयमे एक राजा होता था तो लोगोके चित्तमे यह बात रहती थी कि यह राजा है और कोई अन्याय करे, टैक्स चुराये तो समझा जाता था कि उसने राजाका धन चुराया है, ऐसी दृष्टि लोगोकी रहती थी। अब राजा किसे कहे ? कमेटी है, वही सरकार है। यदि कमेटी

के लोग भी ईमानदारीसे चलते होते तो लोगोका उन पर विश्वास रहता, लेकिन सब लोग जानते हैं कि कमेटीके प्राय सभी लोगोका आचरण यो ही खराब है तो जनता पर उसका विश्वास नहीं बनता। ऐसी परिस्थितिमें भी श्रावकोका ऐसा कर्तव्य है कि वे अपनी ऐसी सीमा रखें कि जिससे दूसरे व्यक्तिका चित्त दुखी न हो, और राज्यनियमोंके उद्देश्योका उल्लंघन न हो, किसीका धन अन्यायसे न लें।

वित्तमेव मत सूत्रे प्राणा बाह्या शरीरिणाम्।

तस्यापहारमात्रेण स्युस्ते प्रागेव घातिता ॥५७१॥

परधनहरणमें प्राणहरण जैसे पापका कारण—शास्त्रोमें धनको जीवोका बाह्यप्राण कहा गया है, इस कारण जो धनका हरण करता है वह समझिये दूसरे जीवो के प्राणोका घात करता है। सफरमें मानलो टिकेटमें कोई बातकी साधारण सी गलती रह गयी और टिकेटचेकर आकर देखता है, उस मुसाफिरका टिकेट रख लेता है तो वह मुसाफिर कैसा उसके पीछे लगा लगा फिरता है। मानो उस टिकेटचेकरने उसके प्राण हर लिए हो, किसीका धन कोई हर ले तो मानो उसके प्राण ही हर लिए हो। इस धनको बाह्य प्राण कहा है। वैसे तो प्राण इन्द्रिय, आयु, बल और स्वासोच्छ्वास हैं, अन्न प्राण नहीं हैं, मगर कहा है कि अन्न भी प्राण है। कोई अन्न न खाये तो कैसे प्राण रहे? और अन्न मिलता है पैसोसे। पैसा न हो तो कैसे अन्न खानेको मिले? तो पैसा भी प्राण माना है। जिन्हें लोकमें यशकी, नामकी, इज्जतकी चाह है उनके लिए वैभव प्राण है। तो ये सब बाह्य प्राण कहे गए हैं। जो किसीका धन हरे तो समझना चाहिए कि उसने उसके प्राण ही हर लिए। तो चोरीका करना भी हिंसा है।

हिंसा पाप और अहिंसा धर्म—भैया! मूलमें तो पाप एक ही है हिंसा और व्रत एक है अहिंसा। एक हिंसामें ही सब पाप गर्भित हो गए। अज्ञान रहे, कोई विवेक न जगे, भेदविज्ञान न हो, आत्माका परिचय न हो तो वह हिंसा ही तो है। उसने अपने प्रभुकी हिंसा की। विकास रुक गया तो वह हिंसा ही तो हुई। हिंसाकी तो हिंसा हुई, भूठ बोला तो वह भी हिंसा, जिसके सम्बन्धमें भूठ बोला प्रथम तो उसका प्राण दुखाया। कितना बुरा लगता है। कोई हमारे सम्बन्धमें भूठ बात बोल दे, जो बात हो ही नहीं तो उसको सुनकर कितना बुरा लगता है। तो भूठ बोलना भी एक प्राणोका घात है, दूसरेको सताया है। तो असत्य बोलना भी हिंसा ही है, चोरी करना भी हिंसा ही है। दूसरेका बाह्यप्राण हर लिया तो उसने उसका कितना दिल दुखा दिया, यह भी चोरी है। तो चोरी करना भी हिंसामें सामिल है, धर्म भी एक है अहिंसा। ज्ञान किया, भ्रम छोड़ा, आत्मतत्त्वको समझा तो वहाँ हमने क्या किया? अपनी दया की। अपने आपको संसारमें रखनेसे बचा लेना, यह

अपनी दया हुई कि नहीं ? यही अहिंसा हुई । ज्ञान करे वह अहिंसा, दयाका आचरण करे वह अहिंसा, सत्यका आचरण करें वह अहिंसा, परवस्तुको न चुराये यह भी अहिंसा ही है । क्योंकि इसमें अपने चैतन्य प्राणोंकी रक्षा की । ज्ञान, दर्शनका विकास न सकेगा, तो ज्ञान, दर्शन प्राणोंकी रक्षा की, सो अहिंसा ही है और दूसरों को भी निर्भय रखे तो वह भी अहिंसा है ।

असत्प्रवर्तनमें आत्मध्यानकी अपात्रता—जो मनुष्य ईमानदार है, सत्य है, परधन नहीं हरता उसके प्रति लोगोंकी कितनी बड़ी आस्था रहती है । बड़ा सज्जन है, बड़ा सदाचारी है । तो व्रतो पुरुषका लक्षण ही यह है कि जिसकी ओरसे लोग निश्चिन्त रहे । तो जैसे व्रती पुरुषमें एक यह गुण होता है कि चोरी नहीं करता ऐसे ही यह भी गुण होना चाहिए कि वह भूठ न बोले । प्रायः करके यह गुण तो बहुतोमें पाया जाता है कि दूसरेके धनकी चोरी नहीं करते, इसकी अपेक्षा कभी भूठ न बोलें इसमें कुछ कमी रह जाती है । किसी भी बात पर जरा सी बात पर भूठ बोल देते हैं । बच्चा कह रहा है कि पैसा दो, कहते हैं कि नहीं है पैसा । रखे हैं जेबमें पैसा पर भूठ बोल देते हैं कि नहीं है पैसा । किसी ने कुछ मागा तो कह देते हैं कि नहीं है, अमुक चीज और अपने पास वह चीज रखे है । यो भूठ बोलनेकी एक आदत सी बन जाती है । तो यह भूठ बोलनेकी शिक्षा धीरे धीरे छोटी छोटी बातोंसे मिलती है । वादमें बड़ी-बड़ी भूठ बोलनेकी आदत बन जाती है । तो इसमें अपने प्राणोंका धात किया । आत्मातिरिक्त वस्तुको अपनानेके लिये जो प्रवृत्ति है असत्यभाषण है वह भी चोरी है । ज्ञाता द्रष्टा न रह सके, आत्माका ध्यान न कर सके, एकदम किसी वस्तुकी ओर आकर्षण है तब तो भूठ बोला, चोरी की । तो ऐसा पापरूप जो आचरण करता है वह आत्माका ध्यान नहीं कर सकता ।

गुणा गौणत्वमायान्ति यान्ति विद्या विडम्बनाम् ।

चौर्येणाकीर्त्यं पुंसां शिरस्यादधते पदम् ॥५७२॥

चौर्यवृत्तिमें गुणोंका विघात—चोरी करने वालेमें अन्य चाहे अनेक गुण हो लेकिन वे सब गुण गौण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं । अभी किसीके सम्बन्धमें मालूम तो पड़ जाय कि इसने चोरी की और अपनी मित्रमण्डली गीष्ठीमें भी जो अपने संगमें रहता है तो सभी लोगो को उसके प्रति उपेक्षाभाव हो जाता है । चोरी करने वालेके सभी गुण गौणता को प्राप्त हो जाते हैं । विद्या कितनी ही पढ़े हो और चोरी करता हो तो उसकी विद्या विडम्बनारूप हो जाती है । उस ज्ञानका कुछ महत्त्व नहीं रहता । जैसे आजकल लोग जरा जरा सी बात पर कहते लगते कि ये तो पक्के पुराने पंडित हैं । कोई गलती हो जाय तो उसके एवजमें लोग कहते हैं । तो उसकी विडम्बना ही तो बनी है । लोगोंने अहाना बना

बताया तो राजाको विश्वास न हुआ। मगर रानी ने कहा कि हम इसका सही सही पता लगायेगी। सत्यघोषको रानीने अपने यहाँ बुलाया, कुछ खेल खेलने लगी। सत्यघोषसे रानी ने चाकू भी जीत लिया, जनेऊ भी जीत लिया। चाकू और जनेऊ एक दासीको रानीने देकर कहा कि सत्यघोषके घर जावो और उसकी स्त्रीसे यह कहो कि सत्यघोषने देखो यह निशानी भेजी है और कहा है कि जो १० रत्न रखे हैं वे ले आवो। सत्यघोषकी स्त्रीने दसो रत्न निकाल कर दे दिए। वह दासी रानीको दसो रत्न जाकर दे देती है। लेकिन रानी ने उस सेठकी परीक्षाके लिए बहुतसे नकली रत्नोमे उन दसो रत्नोको मिलाकर कहा कि इनमे से जो तुम्हारे रत्न हो सो निकाल लो। सेठने अपने वे ही दसो रत्न निकाल लिए जो उसके थे। फिर उस सत्यघोष को तीन दण्ड दिये गए, जिनमे से उसे एक स्वीकार करना था। या तो थाली भर गोबर खाये, या मल्लके ३२ घूँसे सहे या अपना सारा धन दे। सत्यघोषको सबसे सस्ता लगा मल्लके ३२ घूँसे सहना। मल्लने एक ही घूँसा मारा तो उसकी दम निकलने लगी। हाथ जोड़कर कहा हम मल्लके ३२ घूँसे न सहेगे, हम तो थालीभर गोबर खायेगे। उसे गोबर भी खिलाया, वह भी न खाया गया और अन्तमे उसका सारा धन भी जप्त कर लिया। तो जो सत्य बोलता है और एक भी झूठ बोल जाय तो उससे भी उसका और दूसरोका अधिक बिगाड है। जो बड़े आचरणसे रहता है, चोरी नहीं करता है वह कदाचित्त एक बार चोरी करले तो उससे भी उसका और दूसरेका भी अधिक बिगाड है। जो अस्तेय व्रतका पालन नहीं करता है ऐसे पुरुषके धर्म कहाँ है और आत्माका ध्यान कहाँ है? आत्माकी सिद्धिके प्रकरणमे यह अस्तेयका वर्णन इसीलिए किया जा रहा है कि ये सब ध्यानके अंग है। अपना आचरण सत्य हो तो आत्मध्यानकी योग्यता हो सकती है।

परद्रव्यग्रहार्तस्य तत्स्करस्येह निर्दया।

गुरुबन्धुसुतान्हुन्तु प्रायः प्रजा प्रवर्तते ॥१७४॥

तत्स्करोंकी निर्दया प्रकृति—दूसरेके द्रव्यको ग्रहण करना एक गृह है, पिशाच है, उससे पीड़ित जो चोर है उसको तो गुरु, भाई, पुत्र जिस किसीको भी मार डालनेकी इच्छा हो जाती है। जो दूसरेके द्रव्यको ग्रहण करनेका मनमे परिणाम रखता है वह दूसरेको मार डालनेका भी प्रयत्न कर सकता है और डाकू चोर तो ऐसा किया ही करते हैं। तो चोरी मे कितनी कलुषता पड़ी हुई है इसका अदाज कीजिए। चोरीकी प्रकृति वाले पुरुष अनेको की जान भी नष्ट कर सकते हैं। चोरोको दया नहीं रहती। चोरी साक्षात् हिंसा है। दूसरे का धन वैभव लोकमे उसके प्राणकी तरह है। जो अपने वित्तमे शान्तिके विरुद्ध विकारभाव लायगा वह सुखी हो ही नहीं सकता। खूबा सुखा जैसा मिले खा ले, पर दूसरोके द्रव्यको

हृदयनेका भाव न रखे। क्योंकि उस आदतमें इसका नुकसान ही नुकसान है, आध्यात्मिक हानि है, कर्मबन्ध है और भविष्यमें भी उसे चैन नहीं है। जो चोरी करते हैं वे पुरुष निर्दयी होते हैं, उनके दयाका अंश नहीं जगता। प्रथम तो उन्होंने अपने आपपर निर्दयता की, अपने आपको शान्त नहीं रख सके, शुद्ध ज्ञानप्रकाशमें अपने को न रख सके, महान विकल्पोका अंधकार अपने आप पर चढ़ा लिया। चोरीमें सब विवेक खतम हो जाते हैं। उसने अपनी तो हिंसा की ही, साथ ही उसमें दूसरोकी भी हिंसा बसी हुई है।

पापनिवृत्तिका विवेक—बाल्मीक ऋषिका एक कथानक है कि पहिले वे जगलमें रहते थे। मार्गसे कोई निकलता तो उसका धन छीन लेते थे। एक बार उसी मार्गसे एक साधु जी निकले तो उस साधुसे भी बाल्मीकने कहा, खड़े रहो, तुम्हारे पास जो कुछ हो सब रख जावो। तो कमण्डल सोटा जो भी था रख दिया और साधु बोला कि ये सब चीजे रखी है घर ले जावो और एक बात तुम घरसे अपने कुटुम्बियोंसे पूछकर आना। क्या ?

यह पूछकर आना कि तुम लोगोके पालन पोषणके लिए हम इतना तो अन्याय करते हैं, दूसरोका धन हरते हैं, जान लेते हैं तो उससे जो पाप बँधेगा उसमें तुम सब भी आधा बाँट लोगे ? ... अच्छी बात, पूछकर आयेँगे। बाल्मीक तुरन्त अपने घर आये, अपने माँ बाप स्त्री सबसे पूछा कि जो भी पाप हम तुम्हारे लिए करते हैं उनमें आधे बाँट लोगे ना ? तो किसीने पाप बाँटनेके लिए स्वीकार भी नहीं किया। सबने मना कर दिया। तब बाल्मीक को ज्ञान जगा-ओह ! जिनके लिए हम अनर्थ कर रहे हैं वे कोई भी पापके भागी नहीं बन रहे हैं, अब तो वास्तविकता इसीमें है कि परका विकल्प न बनाएँ। ये सभी भिन्न-भिन्न पदार्थ हैं, अन्य अन्य जीव हैं। तो जहाँ निर्दोष वृत्ति जगती है वहाँ विवेक जगता है और चोरी जैसा खोटा परिणाम वहाँ हो नहीं सकता। जो चोरीका परिणाम रखता है उसको किसीके मारने में भी दया नहीं होती।

हृदि यस्य पद वत्ते परवित्तामिषस्पृहा।

करोति किं न किं तस्य कण्ठलग्नेव सर्पिणी ॥५७॥

परधनकी इच्छासे अनर्थ—जिस पुरुषके हृदयमें परधनरूपी मांसभक्षण की इच्छा स्थान पा लेती है अर्थात् जो दूसरोके धन हरने रूप मांस भक्षण करता है उसके कंठमें तो सर्पिणीके समान इच्छा लगी हुई है। जैसे किसीके गलेमें सर्पिणी पड़ी हो तो वह पुरुष अरक्षित है, कालके सन्मुख है, इसी तरह जिसके चित्तमें परधनको ग्रहण करनेकी इच्छा लगी है वह भी अरक्षित है, निरन्तर व्याकुल है। परधनासक्तिमें कितने विकल्प उठाये जाते हैं, क्या उपाय किये जाते हैं, कितने भायाचार किये जाते, विषय कषाय व्यसन सब उसमें स्थान पाये हुए हैं। तो इच्छा क्या क्या अनिष्ट नहीं करती, जितनी जो कुछ आपत्तियाँ हैं

वे सब इच्छाके कारण हैं। आत्मा तो अनानन्दस्वरूप है, अब भी वह आनन्दतृप्त है, उसे कोई क्लेश नहीं है। मगर इस ज्ञानसमुद्रमें इच्छा तब उठी कि सारा आत्मा विह्वल हो गया। अब उसे यह स्वप्न समाप्त, असार, जगत भी सार दिखने लगा। विषयभोग सामग्री भी उसे सार नजर आने लगी और जो यत्न न करना चाहिए इस भगवान् आत्मावो वे यत्न किए जा रहे हैं। तो इस जीवको दुःख देने वाली इच्छा है।

आत्माका आनन्दस्वभाव—भैया ! इच्छा न हो तो जीवको कोई क्लेश नहीं है। देख लो सब मनुष्य अकेले अकेले नजर आ रहे हैं। अकेला आत्मा अकेला ही देहके सम्बन्ध को प्राप्त है। सबकी अपने-अपने अकेलेपन की बात है, लेकिन भीतर क्या मेल पड़ा है, क्या विकार पड़ा है कि इन सब मोही जीवोंके हृदय विकल्पोका भार लादे हुए है। कोई किसी तरहका विकल्प करता, कोई किसी तरहका। मान लो जिस तरहका विकल्प आपमें है उस तरहका विकल्प क्या हममें आ सकता है ? वह विकल्प आपका आपमें है और हमारा हममें है। हम सोचें कि आप न विकल्प करें और आप हमारे प्रति सोचें कि यह विकल्प न करे तो ऐसा सोचने से क्या किसीके कोई विकल्प मेट देगा ? कोई किसीके विकल्प मेटनेमें समर्थ नहीं है। अपना ज्ञान जगायें और अपने विकल्प मिटायें। निर्विकल्प ज्ञानस्वरूपमें अपना उपयोग जगाये तो अपना क्लेश मिट सकता है, अन्य कोई क्लेश मिटने का उपाय नहीं है। आत्माका तो आनन्द स्वभाव ही है, उसकी आस्था कीजिये। बाहरी पदार्थोंका सचय कर करके क्लेश मिटनेकी आशा करना अग्निमें घी और ईंधन डाल डालकर अग्निको शान्त देखनेकी इच्छाकी तरह है। यह कभी हो नहीं सकता कि हम परभावो का सचय कर करके तृष्णाको दूर कर लें या शान्ति पा लें। यह तो ज्ञानसे ही सम्भव है। ज्ञानी जीव अपने चित्तसे ऐसा विरक्त है, फकीर है कि उसे किसी-परद्रव्यसे-लेप नहीं है। वह तो अपने को शुद्ध अलिप्त ज्ञानमात्र मानता है।

इच्छाओंके त्यागसे ही शान्तिलाभ—जिसके हृदयमें परवस्तुकी तृष्णा लगी है और परधनको ग्रहण करनेकी इच्छा लगी है उसकी सब इच्छायें, उसके सब अनिष्ट कर्तव्य ये जितनी बड़ी बड़ी घटनाएँ हैं ये सब हैं क्या ? दूसरोंके धनको ग्रहण करनेकी इच्छाका परिणाम है। बड़े नेता हो गए, मिनिस्टर हो गए, ऊँचे अधिकारी बन गए, तिस पर भी धनकी लालसा लगी है, वैभव बढ़ा रहे हैं, तो उसका फल क्या होगा ? कोई किसी तरह गुजरता, कोई किसी तरह तत्त्व क्या निकला ? कुछ भी नहीं। जैसा परिणाम किया, विकार किया उस भावके अनुसार वह अपना फल-सोगता है, सुसारमें रूला है, तत्त्व कुछ भी नहीं है इन सम्मानमोमें। जो ज्ञानी जितना अपने आत्माकी उपासना कर लेगा, प्रभु भक्ति, स्वाध्याय, अपने अन्तस्तत्त्वकी उपासना कर लेना वह उतना पवित्र है और वह

मोक्षमार्गी है, वही संसारसे छूट सकता है। शेष तो सर्वसमागममात्र अनर्थ है।

चुराशीलं विनिश्चित्य परिज्यति शङ्किता।

वित्तापहारदोषेण जनन्यपि सुतं निजम् ॥५७६॥

जननी द्वारा भी चोरका परिहार—जिसका स्वभाव चोरी करनेका हो जाता है ऐसे अपने पुत्रको माता भी यह जानकर कि यह चोर है, इसका चोरीका स्वभाव है, अपना धन हरे जानेके भयसे पुत्रको भी छोड़ देती है। चोरीकी आदत वाले पुरुष पर किसीका विश्वास नहीं रहता, उसे कोई निकट नहीं बैठने देता। माँ भी उस पुत्रका साथ नहीं देती है जो चोरी करता है और की तो कथा ही क्या है? और, धन ऐसी चीज है कि एक प्राणकी तरह है। सबको अपना-अपना धन-प्रिय है। मा भी अपना धन रखे है तो वह अपने पुत्र को नहीं दे सकती और ठीक भी बात है। कोई दूसरा पुरुष ऐसा विश्वासी नहीं है कि सारा धन उसे दे दो तो वह सेवा करता रहे। पुत्रका अगर भाव बदल जाय, माँ की खबर न रखे, तो यह भी तो हुआ करता है। ससारका निवास बड़ा कठिन है। क्या करे, किस तरह शान्त रहे, सुखी रहे? और कठिन भी कुछ नहीं। यदि सन्तोष है और एक ही उद्देश्य है—मैं मनुष्य हुआ हूँ तो रत्नत्रयधर्म पालनके लिए हुआ हूँ, मेरेको काम यही है कि मैं अपने आत्माका सही विश्वास रखूँ, ज्ञान रखूँ, उसमें ही मग्न रहूँ, उसमें ही प्रसन्न रहूँ, इस प्रकारका उद्देश्य बनता है तो मनुष्यको कौी क्लेश नहीं है।

परवैभवकी अप्रयोजकता—भैया! लम्बी चौड़ी बात है क्या, इतनी ही तो बात है कि थोड़ी भूखकी वेदना मिटानी पड़ती है। इसके अलावा और मनुष्यका अटका क्या है? अटकाव तो धर्मपालनका काम है। धर्मपालनके बिना न शान्ति मिले और न उद्वार हो सकता है। दुनियामे नाम, यश न हो तो क्या बिगाड है? न हो न सही वैभव अधिक न हो तो क्या बिगाड और इल्लतसे बचे। जितना वैभव होगा उतने विकल्प, उतनी चिन्ता और उतने ही क्लेश है, और उतना ही धर्ममे मन नहीं लगता। तो सन्तोष बिना तो कही भी गुजारा नहीं होता, चाहे धनी हो अथवा गरीब। ज्ञान ही इस जीवका शरण है। ज्ञान के सिवाय कोई अपना बन्धु, देव, मित्र, गुरु नहीं है। ज्ञान ही हमारा भगवान है, ज्ञान ही हमारी रक्षा करने वाला है, तो चोरी करनेके स्वभाव वाले पुरुष चित्तमे विह्वल रहते हैं, वे आत्माका क्या ध्यान करेंगे? लोकमें भी उनका कही ठिकाना नहीं है।

आंतर पितरः पुत्रा स्वकुल्या मित्रबान्धवा ।

ससर्गमपि नेच्छन्ति क्षणार्द्धमिह तत्करैः ॥५७७॥

चोरके संसर्गकी अवान्धनीयता—चोरका कोई भी सगा नहीं है। चोर चोर भी चोरके साथी नहीं हैं। तो जो सज्जन है वह चोरका कैसे साथी बन सकता है। चोरका

चोरसे साथ नहीं, चोरका किसी सज्जनसे साथ नहीं। भाई हो पिता हो, पुत्र हो, स्त्री हो, मित्र हो कोई भी चोरका क्षणमात्रके लिए भी संसर्ग नहीं चाहता। चार चोर थे तो कहीसे मान लो २ लाखका धन चुरा लाये। तीन चार बजे रातको किसी शहरके बाहर किसी जगलमे छुप गए। उन्होंने विचार किया कि, यह धन तो बटेगा ही, पर ऐसा करे कि दो भाई चले जायें, शहरसे बढिया भोजन लायें, खूब खायें फिर आनन्दसे धन बाँट लेगे। तो उनमे से दो चोर चले गए शहरसे भोजन सामग्री लेने। अब जो भोजन सामग्री लेने गए उन चोरोंके मनमे आया कि ऐसा करें कि भोजनमे, विष मिलाकर ले चलें, विष भरे लड्डू वे दोनों खा लेंगे तो मर जायेंगे। फिर हम तुम दोनों एक एक लाखका धन बाँट लेंगे। यहाँ तो यह विचार किया और उसी समय उस अड्डेपर बैठे हुए दोनों चोरोंने क्या सलाह किया कि उन दोनोंको आते समय अपन बन्दूकसे मार दें; जब मर जायेंगे तो हम तुम दोनों एक एक लाखका धन बाँट लेगे। अब शहरसे वे दोनों चोर विषभरे लड्डू लाये और इधर दोनों चोर बन्दूक ताने बैठे। जब पासमे वे पहुँचे तो दोनोंने उन्हें बन्दूकसे मार दिया। वे दो तो गुजर गए। अब वे दोनों सोचते हैं कि अब तो एक एक लाखका धन बाँट ही लेगे, पहिले यह जो मिठाई आयी है उसे खा लें। ज्यो ही उन दोनोंने मिठाई खाई तो वे भी गुजर गए। यो चारोंके चारों चोर गुजर गये और धनकी जगह धन पडा रह गया। तो चोर तो चोरके भी सगे नहीं होते, दूसरेकी बात तो जाने दो। चोरोंकी परस्परमे क्या मित्रता ?

चौर्यवृत्तिसे अनर्थ—चोरी नामक पाप महा अनर्थका परिणाम है। चोरीका पूर्ण रूपसे त्याग साधुजनोंके पलता है, गृहवासियोंके तो किसी न किसी प्रकारका थोडा बहुत चोरीका दोष लगता ही रहता है। इसीलिए गृहस्थोंके अचौर्य अगुब्रत बताया है, अचौर्य महाव्रत साधुके ही होता है। तो जहाँ चोरीका परिणाम रहता है वहाँ अनुमान कोजिए कि कितनी कलुषता रहा करती है, कितना गदा भाव बनता है और कितना अज्ञान भरा है। चोरीके परिणाम वाले पुरुषमे धर्मकी पात्रता नहीं जगती। वह क्या धर्म करेगा ? चोरी व्यसनमे भी है, पापमे भी है। चोरीकी आदत बन जाना भी व्यसन बन जाता है, और जिसके कोई नियम नहीं, आड़ नहीं ऐसा पुरुष कभी चोरी करले तो उसकी फिर आदत बन जाती है। कोई ब्रती हो, किसीके प्रतिज्ञा हो, नियम भी हो और किसी कपायके आवेग मे रहकर कोई साधारण सी चोरी करले किसी कारण। किसी परिस्थितिमे तो भी वह सभल सकता है। और जिसके व्रत नहीं है, चोरीकी इल्लत लगी है उसकी तो आदत बन जाती है।

चोरका शुभकार्यमें सम्मिलित होनेका अनधिकार—जिसे चोरीकी आदत बन गयी

है वह व्यसनी है, उसे शुभकार्योंमें सम्मिलित होनेका अधिकार नहीं है। मंदिरमें लिख भी दिया जाता है कि जो पुरुष व्यसनी है उसे पूजा करनेका अधिकार नहीं है। जिसको जुवा खेलनेका व्यसन लग गया है उसे भी धर्मकार्योंमें सम्मिलित होनेका अधिकार नहीं है। हा कोई सबके बीचमें इन व्यसनको त्याग दे और कभी भी न करनेकी प्रतिज्ञा करे तो उसका वह पाप धुल जाता है, फिर उसके ऐसी ध्वच्छता जगती है कि वह पूजा करने का पात्र होता है, ऐसे ही मद्यमास भक्षणकी जिनकी प्रकृति है वे प्रभुपूजा करनेके अधिकारी नहीं है, और करे कोई ऐसा तो यह कलिकालकी बात है। यह तो इस समय बात होती है, पर मांसभक्षी जीवको पूजा करनेका अधिकार नहीं है धर्मका अधिकार नहीं है। मांसभक्षण छूटे तो धर्म धारणकी पात्रता जगे। ऐसे ही जो मदिरापानसे बेहोश रहा करते हैं उन्हें भी क्या धर्मका अधिकार है? वे धर्मधारण कर ही नहीं सकते। धर्मधारण करनेकी पात्रता उनमें ठहर ही नहीं सकती। ऐसे ही चोरी करनेका जिसका स्वभाव है उसमें भी धर्मकी पात्रता नहीं ठहर सकती। निरन्तर क्लेश संक्लेश रहते हैं और उसका तो चित्त ही स्थिर नहीं है। चोर जा रहा है, कहीं जरा सी पत्ती भी खुरकी तो भट्ट वह भयभीत हो जाता है। कोई आ तो नहीं रहा, किसी ने देख तो नहीं लिया। तो ऐसी ही परस्त्रीसेवनकी बात है। ये सब व्यसन हैं, इन सब व्यसनो में रहने वाले लोगोको शुभकार्योंमें हाथ बटाने का अधिकार नहीं है। तो चोरीकी जिसकी प्रकृति है ऐसे पुरुषका कोई साथी नहीं होता, कोई सगा नहीं होता।

न जने न बने चेत स्वस्थ चोरस्य जायते।

मृगस्येवोद्धतव्याधादाशङ्क्य बधमात्मन ॥१७८॥

चोरके चित्तकी सर्वत्र अस्वस्थता—चोरका चित्त कहीं भी स्थिर नहीं रहता। मनुष्योके बीचमें बैठा है तो भी उसके चित्तमें स्थिरता नहीं है, बनमें जाय तो वहाँ भी निश्चिन्त नहीं है। आप कहेंगे कि चोर बनमें क्यों जायेगा? तो वे रहे कहाँ? वे बनमें ही तो छुपकर रह पायेंगे। डाकुवोका स्थान बनघर है, साधुवोका भी स्थान बनघर है, पर डाकू तो बनमें भयभीत रहा करते हैं और साधु आनन्दमय रहा करते हैं। उन चोरो का चित्त बनमें भी निश्चिन्त नहीं रहता। जैसे किसी मृगके पीछे शिकारी लग जाय तो वह बहुत डरता है, विह्वल रहता है, पीडित रहता है, इसी प्रकार चोरोको भी अपने पकड़े जाने का भय बना रहता है तो वे स्थिर नहीं रह सकते। चोरके बोलचालसे, उसके रहन सहन से भी प्रकट हो जाता है कि इसने चोरी की है। जो लोग चोर पकड़नेमें कुशल हैं ऐसे पुलिसके लोग या सम्प्रदाय लोग भाप लेते हैं कि इसकी चोरीकी प्रकृति है और यह कहीं से चोरी कर लाया है। चोरका चित्त स्थिर नहीं रह सकता। घरमें भी जो घरकी भौपड़ी

है उसमें भी उसका मन ठीक नहीं रह सकता। निरन्तर व्यग्रता है क्योंकि छुपकर पाप किया है।

अत्यन्त गोपनीय पद्धति का पाप—यह समझ लीजिए कि जो काम इतना छुपकर करना पड़ता, जिसके सम्बन्धमें यह सोचा जाय कि यह किसीको मालूम भी न पड़ना चाहिए वह काम नियमसे पाप है। आप कहोगे वह कोई मनुष्य टट्टी जाता है तो वह किवाड़ बंद करके सँडासमें शौच करता है तो क्या वह भी पापकी बात है? अरे शौच तो वह बताकर भी जाता, लोगोको जताकर भी जाता, उसमें किसीका भी संकोच नहीं, सब लोग समझ जाते कि यह शौच करने गया है तो वह पाप कैसे हुआ। और, जो चोरी आदिक पाप हैं उनमें तो उन चोरोका यह विचार रहता कि लोग जानें कि यह बड़ा सज्जन है, ईमानदार है, पर चोरी करनेके लिए छुपकर जाता है, संकोच करता हुआ जाता है। ऐसी ही मैथुन प्रसंगकी बात है। मैथुन प्रसंग करने वाला व्यक्ति छुपकर जाता है, संकोच करके जाता है पर घरके सभी लोगोको इस बातका पता रहता है कि यह इसका पति है, घर गया है, ऐसा सबको विदित रहता है। तो जिसके सम्बन्धमें किसी को पता भी नहीं पड़ सके किसी भी प्रकार ऐसे छुपकर जो कार्य होते हैं वे सब पाप हैं, अनर्थ हैं, जीवको संकटमें डालने वाले हैं।

चौर्यसे अनेक संकट—चोरी आदि अनर्थोंसे जीव पर सबसे बड़ा संकट यह है कि उसे निज ज्ञायकस्वरूप भगवानके दर्शन होनेकी पात्रता नहीं रहती। इस लोकमें कहाँ सुख है, किसमें आप चित्त लगाये, कौन ठिकाना, ऐसा है जो आपको शान्ति ला दे, खूब निरख लो बाहरमें। महल, फैक्टरी, दुकान या कोई भी समागम ऐसा है क्या जो जीवको शान्त बना सके? यदि लोकमें बड़ी इज्जत हो रही है, बड़ी प्रशंसायें हो रही हैं तो उनको सुनकर भी वह अपने में आकुलताएँ ही मचाता है, अपने स्वरूपकी सुख खो बैठता है, उससे बढप्पन मानता है तो वहाँ क्या मिला इसे? धन वैभव मिल गया तो क्या मिला इसे? यह आत्मा तो अमूर्त है। भीतरमें इच्छावोका त्याग करे तो शान्ति मिले। वैभव कितना ही सामने आ जाय उससे क्या शान्ति होती है? तो जिसको स्व और परका विवेक नहीं है, परके सचय में, परके कारण ही अपना बढावा माने ऐसा पुरुष अज्ञान अधकारमें पड़ा हुआ है, उसके विवेक नहीं है। ऐसे ही लोग परधनके हिरण करनेका भाव रखा करते हैं। तो चोर पुरुष का चित्त न तो मनुष्योंके बीचमें स्थिर रहता है और न अकेले वनमें, जंगलमें कहीं पड़े रहनेमें स्थिर रहता है, वह निरन्तर भयभीत रहता है। कोई जान न जाय, किसी को भेद प्रकट न हो जाय, कोई मुझे पकड़ न ले और उस शिकारी द्वारा पीछा किए गए हिरणकी भाँति वह सदा भयभीत रहता है और जगह जगह भटकता रहता है। अपनी रक्षाके लिए

अनेक ठीर ढूँढ़ता रहता है।

अस्त्येय महोन्नतसे आत्मध्यानकी पात्रता—चोर पुरुषको आत्मध्यानकी पात्रता नहीं होती और आत्मध्यान ही जीवका शरण है वास्तवमें। किसी अन्य पदार्थसे, किसी अन्य समागमसे जीवको कुछ लाभ नहीं है। तो वह ध्यान जगें उसके लिए यह आवश्यक है कि यह चोरी नामक पापसे अत्यन्त दूर रहे। सभी पापोंसे दूर रहनेमें आत्माका कल्याण है। उसके ही प्रसंगमें यह चोरीके त्यागका प्रकरण चल रहा है। साधुजनोंके अचौर्यमहाव्रत होता है, अंतर्गत्त वे निर्भय और निरन्तर प्रसन्न रहा करते हैं और जायकस्वरूप निज भगवानकी उमासनाके लिए उनकी उमग रहा करती है तथा अपने आत्माभगवानका दर्शन पाकर वे प्रसन्न होते हैं और कर्मोंसे छूटनेका वे उद्यम करते हैं।

सत्रासोऽद्भान्तचेतस्करचोरो जागर्त्यहंनिशम।

वध्येयात्र ध्रियेयात्र मार्येयात्रेति शङ्कित ॥५७६॥

अनादिसे परको शरण माननेकी भूल—अनादिबालसे लोकमें भ्रमण करते हुए इस जीवको आज तक कहीं भी कुछ शरण नहीं मिला। यद्यपि इस जीवने मोहवश प्रत्येक पर्यायोंमें जो इसे मिला मोह करके शरण उसे माना। जैसे कि आजकल भी लोग अपने घरमें कुटुम्बको वैभवको शरण मानते हैं, उनसे हमारा हित है ऐसा विश्वास रखते हैं इस ही प्रकार इस जीवने भव-भवमें अनेक परद्वयोंको शरण माना है, किन्तु यह अब तक भी शरण नहीं प्राप्त कर सका। सबका वियोग हुआ, और जितने काल रहे परपदार्थ उनमें काल भी वे मात्र स्वयमें परिणामते रहे, मुझमें कुछ उत्पाद व्यय न कर सके, मैं ही भ्रमवश शरणकी कल्पना करता रहा, तो वास्तवमें तो इस आत्माको वाह्यमें कुछ शरण है नहीं। इसका शरण तो केवल आत्मस्वरूपका ध्यान है। मैं यथार्थ क्या हूँ, इस प्रकारके सहज आत्मस्वरूपका श्रद्धान होना, जान होना और इस ही ओर लगना यही वास्तविक शरण है। यह इस जीवने अब तक किया नहीं। अब इतना विशुद्ध कुल पाया, शासन पाया, नरभव मिला, अब भी यदि अपने हितके लिए कुछ चेतें, कुछ विचार करे तो भी भला है।

हमारा शरण आत्मदेव—हमारा शरण हमारे आत्मतत्त्वका ध्यान ही है। वह कैसे मिले, उसका उपाय इस गन्धमें बताया जा रहा है। आत्मध्यानके अंग हैं तीन—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र्य। यही है वास्तविक मूल निधि। यदि यह रत्नत्रय न प्राप्त हुआ और ध्यानके लिए प्राणायाम करना, श्वास रोकना, अनेक क्रियायें भी कर रहे तो भी मोक्षमार्गकी बात नहीं मिल सकती। मुख्य अंग ये तीन हैं, सम्यग्दर्शनका अर्थ है स्वयं जो सम्यक् है अर्थात् अपने स्वरूपसे जो यथार्थ है उसका उसही रूपमें श्रद्धान होना और उस ही रूपमें ज्ञान चलना और ऐसा ही उपयोग बनाये रहना, ये तीन अंग ध्यानके

पूरक हैं। उसमें सम्यक्चारित्र्यका यह वर्णन किया जा रहा है। सम्यक्चारित्र्यके प्रकरणमें अहिंसामहाव्रत और सत्यमहाव्रतका वर्णन किया गया है। जिसका मूल प्रयोजन है ज्ञानानन्द-स्वरूप आत्माका घात न होने देना और उस ही शुद्ध आत्माके हितके वचन बोलना, यही है अहिंसा और सत्य। अब अचौर्यव्रतमें यह कह रहे हैं कि जो पुरुष परधनको नहीं चाहता है उसके सम्बन्धमें विकल्प भी नहीं करता वह अचौर्यव्रतका धारी है और उसमें यह पात्रता है कि आत्मा ध्यान कर सके।

शङ्काशील पुरुषोंमें आत्मध्यानकी अपात्रता— जो पुरुष परधनके हरणका प्रयत्न रखते हैं, उनके सताप उत्पन्न होता है, वे शक्ति होकर जगह-जगह भटकते रहते हैं, मैं वही पकड़ा न जाऊँ, पीटा न जाऊँ, मारा न जाऊँ ऐसे चोरेके चित्तमें सदैव गंका रहती है और शकाशील पुरुष ध्यानका पात्र नहीं होता। यद्यपि प्रायः साधारण भी इज्जत वाला परधनको नहीं चुराता है लेकिन किसी भी अशमें चोरी सम्बन्धी विकार बना रहे तो निश्चय ही समझिये कि वह आत्मध्यानका पात्र नहीं है, और, चोरी पाप वही है सर्वत्र घटा लो कि जिस कार्यको करनेपर मनमें यह इच्छा बनी रहे कि इस कार्यका भेद किसीको न पड़े वे वे सब चोरिया हैं। केवल पराया धन हरने भरकी बात नहीं है। जो जो भी बात गुप्त होकर करना चाहे, इसका किसीको रहस्य तक भी न मालूम हो, और किसीको इसका रच तक भी न मालूम पड़े इस प्रकारकी इच्छा करके जो भी प्रवृत्ति की जाती है वे सब चोरिया हैं। जब कभी पदके विरुद्ध कोई कार्य करता है उसको भी छुपकर करनेका भाव रखता है वे सब चोरी हैं। जैसे जिसकी बड़ी पोजीशन है वह बाजारमें जाकर कहीं दूकानपर खड़े होकर चाट खाने लगे तो उसके चित्तमें यह बात उठती है कि कोई देख न रहा हो, नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि इतने बड़े साहूकार, इतनी पोजीशन वाले, ऐसे धर्मात्मा और ये बाजारमें चाट खा रहे हैं तो यद्यपि अपने ही पैसोंसे खरीदकर खाया, किसीकी चोरी नहीं की जा रही है लेकिन छुपकर खानेका भाव बने तो वह भी चोरी है। यो ही हर एक बातमें समझिये।

मायचरणमें चौर्यकी छाया—जो कार्य यह करता है वह किसीकी भी समझमें आये ऐसे कार्यमें निशक्ता रहती है। वह है एक साधुव्रत। तो जो पुरुष चित्ताशील रहता है, शकाके कारण आकुल व्याकुल रहता है वह पुरुष ध्यानका पात्र नहीं है और जो सचेत रहता है, कोई नीच कार्य करनेका भाव नहीं करता है वह आत्मध्यानका पात्र होता है। इस चोरीके ही प्रसंगमें इतनी भी बात समझ लें कि धर्मकार्यके करते हुए भी जो अपनी मुद्रा अपने वचन अपनी चेष्टाको बदलकर और कुछ दिखानेका भाव किया जाता है उसमें भी चोरीका अंश है। जैसे मान लो कोई पुरुष मंदिरमें खड़े होकर जैसा चाहे बोल रहा है, राग रागनीको छोड़कर जल्दी-जल्दी यहाँ वहाँ निरखकर अटपट बोल रहा है, सिलसिले-

वार स्तुति नहीं कर रहा, लेकिन कोई दो चार आदमी आ जाये तो वह कैसा सावधान होकर बोलने लगता है, मुद्रा भी अपनी शान्ति और भक्तिकी बना लेता है। तो पुरानी जो चेष्टा हो रही थी एक सहजरूपकी उसको बदलकर एक बड़ा भाव प्रदर्शित करता है, तो आप बतलावो कि इसमें कुछ मन चोरी जैसा परिणाम पा रहा या नहीं ? तो आप समझिये कि हमारे व्यवहारमें कितने ढंगसे कितनी तरहके चोरीके परिणाम आते हैं। तो इस प्रकारके परिणाम वालेको आत्माका ध्यान नहीं बनता है।

धर्मपालनसे निःशङ्काकी उद्भूति—नि शंक वृत्ति होनी चाहिए, देखिये इसी कारण गृहस्थधर्म बताया गया है कि करना तो चाहिए महाव्रतका कार्य—हिंसा, भूठ चोरी, कुशील, परिग्रह इन ५ पापोंका सर्वथा त्याग, पर इतनी सामर्थ्य न हो तो अहिंसाअगुव्रत पाले। जैसे गृहस्थको अधिकार है कि ठाठसे भोजन बनाये और खाये, खिलाये। आरम्भ का उनके त्याग नहीं है। अहिंसागुव्रत लिए हैं, और कोई साधु जिसने आरम्भका त्याग कर दिया है, अहिंसाका सर्वथा परिहार किया है वह यदि कहीं नदीसे या झरनेसे भरते हुए पानीको भी भरकर पीवे तो समझ लीजिए वह चोरी हुई। और, गृहस्थ वही कार्य करता तो वह चोरीमें नहीं आया। अचौर्य अगुव्रत उसने लिया है। तो गृहस्थ नहीं पाल सकता है महाव्रत तो अहिंसागुव्रत, सत्य अगुव्रत, अचौर्य अगुव्रत, ब्रह्मचर्य अगुव्रत और परिग्रह परिमाण अगुव्रत ग्रहण किये हैं तो वह अपना कार्य तो नि शंक कर सकता है। शका रहना तो आत्माकी उन्नतिमें बहुत बाधक बात है।

गृहस्थके दो मुख्य कार्य—गृहस्थके मुख्य दो ही काम हैं—न्यायसे आजीविका करना और धर्मसाधना करना। गृहस्थको इतना साहस होना चाहिए कि न्यायवृत्तिसे रहते हुए यदि हमें गरीबीकी परिस्थिति भोगनी पड़े तो उसे भी सहन करेंगे, पर न्यायसे धर्मसे चूकेने नहीं। हमें किसको अपना रूतबा दिखानेके लिए धन सचय करना है ? कौन मेरा साथी है, कौन मेरी विपदामें सहायक है ? कोई प्रभु है क्या यहाँ ? फिर किसको अपना महत्त्व रूतबा दिखानेके लिए अटपट रूपसे धनका सचय किया जाय ? ऐसा उसका विशद भान रहता है अतएव न्यायसे ही उसकी वृत्ति चलती है। न्यायवृत्तिसे रहकर भाग्यवश जो कुछ प्राप्त हो उस ही में अपनी व्यवस्था बनानेकी कला गृहस्थ ज्ञानीमें होती है। तो चोरी करके छुप करके कुछ भी प्रवृत्ति करनेकी प्रकृति बन जाय तो वहा आत्माके उत्थानका और विकासका अवसर नहीं होता है।

आत्मरक्षा न दाक्षिण्यं नोपकारं न धर्मताम् ।

न सता शसित कर्म चौर स्वप्नेऽपि बुद्धयति ॥५८०॥

परधनहरणके आशयमें आत्मरक्षोके समझकी भी अपात्रता—जो चोर पुरुष है पर-

धनका हरण करनेके स्वभाव वाला है अथवा स्पष्टरूपसे भी परधनका हरण नहीं किया, किन्तु किसी भी अन्य रूपमें परधनको हर लिया तो ऐसा पुरुष अर्थात् चोर पुरुष न तो आत्मरक्षाको जानता है कि हमारी रक्षा किसमें है और न उसमें चतुराई रहती है। न वह धर्म परोपकार आदिक कर्तव्योंको समझ पाता है और संत पुरुषोंका जैसा कार्य करनेकी तो स्वप्नमें भी उसे याद नहीं रहती है। चोरका चित्त निरन्तर चोरीमें परधनहरणमें मग्न रहता है, इस कारण वह उत्तम कार्य नहीं कर सकता, आत्मरक्षा है अपने आपको अधिकाधिक रूपसे केवल ज्ञानमात्र सबसे न्याय प्रतीतिमें बनाये रहनेमें। यह बड़ी मूलकी बात कह रहे हैं। कितनी भी स्थितियाँ हैं, सबकी रक्षा करते, सबके बीच रहकर अनेक कार्य करने पड़ते, इतने पर भी सब ही भाइयोंमें एक बात तो अवश्य समानरूपसे रहे और यह विचारें कि मुझे अपने आत्मके यथार्थ सहजस्वरूपमें ही निरखना है। वास्तविक और अन्तिम कल्याणभूत कार्य यही है, इस बातको वह पुरुष क्या जाने जिसका चित्त परधनके हरणमें बना रहता है। चोर पुरुष आत्मरक्षाकी बातको नहीं समझ सकता और न उसमें चतुराई आ सकती। चतुराई और विवेककी कला उसमें क्या होगी जिसके निरन्तर परधन हरणकी बात चित्तमें रहती हो। जो समझिये कि परधन हरणकी बुद्धि एक प्रकारसे अत्यन्त क्लृप्त है। और, जैसे मांसभक्षण करने वालेका चित्त निरन्तर क्लृप्त रहता है इसी प्रकार चोर पुरुषकी चित्त क्लृप्त रहा करता है। वह पुरुष विवेक, बुद्धि, चतुराई, दया, परोपकार आदि सत् पुरुषोंके करने योग्य कार्यको कैसे कर सकता है।

आत्मोक्तिरिच्छा अन्यसंगोर्भ्रंशरता—अनेक भवोपे भ्रमण करते-करते आज मनुष्य भवमें आये हैं, तो यहाँ सारकी बात क्या है सो मोचिये। क्या महल खड़े कर देनेमें कुछ सारभूत बात मिलती है, अथवा कोई धन वैभवकी वृद्धि कर लेनेमें सारभूत बात नजर आती है? लोगोंके द्वारा कुछ अपना नाम, यश बड़ा है इसमें कोई सारभूत बात समझमें आती है? ये सब स्वप्नवत् बातें हैं, ये सब पराये हैं। किसी भी परसे मेरे आत्माका उत्पाद व्यर्थ नहीं होता। प्रत्येक पदार्थ अपना अपना ही परिणामन रख रहा है। भले ही अशुद्ध उपादान वाले पदार्थ किसी अशुद्ध उपादान वाले पदार्थका निमित्त पाकर विकाररूप परिणाम जायें इतने पर भी जो विकार रूप परिणाम वह अपने ही परिणामनसे परिणाम। किसी वस्तुका किसी भी वस्तुमें अधिकार नहीं है, ऐसा तो यह स्वतंत्र जगत है, और यहाँ हम किन्हीं मलिन पुरुषोंको प्रसन्न रखनेके लिए ही अपना विकारपरिणाम बनायें तो यह कोई विवेकका काम नहीं है।

आत्मोपयोगके अर्थ प्रभुपूजा—विवेक यही है कि जिस किसी भी प्रकार बने यह अनुभव जो कि मैं सबसे न्याय केवल ज्ञानानन्दस्वभावमात्र हूँ, ऐसा अनुभव जगने के लिए

प्रभुपूजा की जाती है। प्रभुका स्वरूप केवल है, ज्ञानानन्दमात्र है, न वहाँ शरीर, न वहाँ विकार, न वहाँ कर्म, न वहाँ कोई तरंग है, ऐसी केवलज्ञानवी शुद्ध तरंग चल रही है, जिसमें समस्त लोकालोक स्पष्ट प्रतिभात होता है, फिर भी उस सम्बन्धी विकल्प नहीं है ऐसा प्रभुका शुद्ध ज्ञानस्वरूप हमारी दृष्टिमें आये तो अपने आत्माकी सुध होती है। तो अपने सहज आत्मतत्त्वकी सुध लेनेके लिए अर्थात् मैं केवल ज्ञानस्वरूपमात्र हूँ ऐसा ही अनुभव बनानेके लिए प्रभुपूजा की जाती है।

आत्मोपयोगके अर्थ गुरुपास्ति; एवं स्वाध्याय—गुरुवोकी उपासनाका भी यही उद्देश्य है। गुरुजनकी सेवा इसलिए की जाती है कि ये गुरुजन भी उसी एक पथपर चल रहे हैं, अर्थात् मेरे आत्माका मुझे दर्शन परिचय बना रहे, मैं अपना अनुभव किए रहूँ, ऐसी बात इन गुरुवोके चल रही है तो इनके त्रिकट बैठकर और इनकी सेवामें रहकर हम भी वैसी ही दृष्टि प्राप्त हो जिससे हम भी अपनेको सब जगत्से न्यारा केवलज्ञानरूप मान सके। इसीलिए गुरुसेवा की जाती है। स्वाध्याय भी इसीलिए है। हम किन्हीं भी अनुयोगके ग्रन्थोको पढ़े तो पढ़नेका उद्देश्य यह होना चाहिए कि मैं स्वका अध्ययन कर लूँ, मैं यथार्थ निरपेक्षरूपमें कैसा हूँ, मेरा सहजस्वरूप क्या है ऐसा मैं अध्ययन कर लूँ उस बातका रहस्य निकाल लूँ ऐसी दृष्टि रखकर स्वाध्याय किया जाता है।

आत्मोपयोगके अर्थ संयमन—जो नाना सयम किये जाते हैं—इन्द्रियका संयम, अमुक चीज न खाना, अमुक इन्द्रियके भोगका त्याग करना आदिक प्रकारसे जो इन्द्रिय संयम चलता है उसका भी प्रयोजन यही है कि हमारा असंयमसे चित्त न जाय। अविरतके काममें हमारा उपयोग न फसे, सयमरूप रहे तो मैं अपने आत्माकी सुध रख सकता हूँ। तब अपने आपको केवल ज्ञानमात्र अनुभव करनेका ही सबसे बड़ा काम है और आप इसे बिल्कुल सत्य निर्णय करके माने कि मैं यदि यह अनुभवकी कला प्राप्त कर सका तो मैंने वास्तविक अमीरी प्राप्त कर ली। मोक्षमार्ग मिल जाना, इससे बढ़कर भी कुछ है क्या लोक में ? बड़े बड़े जन भी राजा महाराजा करोड़पती लोग भी प्रभुके चरणोंमें आते हैं और मोक्षमार्गकी बात चाहते हैं और किसीको मोक्षमार्गकी बात मिल जाय, चाहे पूर्व कर्मवश परिस्थिति कैसी ही हो, दरिद्रता भी आ जाय लेकिन एक यह अनुभूति कला प्रकट हो जाय तो वही वास्तविक अमीरी है और वह ससारके सारे संकटोंका त्याग कर अपने आपमें सत्य विश्राम पायेगा, निर्वाण पायेगा। तो संयम भी आत्मरक्षाके लिए किया जाता है।

आत्मोपयोगके अर्थ तपश्चरण—तपश्चरण भी आत्मरक्षाके प्रयोजनसे किया जाता है। विषय कषायोंके विकल्पोंमें चित्त बना रहे, यह दुःखदायी है, इस परिणामसे हमें निवृत्त होना है तो क्या उपाय करे ? ऐसी प्रेरणा बनाना है कि बार बार जो विषयोंमें चित्त

लगता है, क्या उपाय किया जाय कि इनसे उपयोग हटे। तो उसका एक उपाय तपश्चरणा भी है। अनशन, ऊनोदर, कायक्लेश, गर्मी सर्दी आदिक सहन करना आदिक बातें केवल उपयोग बदलनेके लिए कारण बनती हैं। यदि अन्तरङ्गमे ज्ञान है तो वह आत्मध्यान वहाँ बन लेगा। तो तपश्चरणा भी इसीलिए करना होता है कि मैं अपने आत्माको शुद्धज्ञानस्वरूप अनुभव कर लूँ।

आत्मोपयोगके अर्थ दान--दानकी पद्धति एक आत्मरक्षाके लिए है। जो वैभव निकट है उस वैभवसे समत्व न रहे तब ही तो आत्माकी सुध रख सकते हैं। ऐसे गृहस्थकी बात बताई जा रही है जिसे इस परिग्रहसे समत्व नहीं रहता। आवश्यककार्योंमे द्रव्यप्रदान करनेमे रच भी हिचकिचाहट नहीं है क्योंकि उसे परिग्रहसे मोह ही नहीं है, जो परिमाण करके रख रहा है वह गृहस्थीके कर्तव्यके नाते रख रहा है, सो उसे यह पूर्णतया विदित है कि जितना भी परिग्रह हो उतने मे ही गुजारा किया जा सकता है। कोई यह बता सकता है कि गृहस्थका गुजारा कितना वैभवशाली बननेपर हुआ करता है? उसकी बाहरी रूपरेखा है क्या? वह तो अपने मनकी बात है और मूलकी बात है, जो हजारपत्नी है वे भी अपना गुजारा कर लेते हैं कि नहीं? जो करोड़पती हैं वे भी यह महसूस करते हैं कि हमारा ठीक गुजारा चल नहीं पाता है। तो यह तो सम्यग्दृष्टि गृहस्थमे कला है कि जो कुछ भी वैभव प्राप्त हो उसमे ही वह धर्महेतु भी निकालता है और अपना गुजारा भी करता है। उसे परवाह नहीं है। वह किसी भी परिस्थितिमे अटक नहीं मानता। उसे तो केवल एक आत्मानुभूतिकी रुचि जगती है। तो समझ लीजिए कि मनुष्यभव पानेका मुख्य काम है आत्मरक्षा।

परधनाभिलाषामें आत्मरक्षाकी असंभवता--जो पुरुष परधनके अभिलाषी हैं वे आत्मरक्षा नहीं कर सकते, अतएव सूक्ष्मरूपमें भी अतिचाररूपमे भी हम चोरीके दोषके पात्र न बने, इस और हमारी दृष्टि होना चाहिए और वह दृष्टि तभी बनेगी जब हम सही निर्णय कर लें और यह सकल्प कर लें कि हमें तो सही आचरणसे ही रहना है, हमें किसी अन्यको प्रसन्न नहीं करना है। हम अपने आपको प्रसन्न कर सकें, निर्मल बना सकें, अपने आपके स्वरूपमे उपयोग लगाकर अपने को प्रफुल्लित बना सकें तो वह मेरा सही पुष्टार्थ है। सारे जगतको क्या बतलाना? कोई किसीको प्रसन्न कर ही नहीं सकता। कोई प्रसन्न होगा, कोई अप्रसन्न होगा तब ऐसी स्थितिमे जो सही काम हो वही किया जायेगा ना। उस सही कामके होने पर कोई प्रसन्न होता हो तो हो, हमें तो अपने आपको परिणाम निर्मल रखना है, सबका हित सोचना है और अपने आपको धर्ममार्गमे, ध्यानमार्गमे, अनुभवमार्गमे लगाना है, और सही ऐसा काम करने वालेके ज्ञानी पुरुष तो अवश्य अनुयार्थी होते हैं।

गुरवो लाघवं नीता गुरिणोऽप्यत्र खण्डिता ।

चौरसश्रयदोषेण यतयो निघ्न गता ॥५८१॥

चोर संसर्गसे लघुता—चोर पुरुषकी संगतिसे बड़े बड़े महापुरुष भी लघुताको प्राप्त हो गए और गुराी पुरुष खण्डित किए गए और मुनिजन चोरके ससर्गसे मारे भी गए । जहाँ चोरका निवास हो या जिस जगह साधु बिराजे हो वही चोर भी रहता हो तो चोरी के संसर्गसे उन साधुवोपर भी आपत्ति आ सकती है । होती है ना ऐसी कल्पना कि ये भी इसीमे सामिल होंगे और इसीके छिपानेके लिए इन्होंने यह भेष रख लिया होगा । तो साधुजन भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं । तो जो चोरी करने अथवा अन्य प्रकारसे भी दुष्ट प्रकृति रखते हों उनका ससर्ग भी दोषको उत्पन्न करता है । तो सत्संगतिकी भी बड़ी सावधानी रहनी चाहिए ।

स्वाध्याय और सत्संगतिका विशेष कर्तव्य—हम आपको करने के लिए दो ही तो काम खास पड़े हुए हैं । व्यवहारकी बात कह रहे हैं कि स्वाध्याय आदिकसे ज्ञानार्जन करना और सत्संगति करना यह व्यवहारधर्म पथ चलानेके लिए और आत्माकी सच्ची समझ लेनेके लिए ये दो कर्तव्य पड़े हुए हैं । केवल एक धनके व्यामोहमें ही अपने इस जीवनको न गंवाया जाय । उसे ही मुख्य काम न समझा जाय । इतना ज्ञान उत्पन्न करना ही चाहिए, नहीं तो मनुष्य होकर कार्य क्या किया ? मेरा मुख्य काम तो धर्मसाधनाका है और यह काम भाग्यके अनुसार होता है । जो परिस्थिति होगी उसीमे ही गुजारा किया जा सकता है यह तो गुजारेके लिए है, पर धर्मकी बात न होगी तो यह आत्माके भव भवके संकटके लिए है । अतएव इस परिग्रहसे व्यामोह कम करना और धर्मके पथमे लगनेका उत्साह भरना यही करनेका हम आप सबका कार्य है ।

तृणाङ्कुरमिवादाय घातयन्त्यविलम्बितम् ।

चौरं विज्ञाय नि शंकं धीमन्तोऽपि धरातले ॥५८२॥

आत्मदेवपर अन्याय—भगवानके समान विशुद्ध ज्ञानानन्दस्वभाव वाले इस आत्मा भगवानको किसी भी परपदार्थकी ओर रुचि जगना यह एक आन्तरिक पाप है, जिसे मोह और मिथ्यात्व कहते हैं । कहाँ तो इस आत्माका स्वरूप ही ज्ञान और आनन्दस्वरूप है और कहाँ ज्ञानानन्दस्वरूपसे चिगकर अपने को ज्ञानहीन और आनन्दहीन मानकर किसी परपदार्थ से आनन्दकी भीख चाहना, आशा करना, यह कितना महान पाप है और अन्याय है इस भगवान आत्मापर । इसके बाद अब द्वितीय श्रेणीमे चलिये तो लोकव्यवस्थामे जिसे धन समझा गया है अर्थात् जिस मकानमे रहते हैं, जो वैभव दुकानको सभाले है उन्हे तो लोक-व्यवस्थामे माना जाता है कि यह हमारा धन है और जो दूसरे मनुष्यके आश्रय है, ऐसे घर

वैभव माने जाते हैं कि ये पराये हैं, यहाँ पर भी जो पराये-वैभव पर, परधनके ग्रहण करनेकी दृष्टि लगाये, इच्छा करे और कदाचित् कोई प्रवृत्ति करे-तो सोच लीजिए कि यह भी कितना महान अन्याय है, ऐसा अन्याय करने वालेको ही चोर कहते हैं।

परको निज मानना चोरी—परमार्थदृष्टिसे देखा जाय तो आत्माके निजस्वरूपको छोड़कर देहको और घरको, परिवारको अपनाता, अपना समझता यह एक चोरी है क्योंकि वहा परवस्तुको अपनानेकी कोशिश की है। व्यावहारिक चोरीमें भी और होता क्या है? दूसरेके घरमें रखे हुए धनको अपना लेना यही तो होता है। जो कल तक दूसरेकी चीज कहलाती थी आज उसको कोई हरले, अपनी बना ले तो इसे ही चोरी कहते हैं। परवस्तु को अपनी बना लेने का नाम चोरी है। परमार्थदृष्टिसे देखो तो आत्माका आत्माके स्वरूप को छोड़कर सब कुछ पर है। उस परको अपना मान लेना यही है चोरी। आध्यात्मिक चोरी तो यह है। इस चोरीमें रहने वाले अर्थात् अज्ञानी मोही पुरुषको भी आत्माके ध्यान की पात्रता नहीं रहती, और फिर जो व्यावहारिक चोरीमें भी चलते हैं वे तो ध्यानकी पात्रतासे अधिक दूर हैं।

चोरकी अप्रतिष्ठा—चोर पुरुषकी लोकमें प्रतिष्ठा नहीं होती। कोई जाननेमें आ जाय कि यह पुरुष चोर है तो उस पुरुषको बड़े बड़े बुद्धिमान पुरुष भी इस तरह पकड़ लेते हैं और उसे मारने पीटने लग जाते हैं। जैसे कि किसी तृणको कोई पकड़ ले और तोड़ कर फेंक दे, ऐसे ही चोर पर भी कोई दया नहीं करता। कोई चोरको पीटता हो और उसे बचाने वाला कहे कि भाई इसे क्यों पीटते हो, और वह पीटने वाला उसकी उस चोरीकी घटनाको बता दे तो वह भी यही कहता है कि ठीक है पीटना ही चाहिए। तो यह तो एक व्यावहारिक चोरीकी बात कही जा रही है। इसकी प्रकृति वाले पुरुषके और अध्यात्म चोरीका परिणाम रखने वाले पुरुषके आत्मध्यानकी पात्रता नहीं जगती।

आत्मध्यानरूप धर्मका शरण—लोकमें शरण केवल आत्मध्यान है। कहते भी हैं—केवल पण्यत्ता धम्मा सरण पव्वज्जामि, मैं केवली भगवान्के द्वारा वहे हुए धर्मकी शरण को प्राप्त होता हूँ। वह धर्म क्या है जो केवली भगवान्के द्वारा कहा गया है? वह है आत्माके ज्ञानानन्दस्वभावका अवलम्बन अर्थात् आत्माका ध्यान। एक आत्मध्यान ही शरण है, ऐसा निर्णय करके अन्य तत्त्वमें, अन्य समागममें अपने उपयोगको न फसायें। सब कार्यों को गौण समझें और एक आत्मरक्षाका आत्मध्यानका कार्य ही हमारे लिए मुख्य है—ऐसा अनुभव करें।

विशन्ति नरक धोरं दुखज्वालाकरालितम् ॥

अमुत्र नियतं मूढा प्राणिनश्चौर्यचर्चिता ॥५८३॥

परधनाभिलाषासे आत्मपतन—यह अर्चौर्यमहाव्रतका प्रकरण चल रहा है। ध्यान के अग्रोमे ५ महाव्रतोंका क्रमसे वर्णन हो रहा है, उसमें यह अर्चौर्यव्रतका प्रकरण है। चोरी करने वाला मूढ पुरुष नियमसे घोर दुःख वाले नरकमें प्रवेश करता है। परधनको हरनेके जो अभिलाषी हैं या अन्याय करके, दगा देकर किसी भी प्रकारसे जो परकी चीज को ग्रहण करनेके अभिलाषी हैं उनके ये बातें उन्हें आत्मध्यानसे पतित करने वाली हैं। इसको हम यो ही अनुभव कर लें कि हमारा उपयोग किसी परपदार्थकी ओर अन्यायसे उसे ग्रहण करनेकी ओर चले तो हम अपने धर्म से कितना अधिक गिर गए। इसीलिए श्रावकों को सबसे पहिली बात यही कही है कि वे अन्यायसे धन कमावें कदाचित् किसी परिस्थितिबश कुछ विवाद होकर न्यायसे गिरना पड़े तो भी यह ध्यान तो रखना ही चाहिए कि हम न्याय से गिर रहे हैं। इस ध्यानके रखनेमें वह अन्यायमें उतर नहीं सकता। और, कभी ऐसी भी स्थिति बन सकेगी कि वह अपने जीवनमें न्यायसे कभी चूक न सकेगा। तो प्रत्येक व्यवहारमें हमें न्यायप्रिय जरूर होना चाहिए। जिसे न्याय प्रिय नहीं है, अपनी स्वार्थवासना से अपने विषयपोषणके लिए अपने कषायकी पूर्तिके लिए यत्न करे, दूसरोंके प्रति कुछ भी न सोचे और अन्यायका भी प्रयोग करे तो भला बतलावो कि इस विधिमें उसने आत्माका कौनसा लाभ लूट लिया ?

न्यायप्रिय मानवमें कल्याणकी पात्रता—ये जगतके सब पदार्थ विनश्वर हैं और ये अन्यायसे नहीं मिलते, पूर्वकृत पुण्यकर्मका जो उदय है उसके उदयमें प्राप्त होते हैं। जो मिलने को है सो मिलता है, अन्याय करके तो और उस पुण्यमें कमी करली जाती है। जो विशेष मिलना था उससे यह कम रह गया। न्यायसे रहनेमें कदाचित् पूर्व पापके उदय में हमें वैभवमें सफलता भी नहीं मिलती तो भी आत्मसन्तोष तो उसके होता ही है और निकट कालमें ही उसके दुःखके दिन भी खतम हो जाते हैं। मनुष्यको न्यायप्रिय होना चाहिए। न्यायप्रियता की जो प्रसन्नता अपने आपमें है वह इतनी उन्कट प्रसन्नता है कि इसके प्रसादसे प्रभुके दर्शन प्रसन्न हृदयवाला भी वही पुरुष हो सकता है जिन्हें इस तत्त्वका बोध होता है। उसपर चलने वाले उससे लाभ लेते हैं। केवल एक ज्ञान कर लेने मात्रसे वह आनन्द नहीं जगता। उस पथ पर अपना साहस बनाकर विपत्तियोंको भेलकर चलने वाले पुरुष उसका लाभ लूटते हैं। जैसे किसी वस्तुका ज्ञान कर लेने पर केवल एक जानकारी बना लेने पर उसका स्वाद नहीं आ जाता है, उसके खाने पर स्वादका अनुभव होता है। जानकारी भले ही हो जाय पर अनुभूति उसमें लगनेसे होती है, इसी प्रकार यह दृढ निर्णय करले कि इस मनुष्यका भला न्यायसे ही है—अन्यायसे नहीं है। अन्याय करने वालेका चित्त अन्तरङ्गमें दुःखित रहता है और वह अपने आपको तो समझ ही रहा है कि

मैंने अन्याय किया है। कदाचित् कोई दूसरा पुरुष न भी जान सके उसके मायाचारको, उसकी अन्यायवृत्तिको, लेकिन यह खुद आत्मा भगवान् जिसने अन्याय किया है वह तो समझता है कि मैंने यह अन्याय किया है। उसके प्रसन्नताका प्रसाद ओज नहीं चमक सकता है। तो अपने जीवनमें इस बातको समझे कि हमें न्यायप्रिय ही होना चाहिए।

न्यायप्रियतासे धर्मकी प्रभावना—धर्मकी प्रभावना भी न्यायप्रियताके कारण हो सकती है। जो धर्म जीवोका भला कर सकता है उस धर्मकी प्रभावना भी उस पुरुषने की समझिये जो न्यायप्रिय होता है। जो न्यायप्रिय होता है उसकी जनता भी प्रशंसा करती है और जनता कहती है कि यह उत्कृष्ट धर्मको मानने वाला है। न्यायप्रिय, मनुष्य प्रभावना अगका पालन करने वाला है। सम्यग्दर्शन के अगमें अष्टम अंग है प्रभावनाका अंग। प्रभावना कैसे बनती है, प्रभावनाके लिए क्या करना चाहिए?

इसके लिए दो प्रकारसे वर्णन किया है। स्वामी समतभद्राचार्यने तो बताया है कि जनताको अज्ञानरूपी अधकारसे हटाकर फिर यथायोग्य जैनशासनका माहात्म्य फैलाना इसका नाम प्रभावना है। जैसे किसी धार्मिक समारोहमें हजारों रुपया खर्च किया, बहुतसा समय भी लगाया पर लोगोके पल्ले कुछ नहीं पड़ा तो वह प्रभावना नहीं कही जा सकती। हमारे हितका मार्ग क्या है, धर्मका स्वरूप क्या है यह बात पल्ले पड़े तो वह प्रभावना मानी जाय, नहीं तो उसे एक दिलबहलावाका काम समझिये। अमृतचन्द्र सूरिने तो सर्वार्थ सिद्धि में कहा है कि आत्माका प्रभाव बढ़ाना चाहिए रत्नत्रयके तेजसे, इसीका नाम प्रभावना अंग है, अर्थात् अपना ऐसा शुद्ध ज्ञान और आचरण रखे कि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्-चारित्रिका हममें विकास बने, इससे अपने आत्माका भी प्रभाव बढ़ता है और लोकमें भी प्रभावना अंग पलता है। तो आनन्द तो धर्मप्रभावनामें है।

अनात्मभावकी उपेक्षासे अचौर्यव्रतकी उपासना—जो पुरुष अपने आत्माको ही यह मैं हूँ और आत्मस्वरूपको ही यह मेरा स्वरूप है, यही मेरा वैभव है ऐसा मानकर परवस्तुकोसे उपेक्षाभाव करता है, परको पर समझ लेता है वह तो अचौर्यव्रतका एक महान् उपासक है, और व्यवहारमें पराये वैभवको पर जानकर उसको ग्रहण करनेका भाव न रखे और उसे लेनेके लिए अन्यायकी भी कोई कल्पना न करे वह भी लोकमें महनीय पुरुष है, इसके विरुद्ध जो चोरीकी प्रकृति वाले लोग हैं वे इस लोकमें भी दुखज्वालासे पीड़ित होते हैं और परभवमें भी नारकादिक गतियोंमें वे दुख भोगा करते हैं।

सरित्पुरगिरिग्रामवनवेदमजलादिषु ।

स्थापित पतित नृष्ट परस्व त्यज सर्वथा ॥१८४॥

परपरिहारमें कल्याणसाधना—हे आत्मन् । यदि अपना कल्याण चाहते हो, आत्म-

प्रसन्नता चाहते हो तो सर्वत्र रखे हुए, गिरे हुए, नष्ट हुए, भूले हुए धनको मन, वचन, काय से ग्रहण करना छोड़ दो। नदी, नगर, पर्वत, गाँव, वन, घर जल, किसी भी जगह कोई परधन पड़ा हो, उसे ग्रहण करनेकी मनमें आशा न रखो। देखो—जब कभी सद्गृहस्थ केवल अपने ही वैभवसे प्रयोजन रखता है और सन्तुष्ट होता है, किसी भी मनुष्यके, किसी भी परके धनको ग्रहण करनेकी, छुड़ानेकी, लूटनेकी, कमानेकी या अन्याय करके ग्रहण करने की वाञ्छा नहीं रखता तो वह कितना सन्तोषसे घरमें निवास करता है। जिनके तृष्णा लगी है उनका यही तो भाव है कि जिस किसी भी प्रकार हो, दूसरेका धन हमारे कब्जेमें हो जाय। तृष्णाका और अर्थ क्या है? मैं बहुत बड़ा वैभवशाली बन जाऊँ, ऐसी मनमें रटन लगाने वालेका और भाव क्या है, किसी भी प्रकारसे धनका सचय हो जाय। और, सद्गृहस्थ वह है, पुण्यात्मा वह है जो केवल अपने जीवनमें एक धर्म धारण करनेका ही मुख्य कार्य समझता है। ऐसे पुरुषके अनायास ही सरल उपायोसे वैभव संवित हो जाता है और उस सचित्त वैभवका अधिकांश भाग पाठशालावोके चलानेमें, अन्य-अन्य प्रकारसे धर्मका प्रचार करनेमें व्यय होता है। धन वैभवकी तृष्णा करना एक सद्गृहस्थका मुख्य कार्य नहीं है, उसका मुख्य कार्य तो एक धर्मकी उपासना करना है।

चिद्चिद्रूपतापन्न यत्परस्वमनेकधा ।

तत्याज्यं सयमोद्दामसीमासंरक्षणोद्यमै ॥५८५॥

परधनपरिहारसे संयमरक्षा—सयम प्रतिज्ञाकी जिन्हे रक्षा करना हो उनका कर्तव्य है कि चेतन अथवा अचेतन समस्त परधनका परिहार करें। देखिये संयम त्यागका और भाव है। क्या? उसका मुख्य भाव तो यह है कि अपने आत्माके गुणोंके अतिरिक्त अन्य समस्त परभावोंको और परपदार्थोंको पर जानकर उनमें अपना उपयोग न फँसाऊँ। केवल मैं अपने आत्माका ही ध्यान करके उसे ही दृष्टिमें लेकर उसके शुद्ध प्रकाशमें जो विशुद्ध आनन्द प्रकट होता है उससे ही तृप्त रहूँ, संयम और त्याग ग्रहण करनेका भाव यही हुआ करता है, फिर इसके विरुद्ध परवस्तुओंका अपनाना भी चल रहा हो और परधनको ग्रहण करनेका मनमें भाव भी चल रहा हो, तृष्णा भी बहुत-बहुत बढ़ रही हो तो वहाँ सयम और मर्यादा की रक्षा नहीं हो सकती। और, साथ-ही आसक्तिके कारण एक बहुत बड़ी बेवैनी बनी रहती है वहाँ आत्माकी सुध नहीं ले सकते।

आत्मपदार्थकी मंगलरूपता—देखिये जगतमें जितने भी मंगल पदार्थ हैं उन सबमें उत्कृष्ट मंगल पदार्थ है निज सहज ज्ञानानन्दस्वरूपमें देखा हुआ अपने आपका आत्मपदार्थ। इससे बढ़कर मंगलकी दुनियामें और कोई वस्तु नहीं है। खुद यदि प्रसन्न हो तो प्रसन्नता उसका नाम है। खुदके ज्ञान और साधनाके कारण खुद में लगाव होने से जो

एक उत्कृष्ट सन्तोष प्रकट होता है उसमें जो आनन्द जगता है, वह तो एक खास वैभव है, वही मंगल है। मंगल उसे कहते हैं जो पापोंको तो गला दे और सुखको उत्पन्न करे। भला आप बतलावो किसी भी परपदार्थमें ऐसी खूबी किसमें मिलेगी जो पापोंको तो गला दे और सुखको उत्पन्न कर दे? बाह्यपरिग्रहमें तो यह बात नहीं है। हमारा पाप हमारे ही शुद्ध भावोंसे गल सकता है, किसी परपदार्थके समागमसे नहीं गल सकता है। जब हमारा उपयोग देवपूजा, गुरुसत्संग आदिक प्रसंगोंमें रहता है उस समय भी यह समझिये कि मेरे पापोंको गलाने वाले ये मंदिर मूर्ति अथवा गुरु नहीं हैं, ये कारण हैं, निमित्त हैं, हम अपना ही परिणाम शुद्ध बना सकें तो पाप गलते हैं और हमें आत्मीय सुख प्राप्त होते हैं। प्रभु निष्पाप हैं, उनके कैवल्यस्वरूपको निरख करके हम अपने आपके स्वरूपका पता पाते हैं और विकारोंसे हटते हैं, तब हमें सुख उत्पन्न होता है और हमारे पाप दूर होते हैं। तो मंगल लोकमें मैं ही हूँ।

आत्मपदार्थकी लोकोत्तमता व शरणभूतता—इस लोकमें उत्तम भी यह आत्मतत्त्व ही है। चाहे आत्मा कहो, आत्मतत्त्व कहो, आत्मधर्म कहो, या केवलीके द्वारा कहा हुआ धर्म कहो, सबका मतव्य एक है। लोकमें उत्तम केवली प्रभुके द्वारा कहा गया धर्म है। उन्होंने क्या बताया कि प्रत्येक पुरुषको अपने आपका स्वभाव और उसका आलम्बन ही शरण है। तो निज स्वभावका आलम्बन करना यह केवली भगवानने धर्म बताया है। निज आत्मभगवान ही मंगल है, लोकोत्तम है और शरणभूत है। उस आत्मतत्त्वकी हमारी निरख बहुत-बहुत काल बनी रहे, ऐसा उद्यम, ऐसा सत्संग, बने तो इससे बढ़कर और कुछ वैभव की बात न होगी। इसके अतिरिक्त अन्य कुछ परद्रव्योंकी चाह करना यह हमें हमारे मार्गसे पतित कराने वाली बात है। अतएव जो मुक्तिके अभिलाषी है, आत्मकल्याण चाहते हैं, अपने समय मर्यादाकी रक्षा करना चाहते हैं तो वे चेतन अचेतन समस्त परको आलम्बन को छोड़ दें, उनकी आशा न रखें, अस्तेयव्रतका पालन करें तो उनमें वह पात्रता बनेगी कि वे अपने आपका ध्यान बना सकेंगे और आत्मा भगवानकी उपासनामें अधिकाधिक रह सकेंगे।

आस्तां परधनादित्सा कर्तुं स्वनेषि धीमताम् ॥

तृणमात्रमपि ग्राह्यं नादत्तं दन्तशुद्धये ॥१२८६॥

विवेकियोंकी परसे परम उपेक्षा—बुद्धिमान् आदमियोंको पराये धनको ग्रहण करनेकी इच्छा करनेकी बात तो दूर रही किन्तु अपने दात धोनेके लिए बिना दिये दातून तक भी परको ग्रहण करना योग्य नहीं समझते हैं। किसीकी बिल्कुल मामूली कीमतकी चीज भी बिना दिये वे ग्रहण नहीं करना चाहते हैं। एक व्रत निर्वाहकी मर्यादा होती है। जब कभी

कोई आदमी किसी मर्यादासे पतित होता है या अन्यायों लगाता है तो किसी बड़े अन्यायसे या बड़े पापसे गुरु नहीं करता। छोटी-छोटी बातोंसे सीखता है और कभी बड़े पापों को करने लगता है। अस्तेय महाव्रतके प्रकरणमें यह बात बताई जा रही है कि अन्य किसी बड़े वैभवको चुराना या उसकी इच्छा करना तो दूर रहे, तृण जैसी चीजोंको भी बिना दिये हुए ग्रहण नहीं किया करते हैं। पापसे बचकर रहनेमें आत्मामें एक सन्तोष और अनुपमबल प्रकट होता है। और आत्मबल ही किसका नाम है? जितने अन्यायोंके कार्य हैं, पापोंके कार्य हैं उनसे दूर बने रहना और न्यायपूर्वक अपने आपका जीवन बने इसमें ही आत्मबल बढ़ता है।

ज्ञानीका दृढ़ निर्णय—ज्ञानी गृहस्थ पुरुष सदैव इस बातमें सावधान रहता है और अपना यह दृढ़ निर्णय बनाये रहता है कि मेरा इस जगतमें मेरे आत्माको छोड़कर अन्य कुछ शरण नहीं है। देखिये जितना अपने स्वरूपके एकत्वकी ओर आये उतना तो आत्महित है और जितना परवस्तुमें दृष्टि उपयोग गड़ाये रहे, उन्हीं उन्हींकी चिन्तामें रहे, उनका ही मनमें भाव रहे तो सोचिये तो सही कि अपनी यह उपयोग अपनी जगहसे हट गया या नहीं? अरे पर जगह लगा है तो यह अज्ञानवृत्ति कहलाती है। जो ज्ञान अपने ज्ञानस्वरूपकी भावनासे हटकर अन्य अन्य पदार्थोंमें जुटा रहे उसका ही नाम अज्ञान है। अब अपनी जीवन चर्यामें सोचें कि हम अज्ञानका आदर करनेमें कितना समय लगाते हैं और निज ज्ञानस्वरूप भगवानका आदर करनेमें कितना समय लगाते हैं।

निर्लेपतासे आत्मपवित्रता—मोहममता ही इस जगतके जीवोंको बरबाद करने वाली वृत्ति है, उससे हटनेकी भावना और कोशिश अवश्य रहना चाहिए। यह तो एक गुप्त रहकर अपने आपमें की जाने वाली बात है। यह सब अपने आधीन बात है। सब कुछ बाहरी कार्य करते हुए भी हम अपने आपमें अलिप्त रह सकें, यह है अस्तेयव्रतका परमार्थ आदर। ऐसा क्या हो नहीं सकता? किसी सेठकी दुकान पर मुनीम कार्य करता है। उतनी चाहे सेठमें भी अकल न हो जितनी मुनीमके हो, दुकानकी सारी व्यवस्था, हजारों लाखोंका बैंकका हिसाब सब मुनीम ही रखता है, सेठकी सारी सम्पत्तिकी रक्षा करता है लेकिन मुनीमके चित्तमें यह बात बैठी है कि इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं तो एक झूठी बजा रहा हूँ। वह मुनीम उस सारी सम्पत्तिसे बिल्कुल निर्लेप रहता है। ऐसे ही ज्ञानी गृहस्थ बड़े-बड़े वैभवोंके प्रसंगमें रहकर यह जानता रहता है कि मेरा मेरेसे बाहर कुछ भी नहीं है। केवल एक लोकव्यवस्थाके नाते चूँकि हम गृहस्थ हैं, अपना कर्तव्य निभाने के नाते इन सबकी रक्षा कर रहा हूँ, मैं परिवारके पोषणका कारण बन रहा हूँ, वस्तुतः मेरा कहीं कुछ नहीं है, ऐसी निर्लेपता ज्ञानीसंत गृहस्थमें भी हुआ करती है। और,

इस भावनामें ही उसने वास्तविक अस्तेय व्रतका पालन किया है अर्थात् चोरी से वह वास्तविक मायने में दूर रहा।

धर्मपालनकी मुख्यता—जो समस्त परवस्तुवोको अपने से भिन्न निहारता है और अपने आपके ही ज्ञानानन्द स्वरूपमें ग्रहण करनेका यत्न रखता है ऐसा पुरुष ही मोक्षमार्गी है और वह अपना जन्म सफल करता है। सच्चा पुरुषार्थ इतना ही है। हम सबका कर्तव्य है कि हम अपनी जिन्दगीका मोड़ बदलें और इतना तो निर्णय रख लें कि मनुष्यजन्ममें हम आये हैं तो यहाँ मुख्य कार्य हमारा धर्मपालन है, और, वह धर्मपालन भी यही है कि अपने सत्यस्वभावकी ओर झुके रहे, परकी चिन्ता विकल्पको दूर कर सकें। ऐसी आन्तरिक वृत्ति का यत्न करना ही वास्तविक धर्मपालन है। हम यह निर्णय बनायें कि पहिला काम तो हमारा धर्म है, इसके पश्चात् आजीविकाका काम है, परिवारकी रक्षाका काम है, सारी व्यवस्थाएँ करनेका काम है। ऐसा करनेसे न व्यवस्थामें अन्तर आता है और न धर्मपालन में अन्तर आता है।

अतुलसुखसिद्धिहेतोर्धर्मयशश्चरणरक्षार्थं च ।

इह परलोकहितार्थं कलयत चित्तेऽपि मा चौर्यम् ॥१८७॥

अस्तेयके सर्वथा परिहारीका निवृत्तिविषयमें कल्याण—अचौर्यमहाव्रतके प्रकरणमें आचार्य महाराज उपदेश करते हैं कि यदि अनुपम सुख चाहते हो, धर्म यश और चारित्र्यकी रक्षा करना हो, इहलोक और परलोकमें कल्याणकी प्राप्ति करना हो तो चौर्यपापमें रंच-मात्र भी चित्तको मत लगावो। यह मनुष्य केवल परधनकी चोरीसे दूर रहकर समझे कि हम पापोसे अत्यन्त दूर हो गए, सो लोकव्यवहारमें तो दूर हो गए, लेकिन किसी भी प्रवृत्ति को अपने अन्दर छुपाये रहना और बाहरमें अपनेको निरपराध, बुद्धिमान, धर्मात्मा साबित करना यह भी तो चोरी है और वह अपनी अध्यात्मकी चोरी है, ज्ञान विवेक करके सर्व प्रकारकी सूक्ष्म स्थूल चोरियोसे दूर रहकर जो आत्मरसका पान करता है वह पुरुष मोक्षमार्गी है और अति निकटमें निर्वाणको प्राप्त होगा।

विषयविरतिमूल सयमोद्दामशास्त्रम्,

यमदलशमपुष्प ज्ञानलीलाफलाढ्यम् ।

विबुधजनशकुन्तं सेवितं धर्मवृक्ष,

दहति मुनिरपीह स्तेयतीब्रानलेन ॥१८८॥

धर्मवृक्षकी व्रतमूलता—जिस धर्मरूपी वृक्षको मुनियोने बड़ी भक्तिभावसे सिंचित है, बढ़ाया है वह धर्मवृक्ष परधनमें जरा भी चित्त जानेसे जल जाया करता है। धर्म-सा है ? जिसका मूल तो विषयविरति है अर्थात् व्रत है। पाँचो पापोंका त्याग करना

यह है धर्मकी जड़। जड़ उसे रुहे कि जिसके पोषणसे सारा वृक्ष हरा भरा रहता है। तो पापोंके त्यागसे ही धर्म हरा भरा रहता है। धर्म नाम और किसका है? जो छोड़नेके पोष है, उनका छोड़ना यही धर्मका मूलसे पालन है। तो धर्मरूपी वृक्षकी जड़ है ब्रत भाव।

धर्मवृक्षकी संयम शाखाएँ—इस वृक्षकी शाखा क्या है संयमकी बड़ी बड़ी शाखाएँ, नाना प्रकारके संयम इन्द्रियसंयम। वे भी ६ प्रकारके संयम हैं। स्पर्शन इन्द्रियके वशमें न होना, अन्दरमे कामभोगकी ज्वाला जले तो उसके वशमें न होना, यह है स्पर्शन इन्द्रियका संयम। चटपट रसीले स्वादिष्ट भोजनकी आशा न रखना, उसकी तृष्णा प्रवृत्ति न करना सो है रसना इन्द्रियका संयम, और, घ्राणेन्द्रियके विषयसे विरक्ति रहना यह है घ्राणेन्द्रिय का संयम और नेत्र इन्द्रियके विषय है रूप आदिक देखना। उन रूप आदिकके निरीक्षणमे आसक्त न होना सो है नेत्र इन्द्रियका संयम। इन्द्रियके विषय हैं सुन्दर संगीत, राग भरे शब्द उनके श्रवणमे राग न करना सो है श्रवण इन्द्रियका संयम है। जगतमे अपने नाम और यशकी चाह बनाना, मेरी कीर्ति हो यह है मनका विषय, मेरा नाम अपनेको वर्ष चले, इस प्रकारका परिणाम न होना यह है मनका संयम। तो इस धर्मरूपी वृक्षमे संयमकी ऐसी बड़ी बड़ी शाखाये निकलती हैं, एक होता है प्राणसंयम। एकेन्द्रिय आदिक समस्त जीवोंके प्राणकी रक्षा करना यह है प्राणसंयम। तो धर्मवृक्षमे ऐसे संयमकी बड़ी बड़ी शाखाये हैं।

धर्मवृक्षके पत्र, पुष्प व फल—संयमवृक्षमे तियस आदिकके पत्र हैं। छोटे संयम बड़े संयम। मूल गुणरूप उत्तरगुणरूप नियमोंका पालनिये है धर्मवृक्षके पत्र और वृक्षमें फूल होते हैं तो ये फूल हैं संमता शान्तिके फूल, और ज्ञानलीलाके फलोसे भरा हुआ यह वृक्ष है। आखिर ऐसे धर्मवृक्षसे फल क्या मिलते हैं, ज्ञानकी शुद्ध लीला। शुद्ध ज्ञानकी सहज लीला मे आनन्द ही आनन्द बसा है, धर्मका फल है शुद्ध आत्मीय आनन्द। उन आत्मीय आनन्दके फलोसे यह धर्मवृक्ष हरा भरा है, और वृक्षपर पक्षीगण बैठते हैं, वे पक्षी भी बड़े शोभनीय होते हैं। ऐसे ही पंडित, विद्वान्, बुद्धिमान, विवेकी आत्माओंके द्वारा यह धर्मवृक्ष शोभित है।

स्तेयके रत्न परिणामसे भी धर्मवृक्षकी विनाश—ऐसे धर्मरूपी वृक्षकी चौर्यके रत्न परिणामसे भी जला दिया जाता है, अन्य साधारणकी तो बात क्या, बड़े बड़े संत पुरुष भी एक चोरीका परिणाम आये तो उससे यह धर्मवृक्ष समाप्त हो जाता है। कितना सरल रहना चाहिए धर्मपालनके लिए उसकी भाँकी इस पद्यमे दी गई है। जगतके जीवोंसे कुछ भी आशा न रखें और अपने जीवनमे केवल धर्मपालनकी मुख्यता मानें तो इस वृत्तिसे सरलता प्रकट होती है। सरल पुरुष ही धर्मवारण करके मोक्षमार्गमें चलता है और वह निर्वाणको प्राप्त कर सकता है।

विन्यन्ति परम ब्रह्म यत्समालम्ब्य योगिनः ।

तद्व्रतं ब्रह्मचर्यं स्याद्वीरधौरेयगोचरम् ॥५८६॥

परम तप ब्रह्मचर्य—समस्त तपश्चरणोंमें प्रधान तपश्चरण है ब्रह्मचर्य। आत्माकी पवित्रता ब्रह्मचर्यसे होती है। कमौकी निर्जराका मुख्य साधन है ब्रह्मचर्य। जिस व्रतका आलम्बन करके योगीगण परमब्रह्म परमात्माको जानते हैं तो अपने को परमात्मस्वरूप अनुभवते हैं और जिस व्रतको धीरे धीरे पुरुष ही धारण कर सकते हैं, वह है ब्रह्मचर्य नामका महान् व्रत। ब्रह्मका अर्थ है आत्मा। उस आत्मामें ही अपने उपयोगका लगाव तो है ब्रह्मचर्य। देखिये किसी भी इन्द्रियके विषयमें गिरे तो उसमें ब्रह्मचर्यका घात है अर्थात् आत्मामें रमण न कर सका, किसी बाहरी पदार्थमें लग गया।

कुशीलकी प्रबल पातकता—ब्रह्मचर्यके घातका नाम है व्यभिचार। व्यभिचार नाम तो सभी बाहरी प्रवृत्तियोंका है। आत्मामें अपना उपयोग स्थिर न रहे, बाहरी बाहरी विषयोंमें ही चित्त लगा रहे वे सब व्यभिचार हैं। हिंसा, भ्रूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, वृष्ण ये सबके सब व्यभिचार कहलाते हैं। लेकिन लोकमें रुढ़ि एक स्पर्शन इन्द्रियके विषयसेवन में अर्थात् मैथुन प्रसंगमें, कामवासनाकी पूर्तिमें लोग व्यभिचार शब्दका प्रयोग करते हैं। इससे यह जानना कि समस्त इन्द्रियोंमें प्रबल और पातक विषय है स्पर्शन इन्द्रियका विषय अर्थात् कुशील नामक पाप ऐसा कठिन पाप है कि जिसमें रहकर मनुष्य तब भी सावधान नहीं रह पाता। इसी कारण कुशील पापको ब्रह्मचर्य का घात बतलाया गया है। वहाँ तो आत्माके उपयोगसे हटकर किसी भी बाह्य पदार्थमें रति करना सो व्यभिचार है। फिर भी रुढ़िमें एक विषयसेवनको ही व्यभिचार कहते हैं। तात्पर्य यह है स्पर्शन इन्द्रियका विषय सबसे कठिन विषय है, उससे विरक्त रहकर एक परमार्थ ब्रह्मचर्यका पालन करना है।

परम हित ब्रह्मचर्य—ब्रह्मचर्य सब मनुष्योंको हितकारी है, गृहस्थ हो उन्हें भी अधिकाधिक ब्रह्मचर्यसे रहना हितकारी है और ब्रह्मचर्यकी महिमा वहाँ है जहाँ मन, वचन, कायसे ब्रह्मचर्यकी साधना हो। किसी भी रूपमें मनको ढिगाये नहीं, कभी रागभरी वाणी बोलकर अपना दिल बढलाये नहीं। कभी किसी प्रकारकी कायसे कुचेष्टा न करें। मन, वचन, कायसे ब्रह्मचर्यकी जो साधना करें उनका निर्दोष ब्रह्मचर्य है।

शीलका एक दृष्टान्त—एक पुराना कथानक है कि एक नगरमें कोई बड़ा राजा रहता था। कोई मुगल राज्योंके समग्रकी बात है। उस राजासे किसी और बादशाहकी लड़ाई हो गयी। उस युद्धमें राजाके पुत्रने ऐसा कड़ा युद्ध किया कि शिर कट जले पर भी धडमात्रसे १०-२० सिपाहियोंको युद्धमें मार गिराया। ऐसा हो सकता है कुछ समयके लिए। अन्तमें वह मर गया। बादशाहने जब उसकी वीरताकी कहानी सुनी तो वह सोचता है कि वह

किसी बहादुर बापका जाया हुआ पुत्र था । जब वह पुत्र इतना बहादुर था तो उसका बाप कितना बहादुर होगा ? यही सोचकर उसने उसके बापको अपने राज्यमें बुलाना चाहा, इस लिए कि उसके द्वारा अपने यहाँ भी वीर सतानोबी उत्पत्ति हो । किसी चतुर आदमी को उसके पास भेजा, वह राजासे जाकर कहता है कि बादशाहने आपकी यादकी है । वह चला, रास्तेमें रांगा पूछता है कि आखिर बादशाहने किस बातके लिए याद किया है ? उसने कहा— महाराज बादशाहने यह निर्णय किया कि आपको शादी हम अपने देशमें किसी कन्यासे करायेगे और उससे वीर सतानोंकी उत्पत्ति होगी । तो उस बातको सुनकर राजा बोला कि यह तो तुम बतावो कि तुम्हारे बादशाहके राज्यमें मेरे लायक कोई कन्या भी है क्या ? कहा, महाराज एकसे एक हैं, राजा बोला—एकसे एककी बात नहीं कह रहे, जिस रानीसे वह पुत्र उत्पन्न हुआ था जिसने सिर कट जाने पर भी घड़मात्रसे बीसो सिपाही मार गिराये, उस रानीका चरित्र सुनो । जब यह पुत्र ६ माहका ही था, घरमें पालनेमें झूल रहा था तो रानीके कमरेमें पहुँचकर हमने कुछ शब्दसे मजाक किया तो उस समय उस ६ माहके पुत्रने अपने हाँथोंसे अपना चेहरा ढक लिया । तो रानी ने कहा कि तुम यहाँ मजाक करते हो, यह अन्याय है, देखो यहाँ पर पुरुष पडा है, उसने शरमके मारे अपना मुँह ढक लिया है । इतना कह कर रानीने अपनी जीभ निकाली और अपने ही दाँतोसे पीसकर अपनी जान खो दी । इतनी शीलवती कन्या यदि तुम्हारे बादशाहके राज्यमें हो तो बतावो ? उसने कहा— महाराज ऐसी कन्या होना तो कठिन है । तो प्रयोजन यह है कि ब्रह्मचर्य व्रतका मनसे, वचनसे और कार्यसे पालन करें, यह धीरे धीरे वीर पुरुषोका ही काम है ।

ब्रह्मचर्यपालनकी अभीष्टता—जिन्होंने अपने आत्माके सहजशुद्ध स्वरूपका बोध किया है और जो अपने ज्ञानानन्दस्वभावमें तृप्त रहा करते हैं, जिन्हें कभी अपने आपका अकेलापन निरखने को मिला है जिससे चुपचाप अन्दरमें बातें करके तृप्त रह सकते हैं, ऐसी अपनी निधि जिन्होंने पायी है ऐसे धीरे वीर सतीसे यह ब्रह्मचर्यव्रत पलता है । फिर भी ब्रह्मचर्य अणुव्रत गृहस्थजनोके होना अति आवश्यक है । जैसे जो पर्वके दिन हो अष्टाह्निका, दसलक्ष्मणी, सोलह कारण, अष्टमी, चौदस, ऐसे पर्वके दिनोंमें ब्रह्मचर्य व्रत रखे, और ऐसा नियम होना चाहिए कि एक माहमें २५, २६, २७ दिन ब्रह्मचर्यसे रहेगे । ब्रह्मचर्यकी अद्भुत महिमा है ।

सप्रपञ्चं प्रवक्ष्यामि ज्ञान्तिदे गहनं व्रतम् ।

स्वलोपि न सतां क्लेशः कार्योऽस्यालोक्य विस्तरम् ॥५६०॥

ब्रह्मचर्यके अतुल अधिकारी—इस व्रतके सम्बन्धमें बड़े-बड़े सहस्र जिह्वाधारी भी हों कोई तो भी इसकी महिमाका वर्णन नहीं कर सकते और जो इसकी महिमा समझना

चाहते हैं वे इस ब्रह्मचर्यको अंगीकार करके ही सम्पन्न सकते हैं, फिर भी कुछ न कुछ वर्णन तो करना ही चाहिए। तो इस व्रतके वर्णनमें आचार्यदेव कहते हैं कि मैं विस्तारके साथ कहूँगा, परन्तु सत्पुरुषोंके इस व्रतके सम्बन्धमें अति विस्तारकी वार्ता सुनकर, देखकर रच भी अक्लेश न करना अर्थात् रुचिपूर्वक इस व्रतकी महिमाको सुनना। जिसका होनहार उत्तम होता है वह पुरुष इस ब्रह्मचर्य व्रतमें अंतरगते, प्रीति करता है। अकलंकदेव निकलकदेवका उदाहरण प्रायः सबको विदित है। अकलंक निकलंकके पिता अष्टाद्विकाके दिनोंमें किसी गुरुसे ब्रह्मचर्य व्रत ले रहे थे। अष्टाद्विकाके ८ दिनोंमें उसी समय कौतूहलवश अपने दोनो नन्हें मुन्नासे कहा कि तुम भी ब्रह्मचर्य व्रत लो। उन्होंने भी लिया। जब कई वर्ष गुजर गये तो उनके माता पिता उनके विवाहकी बात करने लगे। तो अकलंक निकलंकने कहा कि हमें तो आपने ब्रह्मचर्य व्रत दिलाया था, अब यह चर्चा कैसी? तब माता पिता ने कहा कि व्रत तो अष्टाद्विका पूर्व तक था, इस पर दोनोंने यह कहा कि हमने तो ब्रह्मचर्य का पूर्ण व्रत लिया था। सदैवके लिए व्रत लिया था, अष्टाद्विकाके दिनोंके ही व्रतका भाव रखकर हमने ब्रह्मचर्य न लिया था। इस लोकमें मेरा तेरा कहकर कौनसी सिद्धि मिलती है? जिन्होंने धर्मके लिए ही अपना तन, मन, धन, वचन सर्वस्व न्यौछावर किया है ऐसे पुरुष ही स्वयं अपने आपका और जगतके जीवोंका कल्याण कर गए।

परमकर्तव्यसे जीवनकी महिमा—जो जन्म लेते हैं वे मरते अवश्य हैं। अब मरने के बादसे जीवका कुछ लाभ रहे तब तो अच्छा है और मरनेके बाद पशु-पक्षी-कीड़ा मकोड़ा बन गए तो उससे क्या तत्त्व निकला? इसी प्रकार इस जीवनसे लोकतन्त्रदि उपकार बने तो उसके जीवनकी महिमा है। तो अपना जीवन सोपकार और परोपकारसे भरा हुआ होना चाहिए। रही यह आजीविकाकी बात तो इसका भी खुद निर्णय रखिये कि जिन जितने भोगोपभोगमें धन लगता है उनके पुण्योदयसे इसका अर्जन होता है। जीवन वही सारभूत है जिस जीवनसे अपना और परका उपकार हो। अन्य बातें तो सब पुण्य पाप कर्मों के आधीन है। कोई पुरुष दिनभर खूब श्रम करके ८-१० आने ही कमा पाता है और कोई पुरुष थोड़े ही प्रयाससे अपने कारोबारको निरखता है और उसके विशेष आमदनी चलती है। तो इसका कारण क्या है अन्तरङ्गमें? वह है सब पुण्यका उदय अनुदय। तो उसकी ओरसे तो मुँह मोड़ना चाहिए और फिर चाहे जो स्थिति बने, सभी स्थितियोंका मुकाबला कर सकते हैं ऐसा जिसके मनमें साहस हो, वही पुरुष धर्मका सेवन कर सकता है। जो सम्पदाकी चाह करे, विपत्तिसे घबड़ाये, ऐसा पुरुष कहीं धर्मवृक्षका सेवन कर सकता है।

साधनानीकी अत्यावश्यकता—अपने आत्माको पवित्र बनाना यह सबसे ऊँचा काम है, इसका सम्बन्ध अपने आपसे है। आत्मलाभ इसीमें है। हम आज मनुष्य हुए, हमने

जैन शासन पाया, हृदयकी बात दूसरेको समझा सकते, इतना श्रेष्ठ समागम किसी पुण्योदयसे ही प्राप्त हुआ है, नहीं तो अनेक पशु कीड़े मकोड़े सब तो फिर रहे हैं, ये भी तो जीव है। जैसे हम हैं वैसे ही ये भी हैं। क्या हमने ये पर्याये न प्राप्त की होगी? और, यदि अब भी न चेतें तो क्या ये पर्याये प्राप्त न होगी? सभी जीव समान हैं, पर आज हमने जो एक विवेकयुक्त भव पाया है तो यों समझिये कि एक विशिष्ट पुण्य का फल मिला है। अब इस पुण्यफलको पाकर नहीं चेतते हैं तो उसी पुण्यपर हम कुठाराघात कर रहे हैं। यह सब व्रतों के सिरताज ब्रह्मचर्य व्रतकी बात चल रही है।

एकमेव व्रत इलाध्यं ब्रह्मचर्यं जगत्त्रये ।

यद्विशुद्धिं समापन्ना पूज्यन्ते पूजितैरपि ॥५६१॥

ब्रह्मचर्यकी उपास्यता—तीन जगत्में ब्रह्मचर्य नामका व्रत ही प्रशंसा करनेके योग्य है, क्योंकि जिन आदिमियोंने इस व्रतको निर्मलता और निरतिचारपूर्वक पालन किया है वे बड़े-बड़े पूज्य पुरुषोंके द्वारा भी पूजे जाते हैं। ब्रह्मचर्यके पूर्णधाम तो अरहंत भगवान हैं। जहाँ समस्त शील परिपूर्ण हुए हैं उन समृद्धिशाली पुरुषोंकी पूजा मुनि और गणधर आदिक सभी करते हैं। ब्रह्मचर्यसे विवेक बुद्धि स्थिर रहती है, चित्तमें बल रहता है, और चूँकि वह एक परमतपश्चरण है, तो ब्रह्मचर्यके प्रतापसे कर्मोंकी निर्जरा चलती रहती है। ब्रह्मचर्यव्रतकी पूर्णता तो साधु महाराजके होती है और गृहस्थ पुरुषोंके अणुव्रत होता है, इसका नाम स्वदारसन्तोषव्रत भी है, यह अति आवश्यक है गृहस्थोंको कि वे केवल अपनी स्त्रीमें ही सन्तोष रखें। स्वस्त्रीके साथ भी कामकी आसक्ति न रखें और परस्त्रीके सम्बन्ध में तो चित्त रच भी न डिगे, और अधिकाधिक समय ब्रह्मचर्यमें व्यतीत करें।

ब्रह्मचर्यसे निजब्रह्मोपलब्धि—ब्रह्मचर्यकी साधना इस ब्रह्म प्रभुको प्रसन्न करने के लिए है। जो ब्रह्ममें लीन होनेका यत्न करते हैं उन्हें परमात्मासे भेंट होती है। विषयकषायों में फँसने वाले महापुरुषोंके प्रभुके दर्शन नहीं प्राप्त होते। जो परविषयोंमें आसक्त रहते हैं उनको केवल क्लेश ही भोगनेको मिलते हैं। यह आत्मा ज्ञात और आनन्दसे भरपूर है। जरा अपनेकी अकेला निरखो तो सही, शरीरसे भी न्यारा ज्ञानमात्र मैं हूँ ऐसी बारम्बार भावना तो कीजिए। इस निज भावनामें अतुल आनन्द बसा हुआ है। और इस ही आनन्द में यह सामर्थ्य है कि अष्टकर्मोंको नष्ट किया जा सकता है। हम अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करें, अपने पैरोपर खड़े हो, अपने आपकी दृष्टिका स्वावलम्बन पायें तो यह ही संसारमें हम आपका शरण है। किसी परवस्तुका मोह केवल दुःखको ही उत्पन्न करता है।

ब्रह्मव्रतमिदं जीवाच्चरणस्यैव जीवितम् ।

स्यु सन्तोऽपि गुणा येन विना क्लेशाय देहिनाम् ॥५६२॥

ब्रह्मचर्यव्रतका जयवाद—ब्रह्मचर्य नामका महान् व्रत जयवत् प्रवर्तते । यह ब्रह्मचर्य महाव्रत चारित्र्यका एक मात्र जीवन है । इस ब्रह्मचर्य व्रतके बिना अन्य जितने भी गुण हैं, अन्य जितने भी धार्मिक आचरण हैं वे सब क्लेशके ही कारण होते हैं । जीवको अपने आपमें सन्तोष मिले ऐसी प्रवृत्ति करनेमें ही जीवका हित है, बाह्यपदार्थोंकी दृष्टिसे सन्तोष सम्भव नहीं है, क्योंकि बाह्यपदार्थ बाह्य है, उनका पारिणामन उनके साथ है, उनका सदैव सग नहीं रहता है और यह उपयोग अपने आपमें केवल कल्पनाएँ बनाया करता है तो बाह्य पदार्थमें इसे सन्तोष नहीं उत्पन्न हो सकता । सन्तोष मिलेगा, आनन्द मिलेगा तो जीवको अपने आपमें ही मिलेगा । उस आनन्दकी प्राप्तिका उपाय है अपने ब्रह्मस्वरूपका सत्य ज्ञान करना, श्रद्धान करना और उसमें ही रम जाना, एतदर्थ यह आवश्यक है कि व्यवहारब्रह्मचर्य की साधना की जाय । ब्रह्मचर्यका विघात एक मोह और मूढतावश ही किया जाता है । ब्रह्मचर्य न हो और उपवास तपश्चरण क्लेश बड़े बड़े काम भी किये जायें वे सब निष्फल हैं ।

नाल्पसत्त्वैर्न निशीलैर्न दीनैर्नाक्षिर्निजितै ।

स्वप्नेऽपि चरितुं शक्य ब्रह्मचर्यमिदं नरै ॥५६३॥

दुर्धर व्रत ब्रह्मचर्य—ब्रह्मचर्य एक दुर्धर व्रत है, अपने आपको पवित्र बनाने वाला है, मोही मलिन प्राणियोंसे आशा न रखनेकी प्रेरणा देने वाला है । यह व्रत अल्प बल वाले पुरुषोंसे नहीं निभ सकता है, इसके लिए बहुत विवेक चाहिए, ज्ञानबल चाहिए । जिनकी प्रकृति तुच्छ है, जिनका स्वभाव निम्न है ऐसे पुरुषोंके द्वारा ब्रह्मचर्य व्रत नहीं निभ सकता । जो पुरुष शील स्वभावसे रहित है, जिनके विचार उच्च नहीं हैं, तुच्छ जिनकी आकांक्षाये हैं ऐसे पुरुष इस ब्रह्मचर्य व्रतको नहीं निभ सकते । जिनका सत्सग अच्छा है, चाहे वह घरका ही सत्सग हो, वे पुरुष ब्रह्मचर्य व्रतकी भावना बना पाते हैं । जैसे अनेक घरोंमें जैसा पुरुष वैसी ही स्त्री, दोनों ही ब्रह्मचर्य व्रतके रीति या हो तो उनका भी सत्सग सत्सग कहलाता है । जो शील स्वभावसे रहित पुरुष हैं वे ब्रह्मचर्यको निभानेमें असमर्थ हैं ।

ब्रह्मचर्य व ब्रह्मचर्यघातके परिणाम—ब्रह्मचर्यसे विवेक बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है पुण्य बढ़ता है, ससारके अनेक वैभव सुखसाधन बढ़ते हैं । इस जगत्से आर्त्तों, मोदकर अपने आपमें अपने प्रभुको निहारकर एक इस ब्रह्मकी उपासना कीजिए और सही विधिपूर्वक ब्रह्मचर्य व्रतका पालन कीजिये । जो दीन पुरुष हैं, जो इन्द्रियके वश हैं उनके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं होता । दीन वे कहलाते हैं जो इन्द्रियके विषयोंके आधीन हैं । जो दूसरोंसे आशा रखें वे ही बुद्धिहीन कहलाते हैं । जो कामवेदनाके वश होकर अन्य पुरुष स्त्रीसे अपने सुखकी अभिलाषा रखते हैं उनके आत्मामें दीनताका भाव आ ही जाता है । बड़ी

शक्तिके धारक पुरुष ही ऐसे दुर्वर व्रतको धारण करनेमें समर्थ होते हैं।

पर्यन्तविरसं विद्धि दशधान्यञ्च मैथुनम् ।

- योषित्सगाद्विरक्तेन त्याज्यमेव मनीषिणा ॥५६४॥

मैथुनप्रकारोंकी संख्या—ब्रह्मचर्य व्रतका प्रतिपक्षीभाव है, मैथुन, कामसेवन। यह एक स्त्रीसंगका ही नाम नहीं, किन्तु वह भी है और इसके पहिले भी १० प्रकारके भाव होते हैं, वे सब भी कामसम्बन्धी भाव समझना। इस कारण जो पुरुष स्त्रीसे विरक्त हैं अथवा जो स्त्री शीलसम्पन्न है—उन सबको इन १० प्रकारके कामसेवनोंका परित्याग करना चाहिये। वे १० मैथुनप्रकार क्या-क्या हैं? इसका वर्णन कर रहे हैं।

आद्य शरीरसंस्कारो द्वितीयं वृष्यसेवनम् ।

तौर्धैत्रिकं तृतीयं स्यात्ससर्गस्तुर्यमिष्यते ॥५६५॥

मैथुनका आद्य दोष—प्रथम मैथुन है शरीरका सजाना, शृङ्गार करना, बहुत बढ़िया बाल रखाना, और जैसे आजकल चल रहे हैं लिपिस्टिक पाउडर वगैरह लगाना, खूब तडक भडकके कपड़ोंसे अपने शरीरको सजाना, ये सब शरीरके संस्कार हैं। खूब मल मलके शरीरको धोना, घंटों तक स्नान करना, तेल फुलेल लगाना, बहुत-बहुत इस शरीरकी सभाल करना, बहुत-बहुत साज शृङ्गार करना, रूपक बनाना, ये सब ब्रह्मचर्यके दोष हैं। इसे ब्रह्मचर्य घातका किसी न किसी अंशमें पाप लगता ही रहता है। फिर दूसरी बात यह है कि शरीर शृङ्गारसे बढ़कर फिर यह मनुष्य एक गरल वृत्तिमें बढ़ जाता है, इस कारण अपना जो नियत काम है उसे खूब कीजिये। आजीविकाका, परोपकारका, धर्मका काम करें, अपने हितकार्योंमें लगे रहे, शरीरको अधिक सजाने शृङ्गार करनेकी ओर दृष्टि न दें। हाँ स्वास्थ्यके लिए जितना लाभदायक है साधारण सात्त्विक भोजन करें, साधारण वस्त्र पहिने और धर्मधारणकी धुनमें रहे। शरीरका संस्कार करना यह प्रथम नम्बरका मैथुन बताया गया है।

मैथुनका द्वितीय और तृतीय दोष—दूसरा मैथुन प्रकार है पुष्ट रसका सेवन करना बहुत बढ़िया मिष्ठान्न एकवान वगैरह खाना, अनेक प्रकारकी रसीली स्वादिष्ट चीजोंका सेवन करना इस उद्देश्यसे कि खूब बल बढे और विषयसेवनकी अधिक उत्तेजना जागृत हो यह दूसरे नम्बरका दोष है। कामवासनाके उद्देश्यसे ये स्वादिष्ट रस भोगे जाते हैं। काम वासनाका परिणाम नियमसे कलुपित है। यह दूसरे प्रकारका मैथुन सेवन है। और बहुत बहुत रस रसायन स्वादिष्ट भोजन अनेक प्रकारकी औषधियोंका सेवन करना भी पाप है। तीसरा मैथुनप्रकार बताया है गीत नृत्य आदिकका सुनना देखना। भगवानके भजनके समय जो गीत नृत्य आदिक होते हैं वे तो धर्मसे सम्बन्धित हैं, उनमें सुनने वालोंको धर्मदृष्टि रखना

चाहिए। यदि कोई वहाँ ही केवल रूप रंग गान तान कला इन पर ही दृष्टि रखे तो वह भी अपने उद्देश्यसे च्युत है। फिर अन्यत्र गान तान देखनेका शौक होता और जैसे अब तो अनेक प्रकारकी कम्पनी थियेटर वगैरह ऐसे चलते हैं जिनमे केवल रूप रंग गान तानकी वात दिखती है, जिसमे केवल कामसेवनका प्रसंग है। वे सब तो अत्यन्त अयोग्य चीजें हैं, जिनकी प्रकृति गीत नृत्य आदिकसे अपने मनको प्रसन्न करनेकी रहती है तो समझिये कि वह प्रवृत्ति भी ब्रह्मचर्यके दोषरूप है।

मैथुनका चतुर्थप्रकार—चौथा मैथुन प्रकार है स्त्रीका संसर्ग करना अर्थात् बोलचाल रखनेका प्रसंग रखना, इसमे ब्रह्मचर्यका दोष है। 'सीधा' मार्ग तो यह है कि गृहस्थ हैं तो अपनी आजीविकाके कार्यमे रहे, शेष समय सत्संग और धर्मपालनमे रहे। यह कामनेवन, कामवेदनाका भोग एक बहुत बड़े पापका फल है, जिसमे मनुष्य अपनी सब बुद्धि खो बैठता है और अपना सारा समय बरबाद कर देता है।

योषिद्विषयसंकल्प पञ्चमं परिकीर्तितम् ।

तदङ्गवीक्षणं षष्ठं सस्कारं सप्तमं मतम् ॥५६६॥

मैथुनका पांचवां प्रकार—पांचवे प्रकारका मैथुन है स्त्री सम्बन्धी किसी प्रकारका संकल्प या विचार करना या याद रखना। इसको कहते हैं मनोज। कामका दूसरा नाम है मनोज। जो एक मनसे खोटी वेदना उत्पन्न होती है वह कहलाता है मनोज। जैसे किसी मनुष्यको भूख लगी है तो कोई खासकर समझमे आने वाली वेदना है, ठीक है उसकी पूर्ति करलें, खाकर भूख मिटा लें, वह वास्तवमे वेदना है। शरीरमे कोई रोग हो गया है, बुखार खांसी वगैरह हो गयी है, हाँ वह वास्तवमे एक वेदना है, उसका इलाज करलें, फिर जैसे इस शरीरकी वेदनाएं हुआ करती है इस तरहकी कोई दिखनेमे समझमे आने वाली काम-वेदना है क्या? वह तो एक मनका संकल्प है। जिस क्षण किसी भी समय अचानक उदय खराब हो जब मनमे कल्पना उठ बैठती है तो यह एक घृणित वेदना है, काल्पनिक वेदना है। इसके बिना शरीरका कुछ अटका नहीं है, शरीरके अन्दर कोई वेदना हो तो उसे दूर करे, लेकिन असद्विचारोसे, अविवेकसे जो एक कामभावना उत्पन्न हो जाती है वह एक घृणित भावना है और उसमे मनुष्य मरकर अपने जीवनके समयको बरबाद कर देता है।

मैथुनका छठवां प्रकार—६ वा ब्रह्मचर्यका दोष है स्त्रीके अंगोका निरखना। इस प्रकारमे यद्यपि पुरुषोको लक्ष्यमे लेकर समझाया जा रहा है क्योंकि साधुबोके समझानेके लिए यह ग्रन्थ है अतएव पुरुष जैसे समझ जायें उस प्रकारसे समझाने की दृष्टिसे वर्णन किया गया है, पर ब्रह्मचर्य तो दोनोंके लिए आवश्यक है, तो उसके मुकाबलेमे स्त्रियोंकी ओर से वर्णनका ढग भी समझते जायें। तो स्त्रीके अंगोका निरीक्षण करना यह भी

ब्रह्मचर्यका दोष है ।

प्राप्त सुयोगकी दुर्लभता—देखो ये इन्द्रियाँ प्राप्त हुई हैं बड़ी कठिनतासे । अब तक के संसार जीवनमें अनन्त काल तो इस जीवका निगोदपर्यायमें व्यतीत हुआ, जहाँ पेड़, पृथ्वी 'जल जितना भी इनका अस्तित्व न था । वहाँसे निकला यह जीव तो अन्य स्थावर हुआ, फिर दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय हुआ । क्रमशः ये होना बड़ा कठिन था । असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय हो गया । तो मन बिना कुछ भी न करनेमें समर्थ रहा । विवेक ही नहीं है, संज्ञी पञ्चेन्द्रिय हुआ तो उसमें भी नाना खटपट हैं । उनमें प्रधान है मनुष्य । और, फिर भी जैनगासन मिला, पवित्र धर्म मिला तो यहाँ ऐसा उत्कृष्ट समागम पाकर हमें इन इन्द्रियोका सदुपयोग करना चाहिए ।

श्रोत्र और नेत्रोंका सदुपयोग—हमें कान मिले हैं तो हम चाहे अच्छी राग भरी बातें सुन ले या धर्मोपदेश सुन ले, जो चाहे कर सकते हैं, पर रागभरा द्वेषभरी बातोंके सुननेसे तो जीवनका दुरुपयोग है । धर्मोपदेश श्रवण करने से विषयोसे निवृत्त होनेकी प्रेरणा मिले और अपने आत्मस्वरूपमें लीन होनेका संकल्प बने, ऐसी वाणी सुनना ही योग्य है । हमें कर्ण मिले हैं तो हम धर्मोपदेशके सुननेमें, धार्मिक चर्चाके श्रवणमें इनका सदुपयोग करें । नेत्र मिले हैं तो देवदर्शन, शास्त्रस्वाध्याय, गुरुदर्शन, गुरुसेवा, इनमें इन नेत्रोंका उपयोग करें । इससे आत्मामें एक परिणति विशुद्धि जगती है और विशेष पुण्यका बंध होता है, धर्मका मार्ग मिलता है । हम इन इन्द्रियोका इस तरह सदुपयोग करें । तो नेत्रोंसे स्त्रीके अंगोंका निरीक्षण करना यह ब्रह्मचर्यका दोष है । यह भी एक प्रकारका मैथुन है ।

मैथुनका सातवाँ प्रकार—ब्रह्मचर्यके ७ वे दोषका नाम है संस्कार बनाना । जैसे पुराणोंमें सुना होगा कि किसी राजपुत्रने किसी राजकन्याको देखा तो वह इतना विह्वल हो गया कि उसने खाना पीना तक छोड़ दिया और निर्लज्ज होकर स्पष्ट शब्दोंमें यो कह दिया कि जब तक यह न मिलेगी तब तक हम भोजन न करेंगे । यह है इस संस्कारका परिणाम । देखिये जब कभी अपनेको दुःख आता है, चिन्ता होती है तो उसका बारबार स्मरण करें तो वह वेदना दूनी बढ़ती जाती है । और, उस बातको भूल जाय, कहीं और जगह अपना उपयोग लगाये तो उसमें वह वेदना समाप्त हो जाती है । जिसके चित्तमें देखे हुए रूपका संस्कार बना है वह उसकी याद रखे तो वह एक कामवेगका ७वाँ प्रकार है ।

पूर्वानुभोगसंभोगस्मरण स्यात्तदृष्टमम् ।

नवम भाविनी चिन्ता दशम वस्तिमोक्षणम् ॥५६७॥

मैथुनका अष्टम नवम व दशमप्रकार—८ वे क्रममें बताया है कि पूर्वके भोगे हुए

भोगोका स्मरण करना भी मैथुन है। कितनी व्यर्थकी बातें हैं। जो समय गुजर चुका उस गुजरे हुए समयमें कैसे आरामसे रहता था, वैसे भोग प्रसंगमें रहता था, इन बातोंकी याद रखना भी एक अपने हृदयको मलिन बनाना है। तो-यह भी एक दोष है। ६ वा वेग है भविष्यकालमें भोगनेका चिन्तन करना, आशा प्रतीक्षा करना और उसका एक स्वप्न जैसा देखना, यह ६ वा कामका भोग है, १० वा भोग है विषयमें पतित हो जाना। ये १० प्रकार के मैथुन प्रसंग जीवके अहित करने वाले हैं।

सर्वमैथुनोंसे निवृत्तिमें हित—जो आत्मकल्याण चाहते हैं वे इन दसों दोषोंसे बचें और आत्मस्वरूपकी उपासनामें अपना चित्त लगायें। देखिये जगतमें अन्यत्र कहीं भी कोई अपना शरण रक्षक नहीं है। समस्त बाह्य पदार्थोंके प्रसंग एक विह्वलताके ही कारण बनते हैं, आत्मदयाके लिए अपने अमूल्य जीवनका कुछ समय जरूर लगाना चाहिए। केवल धन कमाने, अपना नाम पोषीशन रखने, अपने विषय कषायोंकी पूर्ति करनेमें ही समय गुजर गया तो इससे आत्माका हित नहीं है। आत्महित है आत्माकी चर्या करनेमें, आत्माका स्वरूप समझनेमें। आत्मस्वरूप जिसने पाया है अथवा जो आत्मस्वरूपके ज्ञाता है ऐसे ज्ञानी पुरुषों का सत्संग करे, चित्त अपना धर्मके लिए रहे तो पवित्रता बनी रहेगी और कर्म कटेंगे, आकुलता दूर होगी। जितना हम इन चेतन अचेतन पदार्थोंके ससंगमें रहेगे, उनसे मोह बढ़ाये, राग बढ़ाये, उनसे आशा रखें तो इन दुर्भावनाओंके कारण दूसरोंके उपकारका भी बहाना बनायें, लेकिन ये सब दुर्भावनाएं आत्माको पतित करने वाली हैं और नरक गतिमें पहुँचाने वाली हैं।

ब्रह्मचर्यका परमफल—ब्रह्मचर्य एक दुर्धर व्रत है, लेकिन इसका फल परम्परया नियमसे निर्वाण है। शुद्ध ब्रह्मचर्य की भावना ज्ञानी पुरुषोंके ही बन सकती है। क्या करना है, क्या हमारा कर्तव्य है, किसलिए हम जी रहे हैं, जरा निर्णय तो कीजिए, मरण सबका आयेगा। जगतमें जो जन्मे हैं उनका मरण नियमसे है। मरनेके बाद फिर जन्म न मिले यह तो हो सकता है पर जन्मके बाद मरण न हो यह कभी नहीं हो सकता। जहाँ मरणके बाद जन्म नहीं होता उसही का नाम निर्वाण है और ऐसे आत्माका ही नाम परमात्मा है जिसका अब जन्म न होगा और न मरण होगा। तब सोचिये कि स्वप्नवत् ससार है या नहीं। कुछ समयकी जिन्दगी है। कुछ समयको लोग देख रहे हैं और यहाँ भी कोई रक्षक है नहीं, सभी अपने अपने स्वार्थमें रत हैं। ऐसे इस स्वार्थी ससारमें हमें दुनियाको क्या बताना है और यह कितने समयका बताना है? मरण होगा तब हम आगे क्या रहे, किस प्रकार हमारा जीवन व्यतीत हो, कुछ इसकी भी तो सुझाव रखना चाहिए। आत्मदया का नाम है आत्मकल्याण। विषयोंसे दूर रहनेमें और आत्मस्वरूपके निकट रहनेमें आत्मकल्याण

भरा हुआ है। इसके विरुद्ध यह संसार अपने स्वरूपसे तो दूर हो रहा है और बाह्यपदार्थों के निकट पहुंच रहा है, यही इसके क्लेशका कारण है।

- कि पाकफलसंभोगसन्निभं तद्धि मैथुनम्।

आपातमात्ररम्यं स्याद्विपाकेऽत्यन्तप्रीतिदम् ॥५६८॥

मैथुनकी दुर्विपाकता—यह मैथुन प्रसंग, यह काम भोग इन्द्रायण फलकी तरह है। इन्द्रायण फल देखनेमें भला, सूंघनेमें भला और खानेमें भला, किन्तु जो इन्सान इस फलको खा लेता है उसकी मृत्यु हो जाती है, उसमें हलाहल विष भरा हुआ है, इसी तरह यह काम मैथुन है। यह कुछ काल पर्यन्त सोचनेमें भला, भोगनेमें भला, कुछ सुखदायकसा मालूम होता है, किन्तु इसके विपाकके समयमें बहुत ही भय और क्लेश उत्पन्न होता है। सब धर्म एक ब्रह्मचर्यकी नीवपर खड़े हुए हैं। इस धर्मके लिए जितना जो कुछ भी करे, दर्शन, पूजन स्वाध्याय, विधान, बड़े-बड़े उत्सव समारोह पंच कल्याणक और अनेक व्रत तपश्चरण आदिक ये सब ब्रह्मचर्य होने पर शोभा देते हैं। ब्रह्मचर्यका तो व्रत न हो, अधाधुन्ध कामवासना बना करती हो और फिर इन व्यवहारिक आचरणोंको करे तो उन आचरणोंसे इस आत्मा का क्या हित होता है ?

धर्मपालनका फल परमविश्राम—धर्मपालनका उद्देश्य तो यह है कि यह मैं आत्मा अपने आत्मस्वरूपमें स्थित होऊ, बाहरमें दुनियामें सर्वत्र विकल्प ज्वालार्थें बनी हुई हैं, संकट ही संकट समाये हुए हैं, हम अपनेसे च्युत होकर बाहरमें कुछ दृष्टि लगाते हैं, कुछ सम्बन्ध बनाते हैं तो वहाँ क्लेश ही क्लेश उत्पन्न होते हैं, सुख शान्तिका नाम निशान नहीं है। तब कर्तव्य यह है कि हम बाह्य प्रदार्थोंका संकल्प विकल्प तोड़कर कुछ क्षण अपने आपमें विश्राम ले। देखिये—जब शरीर थक जाता है तो ढोलेढाले सोकर विश्राम लिया जाता है। सब काम रोककर शरीरको विश्राममें रखकर थकान मिटाई जाती है और जहाँ यह आत्मा नाना विकल्प मचामचाकर अनेक चिन्ताएँ शोक बना बनाकर, सोच सोचकर थक गया हो तो ऐसे आत्माके विश्रामका क्या उपाय है ? सो बतावो। भले ही बड़े कोमल गद्दे तकिया लगे हो, आसपास बड़े सुगन्धित पुष्प आदिक सजाये गए हो, बहुत सुन्दर हवाका प्रबध हो, जलपातका अच्छा प्रबध हो, सब तरहके आराम हो, नीकर चाकर भी जीहजूरी में खड़े हो, सब तरहके आराममें रहकर भी धन वैभवके संचयकी चिन्ता है तो गद्दा तककी में पड़ा हुआ भी वह चिन्तित है। गद्दा तककीये वगैरहसे विश्राम किसीको न होगा। विश्राम तो सही ज्ञान होने पर मिलता है। तो अपना कर्तव्य है कि सर्व संकल्पविकल्पोंको त्याग कर अपने आत्मस्वरूपको निरखे और एक बहुत बड़ा विश्राम प्राप्त करे। जो विलक्षण है, अनुपम आत्मीय आनन्दको देने वाला है ऐसा विश्राम करनेका ही नाम है परमार्थसे

ब्रह्मचर्य ।

ब्रह्मचर्यव्रतसे परमपवित्रता--तो जो परमार्थ ब्रह्मचर्यका पालन करना चाहता है उसका कर्तव्य है कि वह मनसे वचनसे कायसे इस व्यवहार ब्रह्मचर्य व्रतका पालन करें । ब्रह्मचारी सदा शुचि । ब्रह्मचारी पुरुष सदा पवित्र होता है । सूतक पातक निर्णयमे बताया है ना । किसीके जन्मका इतने दिनका सूतक है, मरनेका इतने दिनका पातक है किन्तु व्यभिचारी पुरुष और स्त्रीके सदैव सूतक पातक रहता है, वह कभी शुद्ध नहीं कहलाता । तब समझ लीजिए कि ब्रह्मचर्यके विपरीत कुशील करने वालेको सदैव पातक बताया गया है । ब्रह्मचर्यसे आत्मामे पवित्रता बढ़ती है, आत्मबल बढ़ता है, पुण्य बढ़ता है, शान्ति मिलती है, और वह पुरुष अनेक लोगोके द्वारा पूजा जाता है । वस एक धर्मपालनका ही अपना निर्णय बनायें, उसके अनुसार ही अपनी समस्तचर्या बनायें । इस मार्गसे हम आप सबको कल्याण प्राप्त होगा । भविष्य काल भी हमारा धार्मिक प्रसंगमे व्यतीत होगा, समीचीन मरण होगा । यदि समतापूर्वक मर सके तो हमारा आगेका भव भी सुखपूर्वक व्यतीत होगा । इन सबके लिए हमे इस ब्रह्मचर्यव्रतपर अधिकाधिक दृष्टि रखना चाहिए और इस ब्रह्मचर्यके पालनका अधिकाधिक यत्न रखना चाहिए ।

विरज्य कामभोगेषु ये ब्रह्म समुपासते ।

एते दश महादोषाः तैस्त्याज्या भावशुद्धये ॥५६६॥

मोहमें यथार्थ अन्तस्तत्त्वके भानका अभाव--इस ससारी प्राणीने रागद्वेष मोहके आधीन होकर काम और भोगमे अब तक प्रवृत्ति ही की, इससे विरक्त होकर समस्त परभावोसे विविक्त अपने आपके स्वरूपमे एकत्वस्वरूप निज चैतन्यका भान नहीं किया और यही कारण है कि यह जगतमे अब तक रलता चला आया है । सभी जीव ज्ञान और आनन्दस्वरूप है । जैसे किसी चीजका विश्लेषण करना है तो उसमे उसकी चीज दिखाई जाती है ना ? चौकी कैसी है ? तो चौकीका जो कुछ गुण है, परिणामन है, आकार प्रकार है वह बताया जाता है ना, इसी तरह आत्मामे क्या है, इस बातकी खोज करें तो क्या बताया जायेगा ? वह कहीं पुद्गलकी भाँति, डेला पत्थरकी भाँति स्पर्शरूप नहीं है, वह कहीं पिण्डरूप नहीं है, आँखों दिखनेकी चीज नहीं है, फिर इस आत्मतत्त्वको हम किस प्रकार बतायें और निरखें ? परपदार्थोंका सकल्प विकल्प तोड़कर बड़े विश्रामसे क्षणमात्र भी इसमे ठहरें तो इसे अपने आपमे उस परमज्योतिके दर्शन होते हैं, जिससे एक विलक्षण आनन्दका अनुभव होता है । है यहाँ और कुछ नहीं, यह अमूर्त पदार्थ है, यहाँ केवल आनन्द का अनुभव होता है और वह आनन्दका अनुभव ज्ञानानुभूतिके कारण है इस कारण आत्मा मे परखनेकी कोई चीज मिलेगी तो वह ज्ञान और आनन्द मिलेगा । आत्मा ज्ञानस्वरूप है व

आनन्दस्वरूप है। कई लोगोंने आत्माको ज्ञानस्वरूप माना और कई दार्शनिकों ने आत्माको आनन्दस्वरूप माना है। और, है यह आत्मा ज्ञानानन्दस्वरूप, यह स्वरूप मोहमे प्राणियोंको विदित नहीं होता है।

आत्मतत्त्वकी प्रतीतिमें ही सत्य स्रष्टृकी प्रगति—जो जानन प्रकाश है उस प्रकाश स्वरूप यह आत्मा है। यह सबसे न्यारा है, इसे कोई क्लेश नहीं है। सब पदार्थ विविक्त है, किसीके कुछ भी परिणामनसे इस आत्मतत्त्वमें कोई परिणति नहीं बनती है। यह आत्मा अपने आपमें ही अपनी कल्पनाएं बनाकर अपनी योग्यताके अनुसार परिणामन किया करता है। एक पदार्थका दूसरे पदार्थमें कर्तृत्व रंच भी नहीं है। ऐसा ही ज्ञानानन्दस्वरूप यह आत्मा जो संसारमें रूल रहा है और संसारके जिस किसी भवमें यह जन्म लेता है तो उस ही भवको एक अपना सर्वस्व समझता है और उस भवके योग्य जो व्यवस्थाये है उनकी पूर्तिमें ही अपनी बुद्धिमानी मानता है। अद्यपि गृहस्थावस्थामें व्यवस्थाकी पूर्ति करना एक कर्तव्य है लेकिन उसकी दृष्टिमें यह ही सर्वस्व नहीं है। इसे तो वह स्वप्न मानता है और गृहस्थीके सारे कर्तव्य उसे करने पड़ते हैं, पर चित्तमें लगन तो एक आत्मतत्त्वकी है।

ज्ञानका सौरभ आचरण—एक कथानक बहुत प्रसिद्ध है अरहदास सेठका कि होली की अष्टाह्निकाके दिनमें जब कि जनता नाना प्रकारके आमोद प्रमोद किया करती थी, राजा ने एक बनलीलाका प्रोशाम रचा और नगर भरमें यह घोषणा करायी कि सब लोग नगर खाली कर दें। नगरकी व्यवस्था सिपाही लोग करेंगे और बनमें दो निवास बने हैं—स्त्रियोंका अलग और पुरुषोंका अलग। सभी लोग बनबिहारका आनन्द लुटेंगे। यह घोषणा सुनकर अरहदास सेठने सोचा कि हमने अष्टाह्निका महोत्सवमें पूजनका काम शुरू किया है, इस समय हम कैसे इसे छोड़कर जंगल पहुंच सकेंगे। तो राजाके पास पहुंचा बड़े भेंट सम्मान सहित निवेदन करके कहा—महाराज हमने अष्टाह्निकामें पूजनका व्रत लिया है। हम रात दिन धर्मचर्चा में लगे रहते हैं, इस बीचमें हम कैसे जंगल पहुंच सकेंगे? तो राजाने उस सेठके परिवारको बन जाने से छूट दे दी। अब सब जनता तो बनबिहारके लिए नगर छोड़कर पहुंच गयी, केवल अरहदास सेठके घरमें सभी लोग रह गए। रात दिन धर्मचर्चामें उनका समय व्यतीत हो रहा था। उन्हीं दिनमें राजाकी यह इच्छा हुई कि हम जहाँ रानियोंका बनबिहार है वहाँ जायें, तो मंत्रियोंने बहुत मना किया—महाराज आपने ही तो यह व्यवस्था बनायी और आप ही अब बनबिहारके स्त्री निवासमें जायेंगे तो यह बात युक्त न होगी। महाराज चलो नगर चले, देखे कहां क्या हो रहा है? सो मंत्रीगण राजाका दिल बहलाते हुए नगरमें ले गए। रात्रिका समय था। अरहदास सेठके घरके पीछे छिपकर वार्ता सुनने लगे, वहाँ कोई वार्ता हो रही थी। अरहदास सेठ अपने सम्यक्त्वकी कथा सुना

रहा था। उसके ७ सेठानिया थी। सभी सेठानिया कहे बिल्कुल ठीक, पर सबसे छोटी सेठानी कहे बिल्कुल गलत। यो सभी सेठानिया कथा कहे तो सभी कहे बिल्कुल सही; पर सबसे छोटी सेठानी कहे बिल्कुल गलत। कुछ कथा ऐसी भी थी जो राजाके घटनाकी थी। सभी सेठानिया सही सही कहती थीं, पर वह छोटी सेठानी झूठ बतलाती थी। राजाने दूसरे दिन सेठके घरके सभी लोगोंको बुलवाया और कहा कि रात्रिकी बातमें सभी सेठानिया तो सही-सही कह रही थी और छोटी सेठानी झूठ झूठ कह रही थी, इसका न्याय करेगे। राजा ने पूछा कि सभी सेठानिया तो उस कथाको सही कह रही थी और छोटी सेठानी क्यों झूठ कह रही थी? तो छोटी सेठानी ने उत्तर कुछ भी न दिया, उसने सारे वस्त्र आभूषण उतार कर रख दिये और यो ही एक धोती पहिनकर मौन सहित वनको चली गयी। उसकी शान्त मुद्रा यह बता रही थी कि सत्य तो यह है।

प्रयोगसे ही प्रयोग्यका विकास—किसी भी बातमें उसका सही आनन्द तब तक नहीं आता जब तक कि उसमें कुछ प्रयोग नहीं बनता। कभी बने, यद्यपि जीवके साथ कषायोके वेग लगे हुए हैं, कभी चलित होजा लेकिन कभी तो भान होना चाहिए जिसका स्मरण करके हम इस ससारमें भयभीत न रह सके। अपने आपमें निश्चक और निर्भय रह सके यह बात हो सकती है तो सम्यग्दर्शन होने पर। जो पुरुष काम और भोगसे विरक्त होकर ब्रह्मचर्यकी उपासना करते हैं उन्हें आत्मध्यान होना सुगम है। एतदर्थ १० प्रकारके मैथुन त्याज्य होने चाहिए अथवा त्यक्त हो ही जाते हैं। कामवेदना एक ऐसी तीव्र व्यर्थकी वेदना है अटपट जिसकी न जड, न कारण, केवल मनोज है, मनमें कल्पना उठी और कामवासना हुई। उस कामवासनामें जो पुरुष रत है, ऐसे पुरुषके बुद्धि, पात्रता, ध्यान, ये नहीं बन सकते हैं, अतः अपने आपकी पवित्रताके लिए यह आवश्यक है कि ब्रह्मचर्य की अधिकाधिक उपासना करे, और इसकी उपासनाका उपाय यही है कि हम ऐसा अपना उपयोग बनाये कि जिससे हमारा उपयोग निर्मल बना रहे और गदी बातोंके लिए चित्त ही न जाय।

सम त्रिवर्गसाधनामें गृहस्थधर्मकी पूर्ति—पुरुषार्थ चार होते हैं—वर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। गृहस्थोंको तीन प्रकारके वर्ग बताये गए—धर्म, अर्थ और काम। मोक्षकी बात इसलिए नहीं कही कि इस समयमें मोक्ष पुरुषार्थकी साधना तो होती नहीं, निर्वाण होता नहीं, दूसरी बात—मोक्षके प्रसंगमें आजकल जितनी बात की जा सकती है वह धर्म पुरुषार्थ में सामिल हो जाती है। आजकल हीन संहतन होनेसे मोक्ष पुरुषार्थ बनता नहीं है। और, गृहस्थोंकी बात कह रहे हैं—वहाँ त्रिवर्गकी प्रसिद्धि है, मोक्षको अपवर्ग कहा है, जहाँ तीन वर्ग नहीं रहते, केवल मोक्ष ही रहता है उसे अपवर्ग कहा करते हैं। तो तीन वर्ग हुए, धर्म, अर्थ काम। मोक्षकी एवजमें चौथी बात कोई और ले लीजिए, जिसके बिना आपका

काम चलता हो और वह बात बड़ी सुहावनी भी लगे। चौथी चीज ले लीजिए निद्रा लेना, सोना। यह कितनी सुहावनी बात है। तो अब चार काम हो गए—धर्म, अर्थ, काम और निद्रा लेना। धर्ममे धर्म पुरुषार्थ, पुण्य कार्य, ऐसे ऐसे शुभोपयोगके कार्य करना जिससे उपयोग उनमे ही लगा रहे। अर्थके मायने आजीविकाका कार्य करना और कामके मायने पालन पोषण, परोपकार, दुनियाको सत्पथमे ले जाने का प्रयास, ये सब उनके पालनपोषण मे, कामपुरुषार्थमे सामिल है। तीन बातें तो यो हुईं। चौथी बात कही है नींद लेना। दिन रातमे समय कितना होता है? चौबीस घंटेका। और काम कितने है? चार। तो ६-६ घंटेका समय चारो कामोमे बांट दीजिए, बिल्कुल ठीक विभाजन हो जायेगा। ६ घंटे धर्मके लिए, ६ घंटे अर्थके लिए, ६ घंटे कामके लिए और ६ घंटे निद्रा लेनेके लिए। देखो सुबह ४ बजे जब नींद खुलती है तबसे १० बजे तक धर्मकार्योमे रहे। इतने समयमे महिलाये जो किसी त्यागी ब्रतीके लिए आहार दानका कार्य करती है वह भी धर्म पुरुषार्थमे सामिल है, १० बजेसे लेकर शामके ४ बजे तक खूब धनार्जनका काम करे, नौकरी पेशा वाले हो, चाहे व्यापारी हो, चार बजे शामसे फिर दस बजे रात तक कामपुरुषार्थमे रहे अर्थात् देशसेवा, समाजसेवा, गृहसेवा, तथा उचित भोगोपभोग वगैरहके जो भी कार्य है उनमे रहे, इसके बाद दस बजे रातसे फिर ४ बजे सुबह तक निद्रा लेने अर्थात् सोनेका काम करे। इस दिन-चर्यामे एक आध घंटेका समय आगे पीछे भी ऐसा रख सकते है कि जिससे सभी काम ठीक ठीक निपटते जाये। मतलब सारा यह है कि उपयोग ऐसे काममे लगाये कि अपना उपयोग निशुद्ध रहे और ब्रह्म वर्यके विरुद्ध कामवासनाके समर्थक कोई विकार अपनेमे न जगें।

कर्मव्यशीलतासे सफलताका लाभ—‘प्रश्नोत्तरण मालिका’ मे लिखा है कि “को बैरी नन्वनुद्योग, इस जीवका बैरी कौन है? उत्तर देते है—उद्योग न करना, बेकार रहना। कोई लोग ऐसा सोचते है कि हमारा कुछ ऐसा उदय आया है कि कोई काम ही नहीं निभता, किसी काममे सफलता ही नहीं होती। कोई काम ही नहीं है करते को, खाली बैठे हैं। अरे क्यों खाली बैठे हो? कोई काम नहीं है तो शरीरसे दीन दुखियोका उपकार तो कर सकते हो। आजकल तो ऐसे सेवक मिलते ही नहीं, लोग परेशान रहते है। तो यदि आप खाली बैठे है, आपके पास कोई काम नहीं है तो आप शरीरसे दीन दुखियोकी सेवा कीजिए। उससे कितना लाभ होगा? समयका सदुपयोग होगा, लोगोकी दृष्टिमे इज्जत बढेगी और इससे ऐसा मधुर वातावरण होगा कि पुण्य भी शीघ्र उदयमे आयेगा। बेकार कभी भी नहीं बैठना चाहिए। किसी न किसी शुभकार्यमे अपना उपयोग लगाये रहे, पूजा, स्वाध्याय, उपवास, सत्तन आदि ये सब शुभ कार्य हैं। इनमे अपना उपयोग लगा रहे। धनोपार्जन भी करें। यह तो है गृहस्थोकी बात। और, साधु होकर, त्यागी होकर

जो रहे उन्हें भी ऐसे शुभ कार्योंमें व्यस्त रहना चाहिए। इसीलिए ६ आवश्यक कार्य साधुवोको भी बताये गए हैं—पूजन, वदन, प्रतिक्रमण, सामायिक, स्तवन, स्वाध्याय। इन कार्योंमें उन्हें व्यस्त रहना चाहिए। ऐसे कार्योंमें उपयोग रहेगा तो ब्रह्मचर्यका निर्वाह सुगम होगा और फिर जिनकी दृष्टि अपने आत्मस्वरूपमें लगी हुई है, उनको तो ये दुर्घर महाव्रत भी एक खीलामात्र है। काम और भोगोंसे विरक्त होकर ब्रह्मस्वरूपकी उपासना करना अपना हितकारी कर्तव्य है।

स्मरप्रकोपसभूतात् स्त्रीकृतात् मैथुनोत्थितात् ।

ससर्गप्रभवान् ज्ञात्वा दोषात् स्त्रीषु विरज्यताम् ॥६००॥

आत्माकी महिनीयताका उपाय ब्रह्मचर्य—कामके प्रकोपसे उत्पन्न हुए विकारको जीतनेके लिए ऐसा ज्ञानाभ्यास, ऐसा उपयोग बने जिससे कामविषयक दोष और ससर्ग न हो अर्थात् स्त्रीजनोंसे विरक्ति रहे, कामवाससे विरक्ति रहे और एक ब्रह्मत्वकी उपासनाके लिए रुचि जगे। देखिये जिन सत्तोंने, जिन महात्मावोंने जो भी महिनीयता पायी है सभी महात्मावोकी महिनीयताका मूल कारण एक ब्रह्मचर्यव्रत मिलेगा। ब्रह्मचर्य व्रतके पालन का विवेक न हो तो फिर मनुष्यको मनुष्य क्या कहा जाय ? मनुष्य तो उसका ही नाम है जिसका मन श्रेष्ठ हो, जो हितका और अहितका विवेक कर सके। फिर तो समझना चाहिए कुछ भी पालन करे, एक ब्रह्मचर्यकी ओर दृष्टि नहीं है, इसके विरुद्ध खोटी प्रवृत्तियाँ चल रही हैं तो वे सब व्यर्थ हो जाती हैं।

शुद्धात्मध्यानसे ही आत्माका हित—यह ग्रन्थ है ध्यानका। जीवोंको शरण एक आत्माके शुद्धस्वरूपका ध्यान है। खूब बुद्धिका विस्तार करके परख लीजिए, कौनसा समागम इस जीवको शरण है। बाह्य समागमोंमें यदि समागम मिल गए तो तृष्णाका तो अन्त है नहीं। और तृष्णासे व्याकुलता ही होती है। जो मिला उससे अधिक और मिलना चाहिए। हजार हुए तो लाख, लाख हुए तो करोड़, इस तरहकी दृष्टि बढ़ती ही जाती है। तो क्या उससे शान्ति मिली ? उससे तो एक तृष्णा जगी, और दुःखमें विशेष पड़ गए। और समागम न मिले तो उसकी तरस रहती है, हम दीन हैं, दरिद्र हैं इस प्रकारकी चित्तमें भावना रहती है। तो समागम मिले या न मिले, कितनी ही स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि वहाँ शान्ति नहीं मिलती। यहाँ कोई भी समागम ऐसा नहीं है जो जीवको शरणभूत हो, सुखदायी हो। खूब निगाह डालकर सोच लीजिए। न स्त्री, न पुत्र, न नेतागिरी। ये सब स्वप्नवत् असार हैं। जब आत्माको अपने स्वरूपका परिचय हो और समस्त सांसारिक समागमोंसे अपने चित्तको निवृत्त करले, अपने आपकी ओर अपना चित्त लगाये, आत्मध्यान करें तो इस उपयोगमें उसे शान्ति प्राप्त हो सकती है।

यथार्थ विश्रामके उद्यमकी श्रेष्ठता—भैया ! उद्यम ऐसा ही करना चाहिए जिससे कि आत्माको यथार्थ विश्राम मिले । केवल एक गृहस्थीके नाते घरको ही बढ़ाना, घरसे ही सुख समझना और पञ्चेन्द्रियके विषयोमे ही अपना मन लगाना, उसके ही साधन जुटाना, उसकी तरक्कीमे ही मेरी तरक्की है ऐसा समझना, ये सब बातें इस जीवको कहाँ तक साथ दे सकगी ? आखिर जीव का सम्बन्ध तो जीवके खुदमे है । वहाँ कोई ऐसा विचित्र फेर बने, परिवर्तन बने, जो एक अलौकिक और विलक्षण है वह तो लाभकी चीज है अन्यथा जैसे अनादिकालसे चलते चले आये वैसे ही चलते रहे तो मनुष्यभव पाकर भी तत्त्वकी बात कुछ न पायी । सच बात तो यह है कि वैभवमे जब तक मोह बुद्धि रहती है तब तक यह संसार ही बढ़ता है और जहाँ मोहभाव हटा, ममता दूर हुई, भले ही व्यवस्था करते रहे किन्तु एक सत्यप्रकाश रहे कि मेरा जगतमे कुछ नहीं है । मेरा मात्र मैं ही हूँ । देहसे भी न्धारा केवल ज्ञानस्वरूप मैं हूँ, ऐसी चित्तमे यथार्थ प्रतीति हो तो इस प्रतीतिके कारण इसे निर्भयता, निश्चयता, निराकुलता, शान्तिपथ, ये सब प्राप्त होंगे ।

कल्याणकी अप्रतीक्षातता.—कल्याणका उद्यम गुप्त रहकर भीतर ही भीतर करना है, इसे रोकने वाला कोई नहीं है । बाहरका काम हो तो कोई उसका रोकने वाला भी बने । स्त्री पुत्रादिक कोई भी न माने, कहे कि यह काम मत करो । बाहरके काममे कोई अधिकसे अधिक इतना ही तो कर सकेगा कि तुम घर छोड़कर मत जावो, बनमे मत रहो, त्यागी मत बनो । कदाचित् अपनी कमजोरीसे या दूसरोके कहने से मान लो कोई अपने घरमे ही रहता है, त्यागी बनकर जगलमे नहीं रहता है तो अपने उपयोगको अपने आत्मा की ओर लगानेमे उसे कोई बाधा डाल सकता है क्या ? वह तो भीतरकी बात है । वह तो स्वतन्त्रताकी बात है । ऐसी ज्ञानदृष्टि इन २४ घटोमे कभी भी १०-५ मिनट बने, तो अपने ज्ञानमात्र आत्मस्वरूपकी ओर अपना झुकाव बने तो उस आत्मस्वरूपके स्मरणके प्रतापसे ऐसा शुद्ध वातावरण बनेगा कि उसका सारा दिन शान्तिपूर्वक व्यतीत हो सकता है । हमारा कर्तव्य है कि हम पारमार्थिक ब्रह्मचर्यकी साधनाका उद्देश्य रखे और व्यवहारिक ब्रह्मचर्यकी साधनाको उस पारमार्थिक ब्रह्मचर्यके लाभके लिए निर्दोष करते रहे ।

सिक्तोऽप्यम्बुवरवातैः प्लावितोऽप्यम्बुराशिभिः ।

न हि त्यजति सताप कामवह्निप्रदीपित ॥६०१॥

इन्द्रियविजयका उपाय—भगवानकी निश्चयसे भक्तजन यो स्तुति करते हैं कि हे प्रभो ! आपने अपने आपके ज्ञानस्वरूपको अधिक समझा और इसके प्रतापसे इन्द्रियो पर विजय पाकर जित बने हैं, जितमोह बने हैं । इन्द्रियका विजय किस तरह पाया जाता है, इस सम्बन्धमे एक उपायकी बात सुनिये । विषयभोगोका सम्बन्ध तीन प्रकारके तत्त्वोंसे

है। जिस किसी भी इन्द्रियका विषय भोगा जाता है तो वहाँ तीन प्रक्रिया चलती है—एक तो सामने विषयभूत पदार्थका सग मिलना। इन्द्रियके विषयभूत पदार्थ है धन, स्त्री, रूप, शब्द, स्पर्श, रस, भोजन आदि। उनका सग मिलना एक प्रक्रिया तो यह है, दूसरी बात यह है कि उनके भोगनेके लिए इन द्रव्येन्द्रियोका जो पौद्गलिक हैं हाथ, पैर, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत, यह सारा शरीर जो इन्द्रियरूप है इस शरीरकी प्रवृत्ति होना, और तीसरी बात बनती है अन्तरङ्गमे कल्पनाएँ बनना, ज्ञान बनना, उपयोग लगना। इसे सैद्धान्तिक शब्दोमे यो कहते हैं भावइन्द्रिय, द्रव्यइन्द्रिय और विषय, इन तीन पदार्थोंकी एक सम्मिलित प्रक्रियासे भोग उपभोग बनते हैं। तब इन इन्द्रियोके विजयके लिए क्या करना चाहिए, कितना काम करना चाहिए? बहुत काम नहीं करना है, केवल एक ही काम करनेकी आवश्यकता है। वह क्या? इन तीनसे प्रथक् अपने ज्ञानस्वभाव को समझना। इस भेद विज्ञानमे उन तीनोंका ही विजय हो जाता है।

इन्द्रियविजयोपायका विवरण—इन्द्रियसे भी न्यारा यह मैं ज्ञानमात्र हूँ। ये इन्द्रिया पौद्गलिक है। इन भावेन्द्रियसे भी जुदा ज्ञानस्वरूप मैं हूँ, ये भावेन्द्रिय है भीतरमे ज्ञानरूप, ये खण्ड खण्ड जानती है। जिनकी जानकारी उपयोगमे है और बाकी अन्य कुछ भी उपयोगमे नहीं है। सर्वज्ञदेवका ज्ञान तीन लोक अलोकको एक साथ जानता है। अतएव उसके ज्ञानको खण्डज्ञान नहीं कहा। भावइन्द्रियसे अर्थात् इन्द्रियसे हम जो कुछ भीतरमे जानते हैं वह अश्र अश्र करके जानते हैं, लेकिन अश्र अश्र जानना मेरा स्वरूप नहीं है। यह कर्मके आवरणसे भेद बन गया है। मैं हूँ अखण्ड ज्ञानस्वरूप। अखण्ड ज्ञानस्वरूप अपनी भावना करके इस खण्डज्ञानरूप इन्द्रियको जीतना चाहिए। ये सब विषय हैं सब सग, किन्तु मैं आत्मा हूँ नि सग केवल ज्ञानानन्दस्वरूप। उस स्वरूपकी भावना करके विषयोके प्रसगको जीत लेना चाहिए। यो द्रव्यइन्द्रिय, भावइन्द्रिय और विषयोसे विरक्त होकर जो ज्ञानस्वभावमे अधिक अपने आपके स्वरूपको जानता है उसे जिन याने इन्द्रियोको जीतने वाला कहा है। कहते हैं ना जिनन्द्रदेव। जिनका अर्थ है—कर्मोंको जीते, विषय-कषायोंको जीते तो इस स्तुतिमे जिन शब्दका अर्थ किया गया वह सम्यग्दृष्टि जीव, जो काम-भोगोसे विरक्त होकर निज ब्रह्मस्वरूपकी उपासना करता है। हे प्रभो! आप ऐसे जिन हो।

निर्मोह प्रभुस्वरूपकी उपासना—हे नाथ! आप जितमोह हो। आपने मोहभावसे जुदा केवल ज्ञानज्योति स्वरूप अपने अतस्तत्त्वका अनुभव किया है जिसके कारण आप जितमोह हुए हैं, फिर इसी निर्मोह ज्ञानानन्दस्वरूप अतस्तत्त्वकी उपासना करके आपने मोहका सर्वथा क्षय कर दिया है, अतएव आप क्षीणमोह हैं। यो भगवानकी स्तुति भगवान के गुरोको वर्णनसे की जाती है।

विवेकातिरिक्त जलावगाहादि अन्य उपायोंसे कामव्यथाके शमनकी असंभवता—
प्रभुने जिन इन्द्रियविषयोको जीत लिया है उन इन इन्द्रियविषयोके उत्पातकी बात चल रही है। उन ५ विषयोमे भयकर अहितकर विषय है काम। इस काम-आग्निसे जो ज्वाला उत्पन्न होती है उस ज्वालाकी शान्ति समुद्र भर पानी सींच दिया जाय तब भी नहीं हो सकती है। ऐसा ही यह कामका वेग है, उससे निवृत्त होनेके लिए कर्तव्य यह है कि हम ऐसे धार्मिक कार्यमें अपने उपयोगको लगायें और गृहस्थीके योग्य आजीविकाके साधनोमे कुछ समय अपना चित्त दे, बेकारी अपने आपमे न रहे, अगर काम न मिले तो दुनियाका उपकार करे। उपकारका क्षेत्र तो बहुत पड़ा हुआ है। उद्योगहीन रहकर जीवन बिताने से अनेक दुर्गुण प्रकट हो जाते हैं। अपना समय धार्मिक कृत्योमे व्यतीत हो, विवेकसे चले तो इसमे अपना लाभ है।

मूले ज्येष्ठस्य मध्याह्ने व्यभ्रे नभसि भास्कर ।

न प्लोषति तथा लोक यथा दीप्त स्मरानल ॥६०२॥

कामानलका प्रकृष्ट दाह—जेठका तो महीना हो, मूल नक्षत्रका दिन हो और बादल रहित आकाश हो, उस समयकी दोपट्टरमे जो सूर्यकी गर्मी होती है उससे जो संताप उत्पन्न होता है उससे कई गुना अधिक कामाग्निसे प्रज्ज्वलित होकर इस मोही जीवके संताप उत्पन्न होता है। एक दिमाग ही तो बदल गया अनुचितकी ओर बुद्धि लग गयी, उसमे जो मानसिक व्यथा उत्पन्न होती है उसकी दाह जेष्ठके मूल नक्षत्रके भयानक सूर्यसे भी अधिक है। धर्मकार्यमे रुचि रखने वाले पुरुषको सर्वप्रथम यह ब्रह्मचर्यव्रत आधार है। जिस पुरुषके मनसे वचनसे, कायसे, ब्रह्मचर्य व्रतका पालन है उस पुरुषके ही रत्नत्रयरूप धर्मविकासकी प्राप्ति होती है। एक जातिकी कषाय है, अन्यथा समीक्षा करके देखो तो उस कामविकार के भावसे और उसमे किए हुए यत्नसे इस आत्माको लाभ क्या होता है? बरबादी ही सारी पड़ी हुई है। जो पुरुष निर्दोष ब्रह्मचर्यकी साधना रखते हैं उनके ही उपयोगमे यह आत्म-तत्त्व हस्तपर रखे हुए आवलेकी तरह स्पष्ट प्रतिभात हो सकता है। जिन्हें आत्मध्यान होता है, आत्मस्मृति बनती है वे पुरुष एक परमार्थ पथमे। लगे हुए होते हैं और सत्य शिव सुन्दर सर्वकल्याण उनको ही प्राप्त होता है।

हृदि ज्वलति कामाग्नि पूर्वमेव शरीरिणाम् ।

भस्मसात्कुस्ते पश्चादहोपाङ्गानि निर्दय ॥६०३॥

कामाग्निकी ज्वालाका दुष्परिणाम—कामरूपी निर्दय अग्नि प्रथम तो जीवोके हृदयमे प्रज्ज्वलित होती है। और जब यह कामाग्नि वृद्धिको प्राप्त होती है तो शरीरके अंगोपाङ्गोको भस्म कर देती है अर्थात् सुखा देती है। चिन्ता चिन्तासे भी बढ़कर दुःखदायी

है। किसी भी ओरकी चिन्ता हो, धन वैभवकी, इष्ट वियोगकी, अनिष्ट सयोगकी किसी भी प्रकारका शोक हो उस चिन्तामें मनुष्यका शरीर धुल जाता है और फिर यह बेहूदी चिन्ता है कामविषयक चिन्ता, जिसका न कोई आवार है, न रूपक है, न वास्तविकता है। केवल एक हृदयमें विकल्प उठ बैठा तो उस वेदनासे पीड़ित होकर यह जीव अपने शरीरको सुखा डालता है।

निष्काम कर्मयोगका ब्रह्मचर्यके साधनमें सहयोग—कामी पुरुषका जीवन बेकार है। निष्काम होनेके लिए कर्तव्यशील होनेकी बहुत जरूरत है। निष्काम कर्मयोग यह ब्रह्मचर्य की साधनामें बहुत सहायक उपाय है। क्या ? बिना विषयसाधनालक्ष्यके जीवोका उपकार, कर्तव्यका पालन, उन कर्तव्योंसे अपने लिए कुछ चाहे मत। चाहे तो इतना ही चाहे कि हे भगवन् ! स्वप्नमें भी मुझमें विकार भाव न जगे। अपने आपको निर्मल पवित्र बना सकना यह बहुत ऊँचा कार्य है। कुछ भी परिस्थिति आये, दरिद्रता है तो क्या है, वह कुछ विपत्ति है क्या ? पदार्थ है, नहीं रहा यहाँ, किसीमें निकट रहा। जिसके निकट वैभव है वह वैभव से वैभववान नहीं हो गया, वह तो अब भी अकेला है, अपने स्वरूपमात्र है। और, जिसके निकट वैभव नहीं है उसका गया क्या आत्मासे ? आत्मामें गुण कम हो गए क्या ? कौनसी व्यथा आ गई ? पर मोहमें एक दृष्टि ऐसी बन जाती। ये जगतके मोही जन मुझे लोग भला कहे, बस इतने मात्रके काल्पनिक सुखके लिए जो कि असार है, असार ही नहीं विपत्तियोका कारण है इतने मात्र सुखके लिए इतने श्रम और विकल्प करते हैं मोहीजन। उनमें तत्त्व कुछ नहीं है। धर्मकार्य करें तो आत्मउद्धारमें लक्ष्यसे ही करें प्रारम्भाधिक ब्रह्मचर्यकी साधनाके लिए ये सब धर्मकर्तव्य है—शीलसे रहना, उपवास करना, दर्शन करना, स्वाध्याय करना आदि।

ब्रह्मचर्यका सहयोगी विवेक—इन्द्रियके समस्त विषयोंमें से कामविषय इतनी विकट विपत्ति है कि जिससे कह सकते कि इसका जीवन बेकार है। उस भावनाको बदलकर एक शुद्ध आत्मतत्त्वके निरखनेमें लगना, उसमें उपयोग जमा रहे इसकी वृत्तिमें यत्न होना चाहिए। रही गृहस्थावस्थामें आजिविकाकी बात, उसके सम्बन्धमें यह विश्वास बनायें कि परिवारमें जितने भी लोग हैं सबके साथ कर्मका उदय लगा है। जैसे हम हैं कर्मसहित वैसे ही घरके सब लोग हैं कर्मसहित। सभी अपने-अपने कर्मोंसे सुखी दुःखी होते हैं। उनका उदय अच्छा होगा तो हम या अन्य कोई उनसे पालन पोषणमें निमित्त बनेंगे। मैं किसीका पालन पोषण नहीं करता, मैं तो केवल अपने आपमें अपने विकल्प करता हूँ। ऐसी प्रतीति ब।ये और धर्मकार्योंको मुख्य मानें और वह भी बनता है ब्रह्मचर्यकी भावना सहित। सो ब्रह्मचर्यव्रतको अधिकाधिक निर्दोष बनानेका प्रयत्न करें।

अचिन्त्यकामभोगोन्द्रविषयव्यापारमूर्छितम् ।

वीक्ष्य विष्व विवेकाय यतन्ते योगिन परम् ॥६०४॥

कामविषयमूर्छितोंको जगानेके लिये योगियोंका यत्न—देखिये जैसे किसी सर्प आदिक के उसनेसे किसीको विष चढ़ जाय तो उसके उतागनेके लिए मंत्रवादी प्रयत्न करते हैं, इसी तरह समझिये कि महाबलवान कामरूपी सर्पके विषव्यापारसे मूर्छित हुए इस विश्वको निरवकर योगीजन विवेक सहित उनके विवेकके लिए प्रयत्न करते हैं । जगतमे इतना ही तो एक रहस्य है कि यह मनुष्य, यह जीव अपने आपको अपने स्वरूपमात्र नहीं मानता तो इसके परपदार्थोंमे मोह उत्पन्न होता है । वस यही तो विषक्तिका मूल है, और जिस किसी भी उपायसे इसको अपने आपमे यह विवेक जग जाय कि मेरा तो स्वरूप एतावन् मात्र है जितना यह मैं अपने क्षेत्रमे अपने प्रदेशमे ज्ञानज्योति स्वरूप हूँ, आनन्दस्वरूप हूँ, जो कुछ मैं अपने आपमे प्रवर्तन कर रहा हूँ उतना ही मैं हूँ और मेरा प्रभाव, मेरी दुनिया, मेरा सर्वस्व मेरे स्वरूपमे ही है, इससे बाहर नहीं है, इतना ज्ञान विवेक श्रद्धान ज्ञानी पुरुष मे हुआ करता है, वह चाहे गृहस्थ हो अथवा साधु हो, मूलमे इतना ज्ञान हुए बिना वह मोक्षमार्गी नहीं हो सकता । अपने स्वरूपका परिचय होनेपर फिर इस ही उपयोगकी रक्षाके लिए बाहरमे जो भी काम करना पड़ता है वे सब भी काम कर्मयोग कहलाते हैं ।

ज्ञानी गृहस्थकी प्रवृत्ति—ज्ञानी गृहस्थने चावसे गृहस्थी नहीं बनायी, किन्तु अन्य उपाय अपनी रक्षाका नहीं समझ पाया इसलिए गृहस्थी बनायी है । जो चावसे गृहस्थी बनाते हैं वे ज्ञानी नहीं हैं । इस आत्मतत्त्वसे परिचित ज्ञानी पुरुषने अपनी परिस्थितिके माफिक साधन जुटाया, सन्यास स्थितिमे अपना निर्वाह नहीं समझ पाया और साथ ही मैं व्यसनीमे विषयोमे पतित न हो जाऊँ, यह भी भावना रखी, तो इन दो भावनाओंके बीच की स्थिति है गृहस्थीका अंगीकार करना ।

ज्ञानी गृहस्थकी वृत्तिपर एक दृष्टान्त—ज्ञानी गृहस्थके क्या अन्तर्दृष्टि रहती है, इसे एक उदाहरणसे समझिये । किसी सेठकी मृत्यु हो रही थी । उसके केवल एक बालक था । घरमे और कोई था नहीं तो उसने गाँवके मुख्य ४-५ लोगोंको बुलाकर उनके नाम टूट्टू-नामा लिपि दिया । ये ये इस सारी सम्पत्तिके टूट्टू हैं और ये इस बालककी रक्षा करेंगे । जब बालक अपनी उम्र पर आ जायेगा तो ये सारी जायदाद उसे सौंप देंगे । अब सेठका तो मरण हो गया । कुछ दिन गुजरनेके बाद वह बालक सड़क पर खेल रहा था, किसी ठगने उस बालकको देखा । उसके कोई बालक था नहीं, सो वह उसे अपने घर उठा ले गया । अपनी स्त्री ठगिनी को उसको पाल लेनेके लिए कहा । वह ठगिनी स्त्री भी उस सुन्दर लड़के को पाकर बड़ी खुश हुई । खूब प्यारसे उसे पाला पोषा । अब वह बालक तो

यही समझ रहा था कि यह मेरी माँ है, यह पिता है, यह मेरी खेती है, उसीको अपनी जायदाद समझता था। जब १८-१९ वर्ष गुजर गए तो शहरकी एक गलीसे वह लडका निकला। एक टूट्टीने उसे पहिचान लिया और बोला—ऐ बालक, तू अभी तक कहाँ था ? तेरी यह १० लाखकी जायदाद हम कब तक सभालेमे ? अब तू इसे ले ले, इसकी रक्षा कर। उस बालकको इतनी बात सुनकर आश्चर्य हुआ। आखिर यही बात तीन चार लोगो ने और कही तो उसे विश्वास हो गया कि ये ठीक कह रहे होंगे। उनसे वह लडका कहने लगा कि अच्छा फिर देखेंगे। भट अपने घर पहुँचा। ठानी माँ के पैर पकड़कर वह शुद्ध हृदयसे गद्गद् होकर पूछने लगा कि माँ यह तो बतावो कि मैं किसका लडका हूँ ? ठानी माँ उस बच्चेकी मोहनी मुद्राको निरखकर बोली कि तू अमुक सेठका लडका है। इतनी बात सुनकर उसके चित्तमे सब उजाला हो गया। वह समझ गया कि वे लोग ठीक ही कहते थे। जब मेरे माता पिता गुजर गए तो ये मुझे उठा लाये थे। उसके सही ज्ञान जग गया। ज्ञान जग जानेके बाद क्या वह ठानीको ठानी और ठगको ठग कहेगा ? वह तो ठानीको माता और ठगको पिता ही कहेगा। वह वैसे ही उन्हें माता पिता कह रहा है। उन खेतोको अपनी खेती कह रहा है, उन खेतोमे कोई जानवर घुस जाय तो उसे भी वह खेद रहा है। सारी बातें वह पूर्ववत् कर रहा है, पर उसके चित्तमे यह बात बैठ गयी है कि यह मेरा घर नहीं, ये मेरे माँ बाप नहीं।

ज्ञानी गृहस्थकी उपेक्षामयी अन्तवृत्ति—ठीक ऐसी ही उपेक्षारूप स्थिति सम्यग्दृष्टि गृहस्थकी होती है। भेदविज्ञानसे ज्ञान लिया कि इस मुझ आत्माका कोई जनक नहीं होता। आत्मा स्वयं सिद्ध है, अनादिसे है और इसमे उत्पाद व्यय करनेका स्वभाव है, जैसे कि सभी पदार्थोमे होता है। यो उत्पाद व्यय करते हुए अनादिसे चला आ रहा हूँ, अनन्त काल तक चलता रहूँगा, मेरा कोई जनक नहीं, मेरो वैभव मात्र वही है जो मेरा कभी साथ नहीं छोड़ता। वह है स्वरूप, वही मेरी विभूति है। इतना सब जानकर भी व्यवहार मे जो माता पिता है क्या उन्हें अपने माता पिता नहीं कहना ? जो भी वैभव है क्या उसकी रक्षा न करेगा ? वह दुकान सभालता है, सारे वैभवकी सभाल करता है, सबको अपना अपना भी कहता है, पर सब कुछ करनेके बावजूद भी उसकी दृष्टिमे पूर्ण उजैला है कि मेरा तो मात्र मैं हूँ।

विपद्ग्राम संसारमें विवेकीका कर्तव्य—यह ससार विपत्तियोंका स्थान है। एक गहन बन है जिसमे क्लेशोकी दावाग्नि बहुत प्रज्वलित हो रही है। इस परिस्थितिमे हमारा कर्तव्य यदि मात्र लौकिक निर्वाह ही रहा, परमार्थ काम न किया तो इसका परिणाम अच्छा तो नहीं निकलेगा। रही एक यह बात कि आजकल अनेक पुरुषोके

आजीविकाकी चिन्ता बनी रहती है, लेकिन चिन्ता करना यह सब अज्ञानका परिणाम है। अपनी आवश्यकताये घटा दे, अपनी सात्विक वृत्ति बनाये। उसमे इतना ही तो नुक्सान है कि लोग यह कह उठेंगे कि यह इस तरहसे रहता है। इससे ज्यादा कोई नुक्सान है क्या? मगर जो बुद्धिमान है, विवेकी है वे उसके गुण गायेगे। यह कितना विरक्त पुरुष है, कितना सन्तुष्ट है, और साधारण वैभवमे व्यवसायमे सन्तुष्ट रहकर धर्मध्यानमे कितना समय लगाते हैं आप यह बतलावे? कोई पुरुष लौकिक इज्जत रखने के लिए रात दिन वैभव की चिन्ता और व्यवसाय करता है और कोई पुरुष अपनी लौकिक इज्जत की परवाह न करके केवल एक आत्मरक्षाके हेतु ज्ञानार्जन करता है, ध्यानसाधना करता है, अपने आपके उपयोग को अपने वरूपकी ओर अधिकाधिक लगाना चाहता है तो इन दो पुरुषोमे अन्तमे लाभमे कौन रहेगा? जो आत्मरक्षाके लिए यत्न करता है, आत्मदृष्टि संभालता है वह पुरुष लाभमे रहेगा। तो बजाय चिन्ता करने के इस ओर यत्न करे कि हमारा इस बिना भी काम चल सकता है।

साधुता—अपनी आवश्यकतावोको कम करनेके ही मायने साधुता है। साधुताका अर्थ और क्या है? गृहस्थोमे भी साधुता होती है और साधुवोमे भी साधुता प्रकट होती है। उनमे ये दो बातें मिलेगी—अपनी आवश्यकतावोको कम करना और उपयोगको आत्म-निरीक्षणमे अधिक लगाना। इसके विरुद्ध जो आवश्यकतावो को बढ़ानेका यत्न रखते हैं और आत्मतत्त्वकी ओर उपयोगका कोई ध्यान भी नहीं करते हैं उनमे साधुता नहीं है। साधुका मतलब सज्जनपुरुष, मोक्षमार्गीपुरुष। इन सब कल्याणकी बातोंको प्राप्त करनेके लिए काम और भोगोसे विरक्ति पानेकी आवश्यकता है और अपने ज्ञानस्वरूपमात्र प्रभुकी उपासनाकी आवश्यकता है।

स्मरव्यालविषोद्गारैर्वीक्ष्य विश्वं कर्दधितम् ।

यमिन शरणं जग्मुर्विवेकविनतासुतम् ॥६०५॥

विश्वको कामविषयकदर्थित निरखकर योगियोंका, विवेकशरणागमन—देखिये पचेन्द्रिय के विषयोमे कुछ विषय तो ऐसे हैं कि जिनकी साधारणतया सीमा-साधना कर लेना किसी पदमे आवश्यक है, किन्तु ऐसे ही दुर्गन्धित वातावरणमे रहनेसे शरीर अस्वस्थ हो जाता है, अतएव दुर्गन्धित वातावरणसे बचकर कुछ सुरभित वातावरणमे रहना आवश्यक है। यो कुछ बात प्रयोजक है तो किसी सीमामे, लेकिन यह कामवेदनाविषयक व्यापार तो इतना अहित करता है कि जिसके वश हुआ यह पुरुष अपने मन वचन काय सब दलोको खो बैठता है, चित्त स्थिर नहीं रह पाता, कभी एक लक्ष्य भी नहीं बन पाता। कामरूपी सर्पके विषसे पीड़ित इस जगतको देखकर सयमी मुनि विवेकरूपी गरुडकी शरणमे प्राप्त

होते हैं अर्थात् उन्होंने विवेकको कामसे वचने का उपाय माना है ।

कामकी विडम्बना—भैया । गिरनेका थोडा भी कोई प्रसंग आये तो गिरना आसान है और फिर गिरते जाना भी आसान रहता है, किन्तु प्रारम्भिक गिरावटसे वचनेका यत्न हो जाय तो फिर वचनेका यत्न प्रबल होता जाता है । समयसारमे ५ इन्द्रियके विषयको काम और भोग शब्दसे कहा है । कामकी मुख्यता है स्पर्शन और रसनाइन्द्रियमे । भोगमे पदार्थका विगाड नहीं होता । वह तो ज्योका त्यो पूर्ण सुरक्षित होता है, किन्तु काममे पदार्थ दलमले जाते हैं । जैसे रसनाइन्द्रियका विषय है भोजन तो पदार्थको-खूब दलामला जाता तब तो भोगमे आता है । भोगकी अपेक्षा इस कामको अधिक घृणित कहा गया है । उससे वचनेका उपाय एक विवेक है । जैसे एक स्वादकी बात ले लीजिए । किसी भोजनमे उत्तम स्वाद मिला तो स्वादके लिए ही सारे श्रम करने लगे कोई तो बतावो उसमे अन्तमे तत्त्व क्या पाया ? घाटी नीचे माटी । गलेके नीचे उतरा फिर उसमे कोई स्वाद नहीं रहता । एक थोडे सेकेण्डके सुखके लिए इतना परिश्रम करना और अपनी सारी जिन्दगी उत्कृष्टमे डाल लेना, इसे कोई विवेक नहीं कहेगा । ऐसे ही कामविषयक वेदनाकी पूर्ति, अनापसनाप साधन बनाना, इसे भी विवेक नहीं कहा ।

कामविडम्बनासे वचनेका उपाय भेदविज्ञान—कामसे वचनेका उपाय विवेक ही है अर्थात् भेदविज्ञान है । जैसे कोई पुरुष यहाँसे विदेश चला गया, जब वह विदेशसे स्वदेश लौटता है तो विदेशके किनारे पहुँचकर जब लोग पूछते हैं कि कहाँ जावोगे ? तो वह उत्तर देगा कि हिन्दुस्तान जायेंगे । हिन्दुस्तानमे जब प्रवेश करता है, मान लो किसी बम्बई आदिक बन्दरगाहपर आ गया तो वहाँ पूछे कोई कि कहाँ जावोगे ? तो वह कहेगा उत्तर प्रदेशमे जायेंगे । उत्तर प्रदेशके किनारेपर कोई पूछे कि आप कहाँ जावोगे तो वह कहेगा कि अमुक जिले जायेंगे । वहाँ बतावेगा कि अमुक गाँव जायेंगे, और उस गाँवमे आकर अपने घरमे जो विश्राम करनेका कमरा है उसमे पहुँचकर विश्रामसे बैठ जाता है । ऐसे ही समझिये कि मोह रागद्वेषसे पीडित होकर यह जीव विदेशमे पहुँच गया, स्वदेश तो अपना आत्माराम है और जितने परपदार्थोंका संयोग है, उनकी उत्कृष्टता है, यह सब तो विदेश यात्रा हो रही है । कोई पुरुष विदेश यात्रासे हटकर स्वदेश आना चाहे तो उससे पूछा जाय—भाई कहाँ जाना चाहते हो ? कहाँसे दौट रहा है यह ? परभावसे हटकर अपने वैभवकी ओर आ रहा है । लोकव्यवहारमे वैभव धन समझा जाता है । वहाँसे हटकर इन जड पुद्गलोसे हटकर चैतन्य-स्वभावमे आ रहा है । परिजन, मित्रजन, अब यहाँसे भी हटकर अपने आपके चैतन्यमे आ रहा है । यहाँसे और अन्दर जाकर एक आत्मपरिणतियोमे आ रहा है । वहाँ भी रागद्वेष मोहसे हटकर एक ज्ञानभावमे आ रहा है, और वहाँ भी तर्क वितर्क विचार क्षयोपशम

वृत्तियोसे हटकर एक शुद्ध ज्ञानज्योतिस्वरूपमे आ रहा है, यही है विश्रामोमे परमविश्राम । जैसे शरीरसे थके हुए लोग सो कर आराम करते है, ऐसे ही विकल्पोसे थके हुए प्राणी निर्विकल्प ज्ञानस्वभावकी उपासनामे आराम लिया करते है ।

सहज परमविश्राममें आत्मकल्याण—विश्राम और शान्तिका परमधाम अपने आप के ही अन्दर अपने आपका स्वरूप है । उस स्वरूपमे जो मग्न रहते है वे ही परमयोगीश्वर है और इस ही पारमार्थिक आन्तरिक तपश्चरणके प्रसादसे अर्थात् इसी सहजआनन्दकी अनुभूतिके प्रसादसे ये कर्मकी बेडियां ध्वस्त होती है और अरहत पदकी प्राप्ति होती है । तीन लोकके पति अर्थात् स्वामी पूज्यनाथ है, यह परमात्मा अरहतदेव, इनके स्वरूपका ध्यान करके हम अपने स्वभावकी ओर आये और इस ब्रह्मका आचरण करके अपने परम ब्रह्मचर्यको सभालें । दस लक्षणके धर्मोंमे अन्तिम धर्म ब्रह्मचर्य है । उसका प्रसाद, निर्वाण है, वह पूर्ण ब्रह्मचर्यका स्थान है । ऐसा आत्मस्वरूपकी आराधनाका मुख्य लक्ष्य बनाये और अपने दुर्बल तर-जीवनको सफल करें ।

एक एव स्मरो वीरः स चैकोऽचिन्त्यविक्रमः ।

अवज्ञयैव येनेद पादपीठीकृतं जगत् ॥६०६॥

काम द्वारा जगतकी अवज्ञा—इस लोकमे एक मात्र काम ही ऐसा वीर है कि जिसका अचिन्त्य पराक्रम है और जिसने अवज्ञासे ही अज्ञानमात्रसे इस जगत को पाव तले दबा लिया है । जैसे कोई किसीको वश करले, उसी प्रकारसे इस कामने लोकके समस्त प्राणियोंको वश कर लिया है । जो कामके वश नहीं ऐसे योगिराज तीर्थंकर आदिक महा-पुरुष ही परमविजेता है । साहित्यमे एक जगह कविने लिखा है कि कामदेव और रती ये दोनों बनमे बिहार कर रहे थे कि एक जगह पारसनाथजिनेन्द्र योगिराजकी अवस्थामे ध्यानस्थ बैठे हुए थे । तब रतीने कामदेवसे कुछ पूछा और कामदेवने रतीको उत्तर दिया—कोश नाथ जिनो भवेत्तव वशी ऊहू प्रतापी प्रिये, ऊँहूँ तर्हि विमुञ्च कातरमते शौर्यावलेप-क्रिया । मोहोऽनेन विनिर्जितः प्रभुरसौ तत्किंकरा के वयं, इत्येव रतिकामजल्पविषय पार्श्वों जिन पातु न ॥ रती पूछती है कि हे नाथ । अयं क. ? यह कौन है ? तो कामदेव उत्तर देता है कि जिन । ये जिनेन्द्रदेव हैं । तो रती पूछती है कि यह भी तुम्हारे वशमे है कि नहीं ? तो काम उत्तर देता है नहीं यह हमारे वशमे नहीं है । तब रती कहती है कि यदि यह तेरे वश नहीं है तो हे कायरमते । हे कायरकाम । अब तुम अपने विक्रमका अभिमान छोड़ दो । यह तो तुम्हारे वश ही नहीं है । तो काम उत्तर देता है कि इस नाथने मोहका जीत लिया है । तब हम किकर इन पर क्या अधिकार कर सकते है । इस प्रकार जिसके सम्बन्धमे काम और रतीकी वार्ता चल रही है वे पार्श्वजिनेन्द्र हम सबकी रक्षा करे ।

दिखाया यह है इस कवितामें कि कामके जो बश न हो वह पराक्रमियोंमें श्रेष्ठ माना गया है। यह सब बात बनती है विवेकसे, ज्ञानके प्रकाशसे, किन्तु विवेकशील पुरुष जगतमें अत्यन्त घिरले हैं। इस कामदेवने जगतके सर्वप्राणियोंको अपने बश किया है। आत्मध्यानके पात्र वे पुरुष होते हैं जो ऐसे लोकविक्रमी काम पर भी अपने विक्रमका प्रयोग कर लें। जब तक कामवासना पर विजय नहीं प्राप्त होती तब तक धर्मपालनकी दिशामें विधिवत् प्रवेष्ट नहीं होता।

एकाग्रयणि नयत्येष जीवलोकं चराचरम्।

मनोभूतं ज्ञानीय स्वयवत्याऽव्याहतक्रमः ॥६०७॥

कामवशतासें महती व्याधापा—यह काम जिसका कि पराक्रम अखण्ड है यह अकेला ही चराचरस्वरूप जगतको अपनी शक्तिसे खण्डित कर रहा है अर्थात् एक अकेला ही यह काम जगतके इन अनन्त असंख्याते जीवोंको अपने मार्गमें चला रहा है अर्थात् स्वाभाविक सन्मार्गमें हटाकर कुपथमें चला रहा है। पशु पक्षी मनुष्य सभी जगह देखो तो ये जीव इन्द्रियके बश होकर निरन्तर आकुलता पाते रहते हैं। संसारके प्रत्येक प्राणी शान्ति चाहते हैं और आकुलतासे दूर होना चाहते हैं। और, यावन्मात्र उनका प्रयत्न होता है। वह सब शान्ति प्राप्त करनेके लिए है। लेकिन अनेक प्रयत्न करने पर भी शान्ति प्राप्त नहीं होती। इसका कारण यह है कि वे सब प्रयत्न शान्तिके उपायभूत हैं ही नहीं। लोग कुछ थोड़ी सी, चतुराई पाकर इस लोकमें अपनी कलाये बतार कर चतुराई पर गर्व करते हैं, करे, लेकिन इस असार संसारमें असार प्राणियोंको असार चतुराईको दिखाकर यदि अपने मनका सन्तोष किया है तो वह मात्र मोहकी विडम्बना है। तत्त्व वहाँ कुछ भी नहीं है। इन्द्रियके विषयोंके बशीभूत होकर और यश प्रशंसा मनके विषयके बशीभूत होकर जो जो जीव प्रयत्न रखते हैं वे सब प्रयत्न तृष्णाको बढ़ाने वाले हैं। शान्तिलाभ लेनेकी बात तो दूर ही रहो।

परमपुरुषार्थका अनुरोध—जो इस जगतमें अपने को निर्लेप और निर्विकल रखना चाहते हैं, दुनिया जाने न जाने, माने न माने, एक अपना उपयोग अपने ज्ञानानन्दस्वभावी अतः परमात्मतत्त्वमें लग गया है तो उस जीवने सब कुछ प्राप्त कर लिया। विषयोसे विरक्त होना और अपने ज्ञानस्वरूपमें लगाव होना ये दो बातें बड़े ऊँचे भवितव्यसे प्राप्त होती हैं अन्यथा ये कामनाये, नाना प्रकारकी वाञ्छायें जो जीवको आनन्दस्वभावे पतित करके एक वैषयिक सुखमें लगा देती हैं बस ये विडम्बनायें जैसी अब तक चली आयी चलती रहेगी। नरभक्त पाकर दुर्लभ समागम पाकर ऐसी बुद्धि, ऐसे देव, शास्त्र, गुरुकी संगति, शास्त्रोंमें जो गुरुजन मर्म लिख गए हैं उनके पढ़ने समझने की योग्यता, सब कुछ

प्राप्त करके भी यदि स्वहितकी ओर अपना उपयोग नहीं दिया, बाह्य-बाह्य विषय प्रसंगोंमें ही उपयोग फंसाया तो भला बतलावो कल्याणका अवसर फिर होगा और कहाँ ? इन इच्छावोपर विजय करना एक सर्वोच्च पुरुषार्थ है ।

कषायविजयमें सर्वविजय—एक राजाने अपने पराक्रमसे सब राजावो को वश कर लिया और उस राजाको सभी पब्लिकके लोग सर्वजीत कहने लगे । सब कहे सर्वजीत, मगर मा सर्वजीत न कहे । तो राजा अपनी माँ से बोला, कि लोग मुझे सर्वजीत कहते हैं और तू क्यों नहीं कहती ? तो माँ बोली—बेटा अभी तू सर्वजीत नहीं हुआ । बेटा बोला—अच्छा बतावो अभी कौन सा राजा जीतने को शेष रह गया है ? माँ बोली—राजा तो तूने सब जीत लिये, लेकिन तेरेमे जो यह अहंकार है, तेरेमे जो ये अनेक इच्छाये जग रही हैं इनको तो तू ने अभी नहीं जीता याने तू ने अभी अपने आपको तो नहीं जीता । भले ही बाहरमे कुछ प्रतिष्ठा हो गई । जब तू अपने को और जीत लेगा तो मैं भी तुझे सर्वजीत कहने लगूंगी । तो प्रयोजन यह है कि अपने आपपर वश चल सके, अपने आपका अपने आपमे समाधान कर सके, विषयकषायोसे अपनेको विवर्तित रख सके तो यही है शान्तिका पुरुषार्थ ।

आत्मशान्तिका सुगम पथ—कितना सीधे शब्दोमे आचार्योंने शान्तिका मार्ग दिखा दिया कि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इनकी एकता मोक्षका मार्ग है, शान्तिका मार्ग है । अपने आपके आत्माके सम्बन्धमे ऐसा निरखना कि मैं सहज जिस स्वरूप हू बस वही मैं आत्मतत्त्व हू । किसी परके सम्बन्धसे परका ख्याल करके जो कुछ विकार उठते हैं वे विकार मैं नहीं हू, मैं निर्विकार ज्ञानानन्दस्वरूप हूँ ऐसा श्रद्धान करना जो सम्यग्दर्शन है और ऐसा ही जानना अथवा ऐसे ही ज्ञानके लिए अन्य ज्ञान करना यह सब सम्यग्ज्ञान है और ऐसे ही ज्ञानमे निरन्तर रत रहना सम्यक्चारित्र है । इस उपायसे चले तो शान्ति प्राप्त होती है । ये उपाय उन्हीं विजेता पुरुषोसे बनते जो कामसंस्कारको विवेकबलसे खण्डित कर देते हैं ।

पीडयत्येव नि शङ्को मनोभूभुवनत्रयम् ।

प्रतीकारशतेनापि यस्य भङ्गो न भूतले ॥

विश्वकी कामपीडितता—यह काम निर्भय होकर तीन लोकको पीडित कर रहा है । सैकड़ो उपाय करने पर भी यह कामव्यथा-दूर नहीं होती है । पुराणोमे यत्र तत्र देखने पढ़नेमे आता है कि अमुक राजा अमुक कन्याके लिए इतनी विकट लड़ाई लड़ा, और उस कन्याको लेकर सन्तोष माना । और-और जगह जो कातर पुरुष है उन्होंने छल बलका ऐसा ऐसा-यत्न किया । तो यह सब कामवासनाओका ही तो परिणाम है । गृहस्थोने इस ही कामके वश करने के लिए ब्रह्मचर्य अशुश्रुतको अगीकार किया है, वह भी एक पुरुषार्थका

रूप है। कामसे आनुषंगिक सभी कामनाओंको ले लेना, इच्छावोपर विजय करना यह असाधारण पुरुषोका काम है, अन्यथा जीव तो इच्छावोके दास बनकर रहते है।

सत्य स्वरूपके योगका सत्य शरण—इच्छारहित रागद्वेषरहित मात्र चैतन्यस्वरूप का जिन्होंने अवलोकन किया है वे ही तो अध्यात्मयोगी कहलाते हैं। बाहर सभी प्रकारके योग किये, इस जीवने अनेक संयोग बनाये, लेकिन अपने आपमें अपने आपका योग मिलना यह अध्यात्मयोग नहीं किया, उसका फल यह हुआ कि बाहर ही बाहर अपनी बुद्धि लगाकर अपनेको पीड़ित बनाया, दुःखी किया। लोकमें शरण केवल अपनेको आपका ध्यान है इसी लिए भगवत्पूजा की जाती है। सिद्ध भगवत्को स्मरण करके हम भी अपने आपके उस स्वरूपको निरखे और वैसी भावना भरे, अनुभव करें कि जो सिद्धका स्वरूप है वही स्वरूप मेरा है। केवल एक विकार प्रसङ्गका यह सब विपरीत परिणामन चल रहा है। सो स्वभाव की उपासनासे वे सब विपरीत कुसङ्ग दूर हटाये जा सकते हैं यह भावना भानेके लिए प्रभु की पूजा की जाती है। घरमें, दुकानमें, समाजमें दिन रात रहकर जो कालिमा उत्पन्न कर ली उस कालिमाको धोनेके लिए प्रभुके चरणोंमें जाया करते हैं। वहाँ भी यदि परका सकल्प नहीं छोड़ा तो प्रभुका मिलान हो नहीं सकता। सर्व इच्छावोको भग करके इच्छा रहित, रागद्वेषादिक रहित निर्मोह अपने स्वरूपका ध्यान किया जाय तो उससे जीवको शान्तिका मार्ग मिलता है। इसके लिए चाहिए सहज वैराग्य जिसके बलसे सब गुण प्राप्त हो जाते हैं। वैराग्यके ही कारण उदारता प्रकट होती है। वैराग्यके कारण त्याग धर्म प्रकट होता है, वैराग्यके कारण अशान्ति दूर होती है।

सत्यस्वरूपकी उपासनामें समृद्धि अनायास—सहज वैराग्य प्राप्त हो यह मागना चाहिए प्रभुदर्शन करके। हे नाथ ! मुझमें वह पराक्रम जमे जिस पराक्रमके द्वारा आपने कर्म शत्रुको भष्म किया और उत्कृष्ट निःशंक पूज्य परमात्मपद पाया, वह पद मुझमें प्राप्त हो, यह भावना भरना चाहिए। उत्कृष्ट भावना होने पर साधारण बात तो अपने आप ही प्राप्त हो जाती है, उसकी माग क्या करना ? कोई पुरुष छायावान बड़े पेड़के नीचे बैठा हुआ पेड़से हाथ जोड़कर यो कहता हो कि हे वृक्षराज मुझे छाया दो, तो उसे देखकर आप गका कर उठेंगे कि कहीं यह बावला तो नहीं बैठा है। छाया वाले वृक्षके नीचे बैठा है तो छाया मिल ही रही है, अब उसकी माग क्या करना ? इसी प्रकार जो शुद्ध मनसे प्रभुभक्ति में रत हो रहा है उसे सर्वसमृद्धि प्राप्त हो रही है। अब ऐसे उत्कृष्ट भावके समय सासारिक कुछ चीजोंका क्या मागना। वे तो स्वयमेव ही आकर प्राप्त होती हैं।

पुण्य पुरुषोंकी लोकसम्पदासे परमोपेक्षा—जो पुण्यात्मा पुरुष हैं वे पुण्य सम्पदाको दृष्टावत् त्यागकर अपने योगध्यानसाधनामें रहते हैं, उसके प्रतापसे चारघातिया कर्म दूर

हुए, अरहंतपद प्राप्त हुआ और पुण्य सम्पदाने तब भी पीछा न छोड़ा, वहाँ यह पुण्यसम्पदा नाना रचनाओंके रूपमें समवशरण आदिकके बहाने भगवान अरहंतके चरणोंमें सेवा करने वहाँ भी पहुँची, लेकिन भगवान उससे चलिता नहीं हुए। गंधकुटीपर पहुँच गए वहाँ भी पुण्य सम्पदाने रत्नजडित सिंहासन रच लिया, लेकिन उससे वे चार अंगुल ऊपर अंतरिक्ष विराजे हैं। ऊपरसे अंतरिक्षके रूपमें तीन छत्रके बहाने पुण्य सम्पदाने चाहा कि हम भगवान को छू लें लेकिन वह भी ऊपर ही लटकती रही। पुण्यसम्पदासे इस आत्माको शान्ति मिले ऐसा कभी सम्भव नहीं है। शान्ति तो विवेककी देन है।

निर्विकार अन्तस्तत्त्वकी उपासनामें परम निष्काम प्रभुके दर्शन—मैं सबसे न्यारा, अपने आप समृद्ध प्रभु हूँ, कृतकृत्य हूँ। जगतके किसी भी अन्य पदार्थमें कुछ परिणामन करने को मुझे नहीं पड़ा है। किसी परमे मेरा कुछ कर्तव्य चलता ही नहीं। मैं सर्वत्र अकेला अपने भावोंको ही बनाता रहता हूँ। किसीके प्रति द्वेष भाव जगें तो वहाँ भी हम उसका अनर्थ नहीं कर पाते, किन्तु अपने आपमें व्यर्थ कषायभाव बनाते रहते हैं। इसी तरह किसी पर प्रसन्न हो जाये, किसी से मित्रता माने तो वहाँ भी हम किसीको कुछ सुख नहीं दे सकते। किन्तु हम एक अपनेमें कषायरूप परिणामन किया करते हैं। मेरा परमे कुछ करने को अटका ही नहीं है। मैं कृत-कृत्य हूँ। ऐसा जो अपने को परसे निर्लेप अनुभव करता है वह ज्ञानी कामवासनाओंसे दूर रहकर आत्माका ध्यान करके निर्वाणपद प्राप्त कर लेता है। यह इच्छा दो क्षण को भी तो टले, फिर देखो उस इच्छारहित स्थितिमें प्रभुके स्वयं ही सहज दर्शन होते हैं।

कालकूटादहं मन्ये स्मरसंज्ञ महाविषम ।

स्यात्पूर्वं सप्रतीकार नि प्रतीकारमुत्तरम् ॥६०६॥

कालादिक विषोंकी परयोगोंसे निःप्रतीकारता—इस कामरूप विषको कालकूट विष से भी महान विष मानता हूँ क्योंकि कालकूट विष भी उपाय करनेसे मिट जाता है, किन्तु कामरूपी विष उपायरहित है अर्थात् किसी परके द्वारा इलाज करनेसे काम रोग दूर नहीं होता। यहाँ पूजनमें द्रव्य चढ़ानेका मन्त्र बोलते हैं तो कहते हैं कामबाणविध्वंसनाय पुष्पं। कामबाणके विध्वंसके लिए मैं पुष्पोंको चढ़ाता हूँ। उस चढ़ानेका अर्थ क्या? अभी तक यह समझता रहा कि ये पुष्प और और भी दिलचस्प साधन ये मेरी कामकी वेदनाको मेटेगे और इसीलिए इन साधनोंको जुटाते रहे लेकिन उससे मिटे तो नहीं। तो अब हे नाथ! मैं इन साधनोंका परित्याग करता हूँ। जैसे अन्य मंत्रोंमें कहते हैं जन्म, जरा, मृत्युके विनाश के लिए मैं जलका निर्वपण करता हूँ। हे नाथ, मैं अभी तक यह जानता रहा कि मैलको धोनेके लिए जल समर्थ है। इस मुझमें ये तीन मैल लगे हैं जन्म, जरा और मरण। तो

मैंने सोचा कि इस जलके प्रयोगसे मैं इन मलोको धो डालूँगा, लेकिन कितना ही मलमल कर नहाया, ये मल धुले नहीं, तब यह समझमे आ रहा है कि जन्म जरा मरणा जैसे कठिन रोगोको दूर करनेमे यह जल समर्थ नहीं है अतएव मैं इस जलकी उपेक्षा करता हूँ, चढाता हूँ, छोड़ता हूँ, संसारसंतापके नाश करने के लिए इस चदनका निर्वपण करता हूँ। भूलसे यह माना कि कोई संताप उत्पन्न हो तो चदन घिसकर लगा लें सताप दूर हो जायगा लेकिन संसारका सताप ऐसा विलक्षण है कि किसी भी शीतल पदार्थसे यह सताप दूर नहीं होता।

भेदविज्ञानसे ही संसारसंतापके शमन होनेकी शक्यता—कोई पुरुष तृष्णाके वशीभूत होकर बेचैन है उस पुरुषको यदि किसी बर्फखाने जैसे ठंडे घरमे डाल दिया तो क्या उससे उसका क्लेश मिट जायेगा ? उस तापको दूर करनेमे समर्थ कोई भी शीतल पदार्थ नहीं है। इस संसारतापको दूर करनेमे समर्थ यदि कुछ है तो वह एक विवेक है, भेदविज्ञान है। कितने ही कष्ट आये हो, सबसे न्यारे अपने ज्ञानमात्र आत्माको निरख लीजिए तो वे सब सकट एक साथ दूर हो जाते हैं। तो इन सब वेदनाओं का इलाज है विवेक। भेदविज्ञानसे जब यह जान लिया कि मैं कामनाओंसे रहित केवल ज्ञानानन्दस्वरूप मात्र हूँ और इस ही स्वरूपमे अपने उपयोगको लगा दिया जाय तो ये समस्त संसारसकट दूर हो जायेंगे। इसी उपायपर हमें चलना चाहिए जिससे यह नरजीवन सफल हो जाय।

जन्तुजातमिद मन्ये स्मरवह्निप्रदीपितम्।

मज्जत्तग्गाधमध्यास्य पुरन्धीकायकदंमम् ॥६१०॥

कामज्वलन और उसके शमनका उपाय — आचार्यदेव कह रहे हैं कि मैं ऐसा मान रहा हूँ कि ये जीवोंके समूह कामरूपी अग्निसे जल रहे हैं, तभी तो स्त्री शरीररूपी कीचड़ मे प्रवेश करके डूबते हैं। एक परस्परका प्रसंगरूप कीचड़ इसलिए ही लपेटते हैं ये मनुष्य कि वे काम अग्निसे तीव्र जल रहे हैं और केवल एक स्पर्शन इन्द्रियकी ही बात क्या, सभी इन्द्रियोंकी इच्छाएँ इतनी तीव्र ज्वालाएँ हैं कि विवेक भी भष्म हो जाता है और उस विवेक रहित दशामे यही एकमात्र उपाय सूझता है कि विषयोके साधनोको जुटा लिया जाय। पर विषयोके साधनोके सचयसे क्या यह कामनाओंकी ज्वाला दूर हो सकती है ? जितने-जितने समागम मिलते जायें उतनी ही तृष्णा और बढ़ती जाती है। जीवन तो समाप्त हो जाता है पर तृष्णा समाप्त नहीं होती। बुढ़ापेमे भी जब कि यह शरीर शिथिल है मन भी काम नहीं देता, कमाते भी लड़के लोग हैं, कमाईमे भी अब बुद्धि नहीं चलती है ऐसी स्थितिया हो जाती हैं, इतने पर भी तृष्णा दूर नहीं होती और इसी तृष्णाके कारण उन कमाऊ लड़कोके बीच-बीच बोलते रहते हैं, पर लड़के लोग मानते नहीं वृद्ध पुरुषकी बात, क्योंकि

उन्हे जिस उपायसे लाभ हो वही तो करेगे। तब यह बूढ़ा अपनी कल्पनाओंसे एक दुःख यह बढ़ा लेता कि मेरी बात कोई लड़का मानता ही नहीं। तो तृष्णाका परित्याग होना यह बहुत ऊँचा तपश्चरण है। जिन्होंने कामवासनाका परिहार किया, इच्छाबोका परिहार किया और अपने आपके स्वरूपसे अपने आपमें संभालने की ही रचिंकी, वे पुरुष संकटोंसे दूर होते हैं। इस समय भी संकटोंके ज्वलनोकी बाधा दूर करनेके लिए इसका ही प्रयोग करियेगा। चाहे थोड़ा ही हो सके। मैं सबसे न्यारा ज्ञानानन्दमात्र हूँ, इस आत्म-भावनाके प्रसादसे सर्वसंकट दूर होते हैं।

अनन्तव्यसनासारदुर्गे भवमरुस्थले।

स्मरज्वरपिपासार्ता विपद्यन्ते शरीरिण ॥६११॥

कामज्वरतृषा पीडित प्राणियोंकी विपन्नता—संसारके प्राणी कामज्वरकी दाहसे उत्पन्न हुई प्याससे पीडित होकर अनन्त आपत्तिके समूह रूप और असार इस दुर्गम संसार-रूप मरुस्थलमें यत्र तत्र घूमकर दुःख सहन करते हैं। पुराणोंमें कथा पढ़ी होगी पाडवके समयकी जब पाडव और द्रौपदी अज्ञातवासमें थे उस समय इन्होंने किसी एक राजघरानेमें अज्ञात रह कर भिन्न भिन्न कार्योंकी नौकरी करनी स्वीकार करली। वहाँ कीचक नामका एक योद्धा प्रधान था। उसने कामवश होकर द्रौपदीको कुछ अकबक कहना शुरू किया, तो यह चर्चा जब भीमको मालूम हुई तो दूसरे दिन भीम स्वयं एक साधारण स्त्रीके रूपमें वहाँ पड़ गए। जब कीचक आया तो उसकी खूब मुगदर आदि अनेक शस्त्रोंसे खबर ली। यह तो एक पुराणकी कथा है लेकिन इस जगतमें इस तरहसे पीटे जाने वाले अनेक उदाहरण मिलते हैं। कामज्वरके वशीभूत हुआ यह प्राणी जैसे कोई ज्वरकी दाहसे उत्पन्न हुई प्यास से तो पीडित है और मरुस्थलमें यत्र तत्र प्यास बुझानेकी आशासे भ्रमण करता है, इसी तरहसे यह प्राणी है तो अग्न्य मानसिक कामव्यथासे पीडित, उससे उत्पन्न हुई है तृष्णा की वेदना, उसको मिटाने के लिए इस संसारमें यत्र तत्र भ्रमण करता है और जिन समागमोंको यह अपनी शान्तिका कारण मानता है वे सब समागम इसकी तृष्णा और व्यथाको बढ़ाते हैं। जैसे मरुस्थलमें प्यास मिटानेका क्या साधन है? बल्कि मरुस्थलका भ्रमण प्यासको ही बढ़ाता है, इसी तरह संसारके ये समागम आन्तरिक वेदनाको मिटानेमें क्या समर्थ हैं, वल्कि इनके सयोगमें इनकी आशासे पीडित होकर दुःख ही होता है।

घृणास्पदमतिक्रूर पापाह्वय योगिद्विषितम्।

जनोऽथ कुस्ते कर्म स्मरशार्दूलचर्चित ॥६१२॥

कामवशी प्राणियोंका घृणित कार्योंमें प्रवर्तन—कामरूपी सिंहसे चबाया गया यह मनुष्य ऐसे ऐसे घृणास्पद कार्योंको भी करता है जो योगियोंके द्वारा अति निन्दित हैं, पापसे

भरे हुए है, अत्यन्त क्रूरताका आशय जिनमें पडा हुआ है। अनेक घटनाएँ ऐसी हुई हैं कि कोई पुरुष किसी परस्त्रीमें आसक्त हुआ था कोई स्त्री परपुरुषमें आसक्त हुई तो अपने पति और स्त्रीको अपने पापकार्यमें बाधक जानकर उनको भी मार डालते हैं। कोई ऐसा घृणास्पद कार्य न होगा जो कार्य व्यभिचारी न कर सकता हो। जब सबसे निकृष्ट कार्यको व्यभिचारी ने कर डाला तो उसका सारा विवेक खतम हो गया, फिर तो उससे कौनसा घृणित कार्य नहीं हो सकता ? जिस अन्तरङ्गमें विकल्पोसे आशय दूषित बन गया है तो अन्य पाप इसके समक्ष और क्या है, जुवा खेलना, भाँस खाना, मदिरापान ये भी ऐव उसमें आने लगते हैं। भूठ बोलना, चोरी करना ये कार्य तो उसके लिए न कुछ सी चीज बन जाते हैं। व्यभिचारी पुरुष पद पद पर भूठ बोलता है और साधन चाहिए तो उनके लिए चोरी करना भी उसे सुगम कार्य बन जाता है। ससारमें अन्य और क्या घृणित कार्य कहा जाय, जो कामवेदनावश होकर प्राणी न कर सके। व्यभिचारी अदिमीमें दया होती नहीं। तो यह कामदाहसे चबाया गया मनुष्य अत्यन्त निन्द्य पापमय बड़ी क्रूरतारूप अनेक खोटे कार्योंको कर डालता है। जिसके ऐसी खोटी वासना जगी हो वह धर्मकार्य क्या करेगा ?

ब्रह्मचर्यसे निष्कलुषताकी सिद्धि—ब्रह्मचर्यसे आत्मामें पवित्रता आती है। और इस ब्रह्मचर्यके प्रतापसे ही ऐसे शुद्धज्ञानका विकास होता है जिससे यह परसे भिन्न निज चैतन्य स्वरूपमात्र अपने आपके दर्शन पाता है। लोकमें अन्य किसीका भी दर्शन सुखदायी नहीं है, एक इस ज्ञानमात्र अतस्तत्त्वका दर्शन ही सुखको उत्पन्न करता है—बाकी तो सब भ्रम-जाल है। ये दृश्यमान मायारूप मनुष्य स्वयं ही सुखी नहीं है, संसारमें फिर किस दूसरेकी आशा करते हो कि इससे मुझे शान्ति प्राप्त होगी ? परजीवोंसे स्नेहका करना नियमसे ही क्लेशका कारण है। मूढताकी बात तो यह है कि स्नेहसे लाभ कुछ नहीं है, पर बुद्धि हरी गई अतएव व्यग्र होकर वही परका ही ध्यान बना रहता है और वह इस दुर्लभ मानव जीवनको बरबाद कर देता है। ब्रह्मचर्य ही ऐसा तपश्चरण है जिसके प्रसादसे सकल कलुषतार्यें दूर होती हैं व सहज स्वरूप प्रकट होता है।

दिग्मूढमथ विभ्रान्तमुन्मत्त शङ्किताशयम् ।

विलक्ष्य कुरुते लोक स्मरवैरिविजृम्भित ॥६१३॥

कामवशंगत प्राणीकी लक्ष्यभ्रष्टता—यह कामरूपी वैरी लोभको दिशाभ्रम करा देता है। आगे चलना तो दूर रहो, दिशा तकका भी पता नहीं रहता है, चित्तको विभ्रगरूप कर देता है। जब यह जीव कामवश होकर लक्ष्यसे भ्रष्ट हो गया तो वह अपने अभीष्ट कार्योंको कैसे सिद्ध कर सकता है ? यह कामी मनुष्य समस्त हितरूप कार्योंको भूलकर एक

मात्र अहितकारी कामसाधनका ही चिन्तन किया करता है, यह मनुष्यपर बहुत बड़ी विपदा है। जो पुरुष, जो गृहस्थ गृहस्थके योग्यव्रतोंका पालन करके अपने जीवनको व्यतीत करता है वह पवित्र है, कल्याणका पात्र है, शान्ति निराकुलता उसके निकट है। अयोग्य कार्य करने वालेको शान्ति कहाँसे मिलेगी ? शान्तिका पात्र तो सदाचारी मनुष्य ही होता है।

ब्रह्मचर्यव्रतसे व्रतोंकी सफलता—मुख्य सदाचार है अहिंसा और ब्रह्मचर्य। यद्यपि अहिंसाव्रतमे सभी आ गये फिर भी जो शेष ४ व्रत और बताये जाते हैं वे अहिंसाके मुख्य साधन हैं, अहिंसाकी पुष्टिके लिये भेद करके चार व्रत और बताये जाते हैं जिसमें ब्रह्मचर्य का भी खास स्थान है। कल्पना करो कि कोई मनुष्य द्रव्यरूपसे अहिंसा भी पालता हो, किसी जीवको मारता नहीं, सत्य भी बोलता है, झूठका त्याग करता है, चोरी भी नहीं करता, परिग्रहके सचयकी भी कोई कामना नहीं है, इतने सब गुण होकर भी एक ब्रह्मचर्य व्रतका पालन न करता हो, परद्रव्य, परजीवमे स्नेह रख रहा हो, कामवासनाका निरन्तर उद्यम रहा करता हो तो उस मनुष्यका कोई धर्मकर्म रहा क्या ? जब अन्तरङ्गमे चित्त ही कलुषित हो गया तो फिर धर्मपालन किसका नाम है ? तो यह कामरूपी बैरी इस जीवको उन्मत्त बना देता है, भयभीत बना देता है।

न हि क्षणमपि स्वस्थं चेतं स्वप्नेऽपि जायते ।

॥ मनोभवशरन्नार्तैर्भिद्यमान शरीरिणाम् ॥६१४॥

जो कामबाणसे बिंधा है ऐसे जीवका चित्त क्षणभरके लिए स्वप्नमे भी स्वस्थता को प्राप्त नहीं होता। कामबाणसे बिंधा हुआ जीव, जिसे एक कामासक्तिका व्यर्थका विकार लग गया है उसका चित्त कैसे स्थिर हो सकता है, कहीं मन ही न लगेगा। कितना खोटा आशय है जिसका न कुछ आवार है, न कुछ लाभकी बात, बल्कि शरीरबल भी समाप्त करे, मनोबल भी समाप्त करे, वचन बल भी खराब कर दे, ऐसा यह कामरोग यह कामबाण जिसके लगा है उस जीवका चित्त क्षण भरके लिए भी तो स्वप्न तकमे भी स्वस्थताको प्राप्त नहीं होता। सोते हुएमे भी और जागते हुएमे भी उसका चित्त अस्थिर रहता है जिसका चित्त अस्वस्थ होता है उसको निद्रामे स्वप्न आया करते हैं छोटे, वे उसकी छोटी वासनाओंके सूचक हैं और जिनका चित्त स्वस्थ है, उन्हें धार्मिक भावनाओंके सूचक स्वप्न आया करते हैं। स्वप्न तो एक दिलका नक्शा बता दिया करते हैं। कौसी वासना लगी हुई है; कहाँ चित्त लगा रहता है इन सबको प्रकट बता देने वाला एक यह स्वप्न है। स्वस्थ चित्तमे भी कामी मनुष्यका चित्त स्थिर नहीं रहता। ये सब दुराशय विवेकके बिना होते हैं।

सत्संगतिसे दुर्वासनाके परिहरणका अनुसौध—सत्संगति और स्वाध्याय, इन दो का

प्रयोग सुन्दर रहे तो उपयोग नियमसे शुद्ध और स्थिर होगा। स्वाध्याय भी एक परम सत्संग है, क्योंकि उसमें भी गुणी और गुणकी उपासना है। जिन्हें आत्मध्यानकी रुचि है उनका कर्तव्य है कि स्वाध्याय और सत्संगसे अपने चित्तको स्थिर रखें और शुद्ध जायकमात्र चैतन्यस्वरूप सिद्ध भगवत्की तरह अपने आत्मतत्त्वके दर्शनमें उपयोग लगायें। ससारमें अन्यत्र कहीं कुछ भी शरण नहीं है, नाहें सचेतन परिग्रह हो अथवा अचेतन परिग्रह हो किसी भी परिग्रहके समागमसे इस जीवको धान्ति प्राप्त नहीं हो सकती।

जानन्नपि न जानाति पश्यन्नपि न पश्यति ।

लोक कामानलज्वालाकलापकवलीकृतः ॥६१५॥

कामज्वालादग्ध प्राणीकी अज्ञानता—कामरूपी अग्निकी ज्वालासे भस्म हुआ यह प्राणी जानता हुआ भी नहीं जानता, देवता हुआ भी नहीं देखता है अर्थात् वह ऐसा अचेत है, सत्य पदार्थके निर्णय और अन्तस्तत्त्वके परिचयसे इतना दूर है कि वह जान रहा है तो भी कुछ नहीं जान रहा। अटपट जाननेका नाम ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान हितमें लगाये और अहितसे दूर करे ऐसे ज्ञानका ही नाम वास्तवमें जानना है। आत्माका हित है निराकुलता, और निराकुलता वसी है स्वयं आत्माके स्वरूपमें। निराकुलस्वरूप स्वयं सहज आनन्दका धाम निज आत्मतत्त्वकी भी सुध न हो और फिर जो कुछ भी जानता है वह सब जानना उसका जानना नहीं है, वह कुबुद्धिका प्रसाद है। कामी पुरुष निहारेंगा तो दुराशयसे, कुछ जानेगा तो दुरागयसे। उसका जानना देखना वास्तविक जानना देखना नहीं है। वह तो देखवर है। उसे अपने आपकी भी कुछ सुध नहीं है।

भेदविज्ञानके बिना आत्ममांगन्यकी असिद्धि—भेदविज्ञानकी बड़ी महिमा है। भेद-विज्ञान बिना यह जीव जिस चाहे चेतन अचेतन परिग्रहसे लगाव लगाकर अपने को विह्वल बनाये रहता है। शरण केवल आत्मदृष्टि है, ऐसा जानकर उस आत्मदृष्टिरूपी महान यज्ञ के लिए इन इन्द्रिय विषयोकी बलि करे, इनकी होली करें और जो आत्मतत्त्वका ज्ञान है, सत्य वैराग्य है, इन दो भावोंसे अपनी प्रीति बढ़ायें। यदि ऐसा किया जा सका तो हम कल्याणपथके पथिक है अन्यथा जैसे ससारमें अनादिसे रुलते आये वैसे ही रुलते रहना होगा। जानें देखें अपने आपको। अन्य सारी कुबुद्धिवश परविषयक व्यवस्थाका लक्ष्य न बनाये। यदि अपन आत्मव्यवस्था कुछ भी न कर सके तो समझिये मैंने अपना कुछ भी र्थमें जन्, नहीं किया व्यमलिया और मनुष्यभवका अपना अमूल्य लाभ खोया। वर्तव्य है स्वाध्याय और सत्संगति बढ़ावे। परपदार्थोंमें मोह ममता न जगे, ऐसा अपने अन्दरमें विवेक जगायें।

भोगिदष्टस्य जायन्ते वेगा सप्तैव देहिन् ।

स्मरभोगीन्द्रदृष्टानां दश स्युस्ते भयानका ॥६१६॥

कामदष्ट प्राणीके सर्पदष्ट प्राणीके वेगोंसे भी अधिक और भयंकर वेग—कामवेदनासे जो मानसिक व्यथाका वेग उत्पन्न होता है उस सम्बन्धमें कह रहे हैं कि सर्पसे काटे हुए प्राणीके तो ७ ही वेग होते हैं पर कामरूपी सर्पसे डसे हुए जीवमें १० वेग होते हैं जो बड़े भयानक हैं। किसी प्राणीको सर्प डस ले तो लोगोंने देखा भी होगा और प्रसिद्ध बात है कि उसके ७ बार कुछ नई-नई दशा बेहोशीकी बनती है। किसी वेगमें बेसुध होकर कुछ अकबक बोलने लगता है। यो सर्पके डसे हुए प्राणीके ७ वेग होते हैं परन्तु कामरूपी सर्पसे डसे हुए प्राणीके १० वेग होते हैं। जिनके चित्तमें मनसे उत्पन्न हुई काम सम्बन्धी वेदना उठती है उन पुरुषोंके ये १० प्रकारके वेग होते हैं। अर्थात् ऐसी १० स्थितियाँ होती हैं जिन स्थितियोंमें चढाव चलता रहता है और अन्तमें उस मनुष्यका मरण हो जाता है। वे १० वेग कौनसे हैं, इसे अब क्रमशः बतलाते हैं।

प्रथमे जायते चिन्ता द्वितीये द्रष्टुमिच्छन् ।

तृतीये दीर्घनिश्वासाश्चतुर्थे भजते ज्वरम् ॥६१७॥

कामका प्रथमवेग संपर्कचिन्ता—जिस पुरुषके काम उदीप्त हुआ है उसके पहिला वेग तो होता है चिन्ता। कामवासनारूपी सर्पने जिसे डसा है, जिसके कामवेदना होती है, इच्छा होती है ऐसे प्राणीको पहिले तो चिन्ता होती है। अब इस वेगको मनुष्योपर घटाया जा रहा है। कामवेग पुरुष और स्त्री दोनोंमें सम्भव है तो दोनोंमें अर्थ समझते जाना। यहाँ घटा रहे हैं, पुरुषोपर। जिस मनुष्यको काम, इच्छा जगती है उसको पहिले चिन्ता होती है कि अमुक स्त्रीका सम्बन्ध कैसे हो ?

कामके वेगका एक पौराणिक उदाहरण—कभी पुराण चरित्रमें सुना ही होगा कि जब नारद जनकके घर गये, तो उस समय जनककी, पुत्री, सीता दर्पणको देखकर अपने केश संभाल रही थी। बीचमें आ गए नारद। तो नारदका स्वरूप बाल बिखरे हुए एक चद्दर ओढे सितार लिए हुए था। ऐसी दर्पणमें उनकी छाया पड़ी। उस छायाको देखकर सीता भयभीत हुई और एकदमसे ज़िल्लाकर वह घरके भीतर चली गयी। उस घटनासे नारद जी ने अपना अपमान समझा, नारद ब्रह्मचर्यके अधिकारी, हुआ करते हैं, कौतूहलप्रिय होते हैं। नारदको रानियोंके आवासमें भी जानेका अधिकार रहता है। राजागण उन्हें अच्छी दृष्टिसे देखते हैं। किसीको उनके प्रति कोई शका नहीं रहती। वे अपनी कौतूहलप्रियतामें कभी किसीका भला करा देते हैं और जिसपर क्रोध आ जाय उसका बुरा करा देते हैं। तो नारदको उस घटनाको देखकर बहुत क्रोध आया और यह मनमें ठान लिया कि हम इस

वेदीको सजा देंगे। तब क्या उपाय रखा कि सीताका एक बहुत सुन्दर चित्र बनवाया और उसे ले जाकर विद्याधरके नगरमें जहाँ सीताका भाई भामण्डल रहता था, जन्मसे जो हरा गया था। भामण्डलके आगे पीछे कहीं जहाँ वह रहता था चलाता फिरता था, वह चित्र डाल दिया और नारद किसी पेड़ पर जाकर बैठ गये। जब भामण्डलने उस चित्रको देखा तो एकदम वह कामव्यथित हो गया, उसे क्या पता था कि यह मेरी बहिन सीताका चित्र है। उस चित्रकी सुन्दरता देखकर और अनुमान करके, भामण्डलका चित्त कामसे व्यथित हुआ और उसके चिन्ता उत्पन्न हुई, इसका सम्पर्क कैसे हो? तो काम-सर्पसे उसे हुए प्राणीको प्रथम वेग चिन्ताका उत्पन्न होता है। फिर आगे क्या हुआ, यह क्या तो आगे की है। आखिर उस भामण्डलके और और वेग हुए, सीतासे विवाह करनेके लिए हूँढनेके लिए वह गया भी, पर रास्तेमें कुछ जातिस्मरण होने से उसे बोध हुआ कि यह तो हमारी बहिन सीताका चित्र है, फिर उस मकल्पको छोड़ दिया। तो कामसे उसे जाने पर प्रथम वेग तो होता है चिन्ता।

कामका द्वितीय वेग देखनेकी इच्छा—कामके द्वितीय वेगमें उस कामव्यथित पुरुष को देखने की इच्छा होती है और देखनेकी इतनी तीव्र इच्छा जग जाती है कि वह अपने को संभाल नहीं पाता। जैसे अजना सुन्दरीका पवनञ्जयसे विवाह निश्चित हो गया। विवाहके तीन दिन शेष रहे लेकिन यह दूसरा वेग, देखनेकी इच्छा इतनी तीव्र जगी कि उसने अपने मित्रसे कहा कि अब हमारे प्राण नहीं रह पाते हैं, अजनाको देखनेमें ही प्राण रहेंगे मित्रने बहुत समझाया कि दो तीन दिन धैर्य रखो विवाहका निश्चय तो हो ही चुका है लेकिन वह न मान सका और मित्रके साथ ही रात्रिको चल उठा। तो वह उस वेगमें अपनेको संभाल तो न सका। फिर क्या हुआ यह बात आगेकी है, लेकिन देखना यहाँ यह है कि कामके उद्दीपन होने पर चिन्ताके बाद द्वितीय वेग देखनेकी इच्छाका हो जाता है।

कामका तृतीय वेग लम्बी निश्वासोंका चलना—इस कामरूपी सर्पसे उसे हुए मनुष्य के तीसरे वेगमें लम्बी लम्बी श्वासे निकलने लगती हैं। द्वितीय वेगमें तो देखनेकी इच्छा हुई थी, देख पाया हो या न देख पाया हो अथवा देख ही न पाया, अब तीसरे वेगमें बड़ी बड़ी श्वासें लेता है और जब कोई बड़ी चिन्ता और बड़ा सदमा पहुँचता है तो उस स्थिति में यह होने लगता है हाय! सम्पर्क न हुआ, देख न पाया, ऐसी कल्पनाओंका साकाररूप श्वासोंका निकलना होता रहता है। जैसे कभी किसीको देखा होगा कि कोई बड़ी चिन्तामें बैठा हो—चाहे किसी बातकी चिन्ता हो तो उस चिन्तामें उसकी लम्बी श्वासे निकलने लगती हैं। तो कामके तृतीय वेगमें यह मनुष्य दीर्घ श्वासें लेता है।

कामका चतुर्थ वेग उबर—जब कामका चतुर्थ वेग आता है तो उसे चतुर्थ वेगमें

ज्वर आ जाता है। भला चिन्ता हुई, देखनेकी इच्छा हुई, दीर्घ स्वांसे खिचने लगी, इतना तीव्र अटपट बिना जड़ मूलका आक्रमण होता है तो उसमे ज्वर जैसी बात आना कोई असम्भव तो नहीं। तो कामव्यथाकी पीडासे चतुर्थ वेगमे ज्वर हो जाया करता है।

पञ्चमे दह्यते गात्र षष्ठे भुक्त न रोचते।

सप्तमे स्थान्महामूर्च्छा उन्मत्तत्वमथाष्टमे ॥६१८॥

कामके पांचवें वेगमे शरीरका दग्ध होना—कामके ५वें वेगमे यह शरीर जलने सा लगता है। जैसे दाहकी उत्पत्ति हुई हो ऐसा शरीर दग्ध होने लगता है, क्षीण होने लगता है। तब समझिये कि जैसे किसी को पुराना ज्वर हो जाय, टी बी. जैसा कोई ज्वर हो जाय तो उसका शरीर कितना दुर्बल हो जाता है? भीतरमे उसकी बड़ी तेज गर्मी होती है। चाहे शरीरके बाहर गर्मी न मालूम पड़े, किन्तु जिसके पुराना ज्वर है, हड्डी पर ज्वर है, टी बी का ज्वर है उसके अन्दरसे तृष्णा उत्पन्न होती है। यहा तक कि उसके हाथ पैर भी बहुत जलने लगते हैं। तो यहाँ कामके वेगमे ऐसी हालत होने लगती है कि यह शरीर दग्ध होने लगता है।

कामके छठवें वेगमें भोजनका नहीं रुचना—फिर छठवे वेगमे भोजन भी इसे नहीं रुचता। कैसा उपयोग इसका खोटे विषयकी ओर तेजी से गया है कि जिस कुवासनाके कारण इसे भोजन भी नहीं रुचता। जो अन्न, जो भोजन प्राणोंका आधारभूत है, शरीरकी स्थिति रखने का कारण है वह भी रुचकर नहीं लगता। यो छठे वेगमे इसकी ऐसी दयनीय दशा हो जाती कि खाना भी छूट गया, मित्रजन परिवारके लोग मनाते हैं भाई खावो, जिस किसीको पता ही न हो वह समझायेगा क्या? अगर पता हो कि अमुक कुवर साहब ऐसे ज्वरसे पीडित है तो परिवारके लोग भी उसके लिए अथक श्रम करने लगते। तो छठे वेग मे भोजन भी नहीं रुचता।

कामका सप्तम वेग महामूर्च्छा—जब कामका ७वा वेग आता है तो इसे महामूर्च्छा हो जाती है। बेहोश पड़ जाता हैं, ढीले ढाले हाथ पैर फेंककर बड़ी लम्बी स्वास लेकर पड़ जाता है। कोई पूछे कि तुम्हे रोग क्या हुआ है, कौनसी पीडा हुई है तो कोई क्या बताये? कोई रोग नहीं, पीडा नहीं, कोई पीटता नहीं, कुछ बात नहीं, बस मनकी एक कल्पना बना ली, उस कल्पनाके अनुसार सयोग न हो सका तो वहाँ अचेत हो जाता, बेहोश हो जाता। कोई कुछ कहे तो सुनाई भी नहीं देता।

कामका अष्टम वेग उन्मत्तता—८ वे वेगमे यह पुरुष उन्मत्त हो जाता है, पागल हो जाता है। यहाँसे वहाँ दौडता धूमता है, हैरान होता है, परेशान होता है, यो कामके अष्टम वेगमे उन्मत्त जैसी चेष्टायें हो जाती है। जैसे पुराणोमे सुना गया है, कुछ पुरुषोके

वारेमे अथवा आधुनिक सनीमा थियेटर वगैरहमे भी घटनाएँ दिखती है कि अनेक मनुष्य इसीसे पागल हो जाते हैं। और, जब दिमाग ही फेल हो गया तब तो बेइलाज हो गया। जब तक बुद्धि ठिकाने है, ज्ञान सही है, दिमाग फेल नहीं हुआ तब तक तो किसीका समझाना भी काम करेगा। जब दिमाग ही उल्टा बन गया फिर समझानेका भी इलाज नहीं रहता। यो कामके दवे वेगमे यह पुरुष उन्मत्त हो जाता है।

नवमे प्राणसन्देहो दशमे मुच्यतेऽसुभिः ।

एतैर्वेगैः समाक्रान्तो जीवस्तत्त्वं न पश्यति ॥६१६॥

कामके नवम और दशमवेगमें प्राणसन्देह व प्राणवियोग—कामके ९वें वेगमे प्राणो का भी संदेह हो जाता है कि मेरे प्राण रहेगे भी या न रहेगे, जिन्दा रह सकेंगे या न रह सकेंगे। व्यर्थकी केवल मत्तकी वासनासे दिलपर इतना तीव्र असर हो जाता कि उसे अब प्राणोका भी संदेह होने लगा। जैसे आर्थिक घाटा या इष्टवियोग या अनहोनी बात गुजस्ते पर दिल पर इतना तीव्र असर होता कि वह पुरुष यह अंदाज कर लेता है कि अब मेरा जीना कठिन है। तो यो कामके ९ वें वेग वालेके प्राणोका संदेह हो जाता है कि अब मेरे प्राण रहेगे या नहीं। और जब किसी चीजमे सन्देह हो जाता तो जो बात अनिष्ट है उसपर ज्यादा बल देने लगता है। मैं अब जिन्दा रहूँगा या न रहूँगा, ऐसा संदेह होने पर कि मैं जिन्दा न रहूँगा, इस ओर ध्यान ज्यादा जाता है। जो बात अनिष्ट होती है उसकी ओर बुद्धि विशेष जाती है संदेह होनेपर। तो यो कामके ९वें वेगमे इस मनुष्यको अपने प्राणोका भी संदेह हो जाना है और १०.वे वेगमे अपने प्राण भी छोड़ देता है, मरण हो जाता है।

कामके वेगोंका अनर्थ—जैसे सर्पके डसने पर ७ वेग होते हैं, ७ बार मेहा फूटती है इसी तरह इससे भी कठिन वेग कामसे व्यथित मनुष्यके १० वेग होते हैं और अन्तमे वह अपने प्राण गवा देता है। ऐसे ही १० वेगोंसे आक्रान्त हुआ प्राणी इन वेगोंसे दबा हुआ है। वह मनुष्य यथार्थ तत्त्वको नहीं देख सकता। वस्तुका स्वरूप क्या है, इसकी ओर उसका चित्त नहीं जाता। जब लोकव्यवहारका ही ज्ञान नहीं रहता तो परमार्थका ज्ञान कैसे हो? कुछ समय पहिले लोगोमे इतना विवेक बना रहता था कि जिससे लोकलाज बनी रहती थी। कोई लडका माता पिताके सामने स्त्री सम्बन्धी बात न करता था, सगाई सम्बन्धी बात हो तो उसमे कुछ भी संदेश नहीं पहुँचा सकता था। और, बच्चे हो जाने पर भी अनेक वर्षों तक माता पिताके सामने बच्चेको न लेता था, इतनी लोक लाज, इतना विवेक था, उनमे मोहका कम वेग रहता था। आज देखते हैं तो लडका ही कन्या देखे, सगाई पक्की करे, विवाह हुआ कि वे दोनो सड़क़ी पर एक साथ घूमने जाते। और, और

क्या क्या बातें होती हैं ? भले ही वह आजकी सम्भ्यता मान ली जाय लेकिन यह तो कहना ही होगा कि इस सम्बन्ध वाली लाज नहीं रही ।

कामवेगोंमें परमार्थज्ञानकी असंभवता—यहाँ यह बात बतला रहे हैं कि जब कामके इस वेगमें लोकव्यवहारका भी ज्ञान नहीं रहा तब परमार्थका ज्ञान कैसे हो, आत्माके स्वरूप का बोध तो होगा ही क्या ? जैसे लोकलाज जब यहाँ व्यवहारमें न रही तो उसका दुष्परिणाम तो यह निकला कि माता पिताके आदरमें कमी हो ही गयी । कभी बहूका माँ से झगडा हो जाय तो वह लड़का अपनी माँ का ही दोष देखेगा । और स्पष्ट शब्दोंमें माँ को ही बुरा कहेगा । कैसे ये बातें निकल आती हैं लड़केसे, दूसरे लोग इस पर आश्चर्य करते हैं, लेकिन जिसके लोकलाज ही नहीं रही, विनयभाव ही नहीं रहा और एक सम्बन्धकी ओर ही देखकर प्रगति बनाये तो ये सब बातें होती हैं, वे माता पिताका क्या आदर करेंगे ? यो ही समझिये कि जब कामवेगमें लोकव्यवहार भी नहीं रख सका, पागल बना, बेहोश बना और अन्तमें प्राण भी खो दिया तो ऐसे विकट वेदना वाले पुरुषके परमार्थ ब्रह्मस्वरूपका ज्ञान कैसे हो ?

सकल्पवज्रस्तोत्रा वेगा मन्दाच्च मध्यमा ।

कामज्वरप्रकोपेन प्रभवन्तीह देहिनाम् ॥६२०॥

संकल्पानुसार कामवेगोंकी हीनाधिकता—ये कामसम्बन्धी वेग किसीको १० आते हैं, किसी को कुछ थोड़े रह जाते हैं, किसीको मद होते हैं । तो यो सकल्पके बलसे कामज्वरके प्रकोप के तीव्र, मद, मध्यम होनेसे वेग भी अनेक प्रकारके हो जाते हैं । अतएव सबसे ये एकसे ही वेग हो यह नियम नहीं है । लेकिन जिसमें अधिक कामासक्ति है उसका अधिकसे अधिक क्या अनर्थ हो जाता है इस बातको इस वेगके ढंगमें समझाया गया है । कामी पुरुषकी यह स्थिति होती है कि प्रथम चिन्तासे प्रारम्भ करके अन्तमें अपने प्राणोंको भी गवा देता है ।

अपि मानसमुन्मुक्तं नगं शृङ्गाश्रवतिनाम् ।

स्मरवीर क्षणाद्वैन विधत्ते मानखण्डनम् ॥६२१॥

लोभबलशाली पुरुषोंका भी कामवीर द्वारा मानखण्डन—कोई पुरुष अपने बलके कारण मानरूपी ऊँचे पर्वतकी शिखरपर चढा हुआ रहता हो, कोई पुरुष धन बलसे, विद्या-बलसे अन्य-अन्य बलसे शिखरपर चढा रहता हो, वह लोकबलमें उच्च भी हो, लेकिन ऐसे पुरुषका भी मान यह कामरूपी बैरी क्षणभरमें खंडित कर देता है । कामकी ज्वालाके सामने किसीका मान भी नहीं रहता । इतना निष्ठुर है यह काम भाव । यह काम नीचसे नीच काम कराकर ऐसे बड़ोंको भी उसके मानरूपी पहाड़को धूलमें मिला देता है । अनेक ऋषी जो अपने तपश्चरणमें कुछ बहुत ऊँची साधना तक भी पहुँच गए थे उनमें से कोई

कोई ऐसी इस विद्या सिद्धिके बहानेसे धीरे धीरे उस कामकी ओर बढ़कर पतित हुए कि उनका निर्वाण समाप्त हो गया। भले ही वे कुछ अपने चमत्कारके कारण लोकमें देवता रूपसे मान लिए गए हो, लेकिन श्रेयोमार्गसे तो च्युत हो ही गए। तो बड़ेसे बड़े अभिमान-शाली पुरुषोका भी मान इस कामके वश होकर नष्ट हो जाता है। जो पुरुष इन्द्रियके विषयो में आसक्त नहीं रहता वही पुरुष सुरक्षित रह सकता है, लेकिन जैसे ही कोई भी पुरुष इस मनोजविकारसे व्यथित हुआ कि उसका अभिमानरूपी पहाड़ सब धूलमें मिल जाता है। जो पुरुष कामव्यथासे अत्यन्त दूर होता है वही आत्मध्यानका पात्र होता है। इस तथ्यको बताने के प्रकरणमें इस कामकी निन्दा की जा रही है कि यह कामविकार कितना अहितकारी भाव है।

शीलशालमतिक्रम्य धीधनैरपि तन्यते ।

दासत्वमन्त्यजस्त्रीणां सभोगाय स्मराज्ञया ॥६२२॥

कामपीडितोंकी नीचदासता—कामदेवकी आज्ञा इन तीन जगतके जीवोंके शिरपर ऐसी चल रही है कि बड़े-बड़े बुद्धिमान पुरुष भी जिनके ज्ञानका साम्राज्य है लेकिन वे भी अपने शीलरूपी कोटका उल्लंघन करके सम्भोगके लिए चाण्डालकी स्त्रीका भी दासत्व स्वीकार कर लेते हैं। याने कामके वश होकर बड़े-बड़े बुद्धिमान भी राजा महाराजा तक भी चाण्डालकी स्त्री तकके भी दास हो जाते हैं और जो जो भी वह नाच नचाती है वे सभी नाच उन कामी पुरुषोंको नाचने पड़ते हैं। कुछ कथनमें तो ऐसा भी आया कि है तो बड़े उच्च कुलका राजा वह किसी नीच कुलकी कन्यामें आसक्त हुआ तो विवाहके प्रसंगमें यह प्रतिज्ञा कर डाली कि इससे जो बच्चा होगा उसे राज्य देंगे। जो कुलीन हैं, पटरानी हैं, बड़े घरकी है उनकी वे उपेक्षा कर देते हैं। तो यह नाचनचना ही तो हुआ। जैसा नाच उसने नचाया वैसा नाच उन काम पुरुषोंको नाचना पड़ता है। यो कामव्यथासे पीडित पुरुष आत्माकी सुध नहीं ले सकता। भैया ! आत्मध्यान ही वास्तविक शरण है, जिन्हें आत्मध्यानकी अपनी प्रकृति बनाना है उन्हें इस ब्रह्मचर्यका मन, वचन, कायसे पालन करना होगा।

प्रवृद्धमपि चारित्र्यं घ्नसयत्याशु देहिनाम् ।

निरुणद्धि श्रुत सत्य धैर्यं च मदनव्यथा ॥६२३॥

कामव्यथासे श्रुत, सत्य व धैर्यका निरोध—जब कामव्यथा उत्पन्न होती है तो वह जीवके बहुत दिनोंसे पाले गये चारित्र्यका भी विनाश कर देती है। एक इस मनोज वेदनासे इतना विह्वल हो जाते हैं प्राणी कि जो उचित काम है शास्त्रका अध्ययन, धैर्यका धारण, सत्यसम्भाषण ये सब भी उसके नष्ट हो जाते हैं अर्थात् कामवश ऋषिजन भी अपने चारित्र्य

का विनाश कर लेते हैं और जो जिस पदमे है उस पदके योग्य भी धर्मपालनका पात्र नहीं रह पाता, ऐसा यह निर्मूल कामव्यथाका प्रभाव है।

नाशने शयने याने स्वजने भोजने स्थितिम् ।

क्षणमात्रमपि प्राणी प्राप्नोति स्मरशल्यतः ॥६२४॥

काम शून्य पीडितोंके चित्तकी अस्थिरता—जिनको कामवासनाकी शल्य बनी रहती है वे पुरुष कहीं भी तो स्थिर नहीं रह पाते, न स्थिरतासे बैठ सकते, न सो सकते, न चल सकते, न भोजन कर सकते। वे क्षण भर भी स्थिरतासे नहीं रह सकते, उनका चित्त डाँवा-डोल बना रहता है। आत्माका सर्वस्व उपयोग है, जब यह उपयोग बिगड़ गया, ज्ञानमे विकार आ गया, राग द्वेष मोहकी वेदना जग गयी फिर यह प्राणी विवश हो जाता है और उन्मत्तता अस्थिर होकर यत्र तत्र डोलता है। उन्मत्त होनेके कारणमे प्रधान कारण है यह कामव्यथा। वैसे अन्य कारणोंसे भी उन्मत्तता आ जाती है। जब तृष्णाका वेग होता है, परिग्रह की तृष्णा बढ़ती है तो उसमे यह इतना अश्व हो जाता है कि वहाँ भी इसका ज्ञान बुद्धि सब जाते रहते हैं और जब अपने मनके अनुकूल धन सचय नहीं हो पाता अथवा कोई अधिक घाटा पड़ जाता है, तो उस समय ऐसी वेदना अनुभव करता है कि उसका ज्ञान बुद्धि सब विकृत हो जाते हैं। इसी प्रकार मान कषायमे भी वेग आये और मानके अनुरूप बात न बने तो वहाँ भी ज्ञान विकृत हो जाता है और पागलपनकी स्थिरता आ जाती है। जितने भी कारण हैं पुरुषको उन्मत्त बनानेके, उन सब कारणोंमे प्रधान कारण है यह कामव्यथा। कामव्यथासे पीडित मनुष्य न पागल हो तब भी पागल हो जाता। फिर उसे न बैठनेमे, न सोनेमे कहीं भी स्थिरता नहीं रहती, वह निद्रा भी बराबर नहीं ले पाता, बराबर घबड़ाता रहता है, नींद उच्छट जाती है, न स्मरण करता है और जैसे कि ऊपर बताये गए कामके १० वेग होते हैं उन वेगोंमे बह जाता है। आखिर कामी पुरुषकी अन्तमे दुर्गति ही होती है।

ज्ञानकी सुस्थितिमें समृद्धि—मनुष्यका भला अथवा मनुष्यको शान्ति एक शुद्ध ज्ञान बनाये रहनेमे प्राप्त होती है। इसके सिवाय जीविका और कुछ धन नहीं है। ज्ञान बिगड़ा तो सब बिगड़ा। जो उन्मत्त पुरुष होते हैं, घरके बड़े रईस लडके हैं और किसी कारण उन्मत्तता आ गयी तो सब लोग कितना भी यत्न करते हैं उसको सुखी करनेके लिए, पर वह सुखी कैसे हो ? जब ज्ञान विकृत हो गया तो सुखका कोई साधन नहीं रहा। विकार हो गया। पागल पुरुषका जीवन कोई जीवन है क्या ? तो कोशिश यह होनी चाहिए सर्वत्र कि हमारा ज्ञान विवेकपूर्ण बना रहे, विषय और कषायोंमे चित्त न उलझनेको ही विवेकका प्रवर्तन कहते हैं। कैसी भी स्थिति आये अपने आपमे क्रोध न जगने दें, ऐसा ज्ञान बनायें

तो उस घटनापर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कैसी भी प्रशंसा मिले, ऊँची स्थिति बने, वैभव मिले लेकिन मान न जगे तो उसका ज्ञान सत्यथपर विहार करने लायक रहता है। जहाँ किसी प्रसंगमें क्रोध जगा, मान जगा, माया लोभ चलने लगा वस वही उसका पतन होने लगता है।

सम्पदासमागममें विवेक—संसारमें मानके लायक वस्तु है क्या? जो वैभव जिसे प्राप्त हुआ है उससे कई गुना वैभव अनेक जन्मोंमें स्वयंने प्राप्त किया होगा। इसके तो मोहकी ऐसी बात है कि जब जो वैभव मिलता है उसे ही अपना लेता है और उस ममत्वके कारण विश्रामसे रह भी नहीं सकता और न धर्मपालन कर पाता है। और, कभी कोई पुरुष इसके विरुद्ध ऐसा भी चिन्तन करता है कि हम दीन हैं, कुछ भी नहीं है हमारे पास।

एक दृष्टिसे देखो तो जिसके पास जो भी द्रव्य है वह उसकी आवश्यकतासे कई गुना अधिक है, एक निहारने भरकी बात है। यदि आशंका हो कि हम कैसे समझें कि हमारे पास कई गुना अधिक है आवश्यकतासे तो उसका प्रमाण यह है कि जैसे हम मनुष्य हैं अथवा सभी मनुष्य हैं अथवा जिस विरादरीके हम हैं उसी विरादरीके अन्य लोग भी हैं। जिस देवता को, जिस शासनको हम मानते हैं उस ही शासनको मानने वाले अन्य लोग भी हैं। जितनी पवित्रता हम कमा सकते हैं उतनी ही पवित्रता ये अन्य गरीब लोग भी जिनके पास अपनेमें ५० वा भाग ही वैभव होगा वे भी अपना जीवन चलाते हैं, प्रसन्न रहते हैं और धर्मपालन करते हैं। केवल एक लोकप्रतिष्ठा अथवा पर्यायबुद्धिके कारण ऐसा लगने लगता है कि हम कुछ भी नहीं हैं, हम तो दीन हैं, यो विवेक करके अपने आपमें निराकुलता बना लेना यह खास चीज है। जो प्रयोग करेगा, अपने आपमें घटित करेगा वही तो निराकुलता प्राप्त कर सकता है। धर्मात्मा परोपकारी पुरुष किसी भी स्थितिमें हो, बाह्य वैभवकी दृष्टिसे उसका कहीं भी न अपमान है और न उसका अवनयन है। तो विवेक उसीको कहते हैं कि जिसमें अपना ज्ञान सही बने और जो जैनशासनने उपदेश किया है उसका हम पूरा लाभ उठाये।

सम्यग्ज्ञानकी हितकारिता व दुर्लभता—संसारमें अत्यन्त दुर्लभ चीज है सम्यग्ज्ञान। इससे और दुर्लभ कुछ वस्तु नहीं है। आत्मा अपने अपि स्वयं ज्ञानमय है, यह स्वयं अपने ज्ञानस्वरूपको समझ ले, इतनी सी निज घरकी बात, अपने पते की बात इस संसारमें सबसे अधिक दुर्लभ है। बाह्य निमित्तनैमित्तिक भावोंसे ऐसी सम्पदायें समागम मिल जाना ये सब सुलभ है, पर दुर्लभ है तो एक यथार्थ ज्ञान बनना ही दुर्लभ है। क्योंकि एक इस जन्म की संगतिसे अथवा आवश्यक वस्तुओंसे हमारा पूरा नहीं पड़ सकता। जो पदार्थ सत है उसका कभी नाश न होगा। हम केवल इस भवकी व्यवस्थावोमें ही उलझे रहे और इस

भवकी पोजीशन सम्हालनेसे ही उत्पन्ने रहे तो इससे कुछ पूरा तो नहीं पड़नेका । न वर्तमान मे शान्ति मिलती और न परलोक भी सुधरता । इसके विरुद्ध उपेक्षा भावसे रहनेमे अपने आपके निकट बसनेमे इस लोकमे भी आनन्द रहता है और आगे भवमे भी आनन्द रहेगा, धर्मका समागम मिलेगा । तो सबसे दुर्लभ चीज है सम्यग्ज्ञान । और, उसके निकट दुर्लभ चीज समझिये धर्मका वातावरण मिलता ।

आत्मतर्पणकी आवश्यकता—दिन रातमे कोई आध पौन घंटा धर्मकी बात सुननेको मिले, चर्चा करनेको मिले और धर्मरुचिया पुरुषोका यथा समय संग मिलता रहे, यह भी बड़ी दुर्लभ चीज है ? केवल पुद्गलके ढेरसे ही, वैभवसे ही इस आत्माको क्या मिलेगा, शान्ति सन्तोष । इसको तो ज्ञानकी खूराक चाहिए । शरीरको तो चाहिए भोजनकी खूराक जिससे शरीर स्वस्थ रहे और आत्माको चाहिए ज्ञानकी खूराक जिससे आत्मा स्वस्थ रहे । हम अस्वस्थ और उद्विग्न रहते हैं, इसका कारण यह है कि हम अपनी खूराकपर दृष्टि नहीं देते हैं । जब कभी भी आप केवल अपने आपको आप ही शरण जानकर अपने आपको केवल आप ही जिम्मेदार मानकर, आपके आप ही स्वामी हैं ऐसा मानकर परसे चित्त हटाकर इस शरीरसे भी न्यारा मैं ज्ञानमात्र हूँ, ऐसा अनेक बार चिन्तन करे और इस भुकावके साथ जैसेमे शरीरसे भी और भीतर हम कही अपनी दृष्टि लिए जा रहे हैं ऐसी प्रकृतिसे अपने आपको विचारे ।

विशुद्ध अवलोकन—भैया—निजको तो यो निरखे मैं केवल ज्ञानमात्र हूँ, मेरा कार्य केवल जाननमात्र रहता है व व्यक्तरूपमे सर्वत्र निरखें तो यह निरखें कि सब कार्योंके प्रसंग मे भी मैंने केवलज्ञानका परिणामन बनाया, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ कार्य नहीं किया । मैं ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञानका परिणामन होता यह मेरा कार्य है । और, ज्ञानका परिणामन जिस पद्धतिसे होता है उस पद्धतिसे सुख दुःख अथवा आनन्द भोगना यह मेरा अनुभवन है, इसके अतिरिक्त न कही सम्पदा है, न कही मेरा सत्त्व है । मैं केवल ज्ञानमात्र हूँ । इस प्रकार ज्ञानमात्र निजतत्त्वकी बारबार भावना बने तो परमविश्राम होनेके कारण अपूर्व विलक्षण आनन्द जगता है । यही आनन्द विविक्त सधुसंतोके चिरन्तर रहा करता है जिससे वे अकेले रहकर भी निर्दोष व प्रसन्न रहा करते हैं । अहो, कहाँ तो आत्माका इतना विलक्षण स्वकीय आनन्द और कहाँ कर्मप्रेरणासे अशुचि शरीरमे स्नेह जगाकर कामवासनाकी व्यथा बढ़ाने जैसी दुर्दशा ? जो कामपीडित जन है उनका चित्त कहाँ स्थिर होगा और उनको आत्माके सुषका भी अवसर कहाँ मिल सकेगा ?

धर्मके अवलम्बनसे समृद्धिका लाभ—इस ग्रन्थमे आत्मध्यानकी बात कही जा रही है । उस ध्यानका पात्र वही पुरुष होता है जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यरूप

अगका पालन करता ते । ध्यानके ये तीन अंग हैं । मोक्षमार्ग भी यही तीनोंकी एकता है । आत्मशान्तिका भी यही एक उपाय है । धर्मकी ओरसे शक्ति चित्त जब तक रहता है तब तक उसकी यह दशा है कि न यहाँका रहा, न वहाँका रहा । जो केवल अपने स्वभावपर दृढ़ निर्णय रखता है और धर्मपालनसे ही आत्माका उद्धार है, अपने आपके उस शुद्ध ज्ञा स्व-रूप निहारनेके धर्मपालनमे ही आत्माका सत्य उद्धार है, ऐसा जिनका दृढ़ निर्णय है उनके पुण्यका बंध तो अनायास होता ही है, जैसे कि खेती करने वाले किसानोको भुसका ढेर अनायास ही प्राप्त होता है । किसान भूसा पैदा करनेके उद्देश्यसे खेती नहीं करता, ऐसे ही जो धर्मके रचिया हैं उनके विशिष्ट पुण्यका बंध तो स्वयमेव होता है । धर्म वैभवका मिलना हाथ पैर चढ़ाने या कोई दिमागी कला खेलनेका फल नहीं है । धर्मकी रचि होना इससे बढकर और कुछ आत्माका हित नहीं, वैभव नहीं । उसीके प्रतापसे इसका विवेक ज्ञान सब जागृत रहता है ।

वित्तवृत्तवलस्यान्त स्वकुलस्य च लाञ्छनम् ।

मरण वा समीपस्थं न स्मरार्तं प्रपश्यति ॥६२५॥

कामार्त पुरुष द्वारा अनिष्टका अनवलोकन—विषय कषायोका वेग एक इतना गहन अधकार है कि इस अधकारमे फंसे हुए पुरुष अपना धन चारित्र्यबल इनके नाश होनेको भी नहीं देखते, कलकको भी नहीं देखते और मरण भी निकट आ जाय तो उसे भी नहीं देखते, हित अहितका कुछ भी विचार उनके नहीं रहता । लौकिक सुखकी प्रधानता भी उसीके होती है जिसके कुछ ज्ञान जगता है तो ज्ञानका भी लौकिक सुखमे बढा हाथ है । जो लोग बडे बडे वैभवकी रक्षा और अर्चना करते हैं वे मनुष्य भी ज्ञानबलपर ही कर रहे हैं । सारे लौकिक कार्य भी ज्ञानकला पर ही निर्भर हैं । जहाँ अज्ञान है वहाँ विवाद कलह सारे मचे रहते हैं । अपने ज्ञानको सुरक्षित रखना है तो सत्संगति और स्वाध्याय आदिक द्वारा अपने ज्ञानको विषय और कषायोसे अधिकधिक दूर रखने का प्रयत्न करें ।

ज्ञानसे आपत्तिके दूरीकरणपर एक दृष्टान्त—एक कथानक है कि एक सस्कृतका वृद्ध पंडित, उसकी वृद्ध पत्नी, सबसे छोटा लडका और उसकी बहू किसी गावको जा रहे थे, रास्तेमे एक जगल पडा, उसमे करीब २ मील ही पहुँचे होंगे कि शाम होनेको हुई । तो जो रास्तागीर वापस आ रहे थे उन्होंने कहा कि यह जगल बहुत मील लम्बा है, इसमे बहुतसे भूत राक्षस रहते हैं, वे पहिले कुछ सवाल करते हैं अगर उनका उत्तर न दे सके तो वे प्राण हर लेते हैं । इसलिए आप यहाँ से लौट जावो इसीमे कुशलता है । उन सबने सोचा कि अब लौटनेका काम नहीं है । अब तो चल दिया तो चलते ही जायेंगे । देखेंगे कौन क्या प्रश्न करता है ? वे चलते गए, रास्तेमे चारो एक स्थान पर ठहर गये । जब सोनेका

समय हुआ तो चारोने सलाह किया कि रात्रिके चार पहरोंमें अपनेमें से हर एक व्यक्ति हर एक पहरमें जाग ले और तीन सोते रहे । पहिले पहरमें वह वृद्ध, दूसरे पहरमें वृद्धपत्नी तीसरे पहरमें छोटा लडका और चौथे पहरमें छोटी बहू जाग लेंगे, यह तय हुआ । पहिले पहरमें जब वह वृद्ध पंडित पहरा दे रहा था तो बड़ा भयंकर रूप रखकर एक राक्षस आया, उसने व्याकरणका एक सूत्र बोला—“एको गोत्रे”, तो उस वृद्ध पुरुषने इसके उत्तर में कहा—एको गोत्रे भवति स पुमान्, य कुटुम्बं बिभर्ति । गोत्रमें वही एक पुरुष प्रधान उज्ज्वल निर्मल श्रेष्ठ है जो समस्त कुटुम्बका भरणपोषण करता है, और आप अनुभव भी करते होंगे कि घरका मुखिया जो सबके भरणपोषणका आधार है वह कुटुम्बके बीच कितना श्रेष्ठ जचता है ? इस उत्तरको सुनकर राक्षस अति प्रसन्न हुआ और उसे बड़ा पुरस्कार देकर चला गया । दूसरे पहरमें बुढ़िया जगी तो वहाँ भी राक्षसने एक प्रश्न किया ‘सर्वस्य द्वे’, यह भी एक व्याकरणसूत्र है । उसने उत्तर दिया—सर्वस्य द्वे सुमतिकुमती संपदापत्तिहेतू । सब जीवोंको ये दो चीजे सुमति और कुमति, सम्पत्ति और विपत्तिका कारण होती हैं । जहाँ सुमति तहाँ सम्पत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना । कैसा भी सकट हो, कैसा भी दारिद्र्य हो यदि परिजन परस्पर सुमतिसे रहते हैं तो उनका समय बहुत अच्छा व्यतीत होता है, और जितना भी वैभव हो, किन्तु हो जाय परस्परमें कुमति, तो कुछ काल बाद उनका वैभव भी नष्ट हो जाता है और सभी प्रकारके आरामोंसे वे पतित हो जाते हैं । तो सब जीवोंको सुमति तो सम्पत्तिका कारण है और कुमति विपत्तिका कारण है । उचित उत्तर सुनकर उसे भी बहुमूल्य पुरस्कार देकर चला गया । तीसरे पहरमें छोटा लडका जगा, तब राक्षस आया व उसने प्रश्न किया “वृद्धो यूना”, यह भी एक संस्कृतका सूत्र है । इसका उत्तर उस लडकेने यो दिया—वृद्धो यूना सह परिचयात्यज्यते कामिनीभिः । अर्थ यह है कि वृद्ध तो पति हो और उसकी युवती स्त्री हो, उस स्त्रीका जब किसी युवक से परिचय हो जाता है तो वह वृद्ध पुरुषको जैसे कोई घीसे मक्खी निकालकर फेंक देता है इस तरहसे छोड़ देती है । उचित उत्तर पाकर उसे भी इनाम देकर चला गया । अब अन्त में स्त्री जगी तो वहाँ भी राक्षस आया और प्रश्न किया—‘स्त्री पुंवत्’ तो उसने उत्तर दिया—स्त्री पुंवत् प्रभवति यदा नद्धि गेहं विनष्टम् । जिस घरमें स्त्री पुरुषकी तरह चलाने वाली हो जाती है वह घर नष्ट हो जाता है । ऐसा अनुकूल उत्तर पाकर उसे भी इनाम देकर गया ।

ज्ञानवलसे सर्वाभ्युदय—भैया । ज्ञानबल है तो किसी भी जगह हो, किसी भी स्थितिमें हो वह अपने आपमें प्रसन्न रहता है, इस निजतत्त्वको तो कोई छुड़ा नहीं सकता ना? हम अपने आपके अन्तरङ्गमें सही ज्ञान बनाये रहे, धर्म करे तो इसे कोई छुड़ायेगा

क्या ? यही है सत्य विद्या । इस सत्य विद्याको न चोर चुरा सकते, न डाकू लूट सकते, न परिजन बाँट सकते, यह तो हमारा हमारे ही आधीन है । हम इस ज्ञानके द्वारा अपने इस ज्ञानका सिंचन करते रहें, अपने आपको सबसे न्यारा ज्ञानमात्र निरखना यही आत्मसिंचन है, यही धर्मवृक्षका सिंचन है तो इसके प्रतापसे यह लोक परलोक हमारा पूर्ण अभ्युदयमें व्यतीत होगा ।

आत्मप्रकाशनकी लगनमें हित—भैया ! आत्मप्रकाशनकी ओर लगन लगनी चाहिए । धुनकी बात है । धुन लगना चाहिए । यह सोचना कि अभी हमारी स्थिति इस काविल नहीं है कि हम धर्ममें ज्ञानमें समय अधिक दे सकें तो ऐसे विचार वाले को तो कभी भी परिस्थिति न आ पायगी । हर स्थितिमें कुछ न कुछ कमी दंड निकालेगा । जिस की जो स्थिति है उसको ही पर्याप्त स्थिति मानकर धर्मपालनमें, ज्ञानार्जनमें जो आत्माके हितके कार्य हैं उन सब कार्योंमें अपना उपयोग लगायें, समय लगायें, बस यही भला है । धर्मके लिए आगे समयकी बाट जोहना उचित नहीं है । यह मोही पुरुष मैं करूँगा, करूँगा यह तो बहुत सोचता है, पर मैं मरूँगा, मरूँगा ऐसा कभी नहीं सोचता है । अचानक ही किसी दिन मरना तो अवश्य है । जो कोई भी मरते हैं क्या तिथि निर्णय करके मरते हैं ? क्या किसीको निमन्त्रणपत्र देकर मरते हैं ? सभी यों ही किसी दिन अचानक गुजर जाते हैं । कलका भी तो ठिकाना नहीं है कि जीवन रहेगा कि न रहेगा । फिर जो अनेक वर्षों की चिन्ताएं अभीसे बनाये हैं उनसे क्या लाभ है ? जैन शासन जैसा सुयोग बारबार मिलना अति दुर्लभ है । बहुत कठिनतासे प्राप्त होता है । वीतराग ऋषी सतोंने तत्त्वके मर्मकी जो बातें बतायी हैं उनका ज्ञान करें उनमें ही अपना उपयोग लगायें और अपने आपमें उन्हें धटित करके अपना जीवन सफल करें ।

न पिशाचोरगा रोगा न दैत्यग्रहराक्षसा ।

पीडयन्ति तथा लोक यथाय मदनज्वर ॥६२६॥

मदनज्वरकी पीड़ा—जीवके स्वरूपको देखो तो समस्त जीवोंका एक समान ही स्वरूप है । उस दृष्टिमें किसी भी जीवसे किसीका भेद नहीं है किन्तु उपाधिके भेदसे जीवोंमें गुणकृत भेद भी नजर आता है और प्रदेशकृत भी भेद नजर आता है । देखो तो भूल भूलमें कितना भेद हो गया, कोई जीव कीट मकोड़ा है, कोई मनुष्य है, कोई पशु पक्षी है, कोई वृक्ष पृथ्वी आदिक स्थावर है । इतना अधिक अन्तर जो प्रदेशकृत आ गया है वह सब उपाधिका परिणाम है । गुणकृत अन्तर भी देखिये—कोई क्रोधी है, कोई मानी है, कोई मायावी है, कोई लोभी है कोई कामी है और उनमें भी अमंख्यों प्रकारकी डिग्रिया हैं । इतने गुणकृत जो भेद हैं वे भी उपाधिकृत भेद हैं । उपाधिया विकारोंके कारण हैं । सब

विकारोमे महान विकार है काम सम्बन्धी विकार । सभी शासनोमे ब्रह्मचर्यकी महिमा कही गई है। ब्रह्मचर्य व्रत ज्ञानहीन, बलहीन जीवोंसे नहीं धारण किया जाता है। सच्चा ब्रह्मचर्य तो वहाँ ही निभता है जहाँ निज ब्रह्मस्वरूपका भाव है और उपयोग भी अपने आत्मस्वरूपकी ओर लग गया है ऐसे ज्ञानी सतोसे परमार्थ ब्रह्मचर्य भी पलता है और व्यवहारिक ब्रह्मचर्य भी पलता है। जो आत्मपरिचयसे रहित है, जिन्होंने पर्यायको ही अपना स्वरूप मान लिया है, जो शरीर मिला उसीको ही 'यह मैं हूँ' ऐसा जो समझते हैं वे शरीरके दास बनते हैं और इन इन्द्रियो ने जो कुछ चाहा उसकी पूर्तिमें उद्यत रहते हैं। कामका ज्वर इतनी पीडा पहुंचाने वाला है कि जितने कष्ट पिशाच-सर्प रोग आदिक भी नहीं देते और न दैत्य गृह राक्षस भी- इतनी पीडा- नहीं देते जितनी पीडा कामवासनामें होती है।

ज्ञानोन्नत जीवनका साधन ब्रह्मचर्य—पुरुषका जीवन उत्तरोत्तर जो उन्नतिशील बनता है वह ब्रह्मचर्यके आधारपर बनता है। वर्तमानमे उन्नत जीवन इस ही का तो नाम है जो ब्रह्मचर्य, शुद्धभोजन और स्वाध्याय अर्थात् ज्ञानार्जन, इन तीन बातोंसे भरा हुआ हो, उस ही जीवनको पवित्र जीवन कहते हैं। यदि ज्ञानार्जनका कोई साधन नहीं बना रखा, स्वाध्याय करके या गुरुमुखसे सुनकर कुछ चर्चा द्वारा कुछ सुनाते हुए तत्त्वके चिन्तन द्वारा यदि शुद्ध ज्ञानका अर्जन नहीं करते हैं तो ज्ञानशून्य जीवन चाहे लोककलासे लोकमें अन्य विद्यावोके कारण प्रतिष्ठा पा ले, लेकिन जिस ज्ञानसे आत्माको शान्ति मिलती है वह ज्ञान नहीं है अतएव शान्ति प्राप्त नहीं होती। जितना राग और मोहमे बड़ेगा यह जीव उतनी ही इसमें शान्ति बड़ेगी। यह सर्वत्र नियम देख लो। वह बड़ा सौभाग्यशाली पुरुष है जो सब कुछ समागम होते हुए भी राग और मोह जिसके नहीं बढ़ता है, ज्ञान और वैराग्यकी ओर ही दृष्टि रहती है वह सुखी भी होता है, अन्यथा आत्मज्ञानशून्य पुरुष सभी प्रकारके विषय और कषायोमे अनुरक्त हो जाता है और दुखी हो जाता है। तो ज्ञानशून्य जीवन उन्नत जीवन नहीं कहलाता। इस ज्ञानोन्नत जीवनका साध्य है।

अशुद्धभोजीके परमब्रह्मचर्यके लक्ष्यकी भी अपात्रता—इसी प्रकार शुद्ध भोजनके बिना यद्वा तद्वा मांस मदिरा आदिक भोजन-किए जाते हो तो यह तो निश्चित है कि उनके आत्मबोध नहीं है। आत्मज्ञान होता तो वे सब आत्मावोको अपने आत्माकी तरह मानते। जो दूसरे जीवोको अपनी तरह मानता है जैसे खुदके कोई काटा चुभे तो दुःख होता है ऐसे ही दूसरे जीवोके प्रति भी समझता है कि इन्हें भी ऐसा ही दुःख होता है। जीवघात के बिना मांस उत्पन्न नहीं होता। मांसभक्षी पुरुष और मदिरापायी पुरुषके भी आत्माकी सुव नहीं रहती है। मांसमदिरा आदिक रहित जो भोजन है वह शुद्ध भोजन कहलाता है।

शुद्ध भोजन बिना भी जीवन उन्नत नहीं कहलाता। तीसरी बात है ब्रह्मचर्यकी। सब कुछ गुण आ जाये, लोकप्रतिष्ठा, लोकविद्या, वैभव सब कुछ भी आ जायें और धार्मिक पंथमें तपश्चरणा समय छुवाछूत ये सभी बातें भी करने लगे जो धर्मके नामपर की जाती हैं किन्तु एक ब्रह्मचर्य न हो, कामसे व्यथित जीवन हो तो उसका चित्त ही स्थिर नहीं रहता। धर्मात्मा तो वह बनेगा ही क्या ? तो यो जीवन वही उन्नतशील कहलाता है जहां ब्रह्मचर्य, शुद्धभोजन और ज्ञानार्जन ये तीन बातें पायी जाती हैं।

ब्रह्मकी उपासनामें ब्रह्मचर्य—यह प्रकरण ब्रह्मचर्यका चल रहा है। जगतमें जीवों को आत्मध्यान ही शरण है, ब्रह्मकी उपासना ही शरण है। अपने आपको शरीरसे कर्मोंसे रहित जैसा कि अपने सत्त्वमें कारण स्वरूप है, यो ज्ञानानन्दमात्र निरखें इसीका नाम है ब्रह्मकी उपासना। मैं शुद्ध ज्ञानानन्दस्वरूप हूँ इस प्रकारकी बारबार भावना करनेसे जो अन्य संकल्प विकल्प दूर होते हैं उस समय जो आनन्द है उसका अनुभव ही ब्रह्मचर्यकी सच्ची उपासना है। तो आत्माका ध्यान ही इस जीवको वास्तवमें शरण है। चाहिए इसे शान्ति और शान्ति मिलती है विकल्प छोड़कर, परका मोह राग छोड़कर अपने आपके स्वरूपमें अपना ज्ञान लगानेसे। आत्मध्यानका पात्र ब्रह्मकी रचि रखने वाला पुरुष ही हो सकता है। इसलिए ब्रह्मचर्य सिद्धि पर यहाँ अधिक जोर दिया जा रहा है। ब्रह्मचर्यसे मनोबल, वचनबल और कायबल भी समृद्ध रहते हैं। इन सबके लिए भी ब्रह्मचर्यकी साधना आवश्यक है।

अनासाद्य जन कामी कामिनी हृदयप्रियाम् ।

विषयास्त्रानलोपायै सद्यः स्व हन्तुमिच्छति ॥६२७॥

कामशतार्थमें आत्महनन—अज्ञानी मोहियोंके समूहमें अधिकार विवाद, भगड़े उठा करते हैं वे इस ब्रह्मचर्यके अभावके कारण अधिकतर हुआ करते हैं। यह मनुष्य विषयोसे आतुर होकर अपने मन प्रिय साधन स्त्री आदिककी चाह करता है, उसकी प्राप्ति न हुई तो कभी कभी वह इतने वेगमें आ जाता है कि बन्धु, अग्नि आदिकसे अपने ही प्राणोंका घात कर डालता है। कामव्यथासे पीड़ित पुरुष क्या अन्याय नहीं कर डालता ? अपने आपके समूहोंकी बात चल रही है। अपने आत्माकी समूहल रखना है तो मूलमें ब्रह्मचर्य की साधनाके लिए यह भी गुण आना चाहिए कि पुरुष कर्तव्यशील कर्मठ बने, अकर्मठता न आ सके।

कर्तव्यशीलतासे ब्रह्मचर्यकी साधना—जो मनुष्य बेकार होते हैं, जिनको उन्नत काम का प्रसंग नहीं मिलता, बेकार रहते हैं उनके अनेक प्रकारके खोटे आशय बन जाते हैं। बेकारीसे बढ़कर इस जीवका कोई शत्रु नहीं है। गृहस्थ भी एक धर्मात्मा पुरुष है। घर

गृहस्थी हो तो क्या यहाँ धर्मकी आराधना कुछ कम है ? ज्ञानी साधु संतोकी अपेक्षा भले ही कम हो, लेकिन समयपर आजीविका करना और साधु संतोका आदर करना, व्यवस्था करना, सत्संगतिमें रुचि रखना और अनेक ढंगसे परोपकार करना आदिक जो कर्तव्य निभाते हैं वे गृहस्थ भी धर्मात्मा पुरुष हैं। हाँ बेकारी यदि हो तो बेकारीमें गृहस्थ भी पतित हो जाता और साधु भी पतित हो जाता है। गृहस्थकी बेकारी गृहस्थके ढंगकी है, साधुकी बेकारी साधुके ढंगकी है। जो साधु जानार्जन, तपश्चरण आदिक आवश्यक कार्योंमें न लगे वह साधु भी बेकार है। बेकार पुरुषमें खोटे भाव आ ही जाते हैं। अत उद्यमशील जरूर रहना चाहिए। कभी कुछ काम न भी मिले, कदाचित् ऐसी भी स्थिति आ जाय तो दीन दुखियोंकी सेवा करनेका कार्य तो सदा मौजूद है, उसे कौन छुड़ा लेता है, उसे करे। किसी न किसी कर्तव्यमें अवश्य बने रहे पुरुष, अन्यथा बेकार रहनेमें खोटे आशय बनेंगे और अनेक तरहके विषयकपाय उत्पन्न होंगे तो जो कर्मठ है, धर्मके रुचिया भी हैं ऐसे पुरुष ब्रह्मचर्यकी सुगम साधना कर लेते हैं।

दक्षो मूढ धुद्र सूरौ भीरुर्गुर्लघु ।

तीक्ष्णः कुण्ठो वशी भ्रष्टो जनः स्यात्समरवञ्चितः ॥६२८॥

कामवञ्चनासे बिडम्बना—जो पुरुष विषयोकी अभिलाषा रखते हैं, कामवेदनासे पीड़ित है, कामके द्वारा ठगाये गए हैं वे पुरुष कई बातोंमें चतुर भी हो तो भी मूर्ख हो जाते हैं। बहुत बहुत क्षमाकी प्रकृति रखते हो तो भी क्रोधी हो जाते हैं। जैसे आत्माका सार आत्मामें चैतन्यकी दृष्टि है, चैतन्य तत्त्व है इसी प्रकार शरीरमें शरीरका सार बलवीर्य है। शरीरके बलको बरवाद करना इससे यह मनुष्य निर्बल हो जाता है, और कमजोर पुरुषोंके क्रोध आता ही रहता है तो जो कामी पुरुष हैं वे यदि क्षमाकी प्रकृति भी रखने वाले हैं तो भी क्रोधी हो जाते हैं, शूरवीर कायर बन जाते हैं इस कामके समक्ष। धन्य है वह सत्संगति जिसमें रहकर यह मनुष्य अपने ज्ञानको स्वच्छ और उज्ज्वल बनाये रहता है। जिसका ज्ञान बिगड़ा, जिसे कहते हैं दिमाग बिगड़ा, पागलपन आया उसका तो सारा जीवन बिगड़ गया। अब उसे क्या सुख ? जो हित अहितका विचार न कर सके ऐसी स्थिति पा ले उस मनुष्यका जीवन क्या जीवन है ? ऐसे ही समझिये कि हम हित अहितका विचार न कर सके और जो कुमार्ग है, व्यसन है, पाप है, हेय चीज है उनमें ही लगे रहे, उनकी आदत बन जाय, उन्हें छोड़ सकें तो हमें भ्रष्ट कहा जायगा। ज्ञान काम ही नहीं करेगा। तो जिसका ज्ञान विषयोमें पापोंमें प्रवृत्त होता है उसे आप जानवान कहेंगे क्या ? वे भी एक तरहसे पागल हैं। जिन्हें अपने आपकी दया नहीं है, जो अपने प्रभुपर अन्याय कर रहे हैं ऐसे पुरुषोंको आप ज्ञानी कहेंगे क्या ? तो अपना ज्ञान स्वच्छ बना रहे, ऐसी कोशिश

रहना चाहिए । सत्संगति हो, ब्रह्मचर्य हो, ज्ञानार्जन हो, इससे बुद्धिकी स्वच्छता होती है । जो पुरुष कामातुर है वे कितने ही बड़े हों, लोगोकी दृष्टिमें बड़े माने जा रहे हो तो भी वे क्षणमात्रमें लघु बन जाते हैं । उद्यमी पुरुष भी आलसी हो जाते हैं ।

ज्ञानपञ्चमें ब्रह्मचर्यकी साधना—इस प्रसंगमें मतलब यह है कि कोई पुरुष किसी अन्य स्त्रीमें आसक्त न हो, कोई स्त्री किसी भी परपुरुषमें आशक्त न हो । गृहस्थ है तो अपनी स्त्री अथवा पतिमें ही सन्तुष्ट रहे ऐसा सन्तोष जब रहता है तब धर्म भी होता है, कर्म भी कटते हैं, बुद्धि स्वच्छ रहती है, वही एक सौभाग्य है । ब्रह्मचर्यकी साधना होती है । ब्रह्म कहिये, आत्मामें चर्य कहिये रमण करना अर्थात् यह ज्ञान अपने आत्माके उस शुद्ध सहज निर्मल स्वतः सिद्ध ज्ञानस्वरूपको जानता रहें, यही है महायज्ञ । यही है महातपश्चरण ।

ब्रह्मचर्यका परमशरण—ज्ञानस्वरूप अतस्तत्त्वकी साधनाके लिए ब्रह्मचर्यकी साधना आवश्यक है । जो पुरुष ब्रह्मचर्यसे नहीं रहते, परस्त्रीकी ओर तकते हैं ऐसे जीवोका लोकमें भी आदर कहाँ है ? और बल्कि सारा जीवन विषैला हो जाता है । एक केवल मनके भावों को न सम्हाल सके ये कामी पुरुष जिससे इतनी विडम्बनाएँ बन जाती हैं । ब्रह्मचर्यको परम तप कहा गया है । ब्रह्मचर्य परम तप । इस लोकमें अपने आपका केवल आप ही शरण है, खूब निरख लीजिए । इतनी जिन्दगी हुई है अनेकोका सहारा लेते हुए, अनेकोपर विश्वास किया है । लेकिन सभी प्रसंगोंमें देख लो, कोई किसीका शरण होता भी है क्या ? जब तक स्वार्थसाधना चलती है दूसरोको तब तक वे उसे सब कुछ मानते हैं पर जब स्वार्थ नहीं सधता तो फिर कौन किसका मित्र रहता है ? सगा पुत्र भी तो किनारा कर जाता है । तो जगतमें इस जीवको शरण कुछ भी बाहरमें नहीं है, और, बढ़कर क्या कहा जाय, जब यह देह भी हमारा शरण नहीं होता, यह शरीर भी नष्ट हो जाता है तो अन्यकी तो बात ही क्या है ?

क्लेशोंका साधन शरीर—जितने भी इस जगतमें क्लेश हैं वे सब इस शरीरके कारण हैं । शरीर एक अलग वस्तु है, जीव एक अलग वस्तु है । कल्पना करो कि इस जीव के साथ शरीर न लगा होता, यह केवल जीव होता तो भूख कहाँसे लगती ? शरीरके सम्बन्ध से ही भूख प्यास, ठंड गर्मी आदिककी वेदनाएँ होती हैं, और लोकमें जिसे सम्मान अपमान कहते हैं वे भी इस शरीरके सम्बन्धसे हैं । इस शरीरको ही तो निरखकर यह भाव करते हैं कि मेरा लोगोंने बड़ा अच्छा सम्मान किया । इस शरीरको ही आप मानकर यह अनुभव करते हैं कि अमुकने मेरा बहुत अपमान किया । तो सम्मान और अपमानके भी कष्ट इस शरीरके सम्बन्धसे हुए । शरीरका सम्बन्ध न होता तो इस जीवको काहेका कष्ट था ? खूब विचारते जाइये, जितने भी कष्ट हैं वे सब शरीरके सम्बन्धसे हैं ।

शुद्धस्वभावके उपयोगमें धर्मपालन—शरीररहित जीवका मात्र ज्ञानानन्दस्वरूप है। यद्यपि यह जीव वर्तमान शरीरमे बँधा है तिसपर भी यह शरीरसे निराले स्वरूप वाला है। ज्ञानके द्वारा हम इस बन्धन अवस्थामे भी अपने आपको शरीरसे निराला केवल ज्ञानस्वरूप निहार सकते हैं। यही है धर्मपालन। अपना धर्म पाल रहे हैं, अपना मायने अपने आत्मा का। और, आत्माका स्वभाव है ज्ञान और आनन्द, उस रूप अपनेको निहार रहे हैं, यही है आत्मधर्मका पालन। सब जीवोंके पास यह धर्म है और इसकी दृष्टि करनी चाहिए। जिन्हें अपना उद्धार करना है उन्हें यह निर्णय कर लेना चाहिए कि धर्मसे ही उद्धार होता है, और धर्म वही है जो मेरे स्वभावमे बसा हो। जो बात मेरे स्वभावमे न हो, कोटि उपाय करनेपर भी जो बात मेरेमे लादी न जा सके वह मेरा स्वभाव नहीं है। मेरेमे स्वयं ज्ञान और आनन्दका स्वभाव है, इस स्वभावकी आराधना की जाय तो इस तरह शुद्ध ज्ञान और आनन्दकी धारा प्रकट होती है, वहाँ शुद्ध शान्ति और आनन्द मिलता है। यही है धर्मपालन।

व्यवहारधर्मपालनका उद्देश्य आत्मोपलब्धिरूप परमधर्म—धर्मपालनका सबकी आत्मासे सम्बन्ध है। यह बात जिन उपायोसे मिल सके वह उपाय कहलाता है व्यवहार-धर्म। व्यवहारधर्ममे कुछ काल्पनिक भेदसे भेद भी बन गया है। लेकिन व्यवहारधर्मके लिए ही तो धर्म नहीं पाला जाता है, निश्चयधर्मके लिए व्यवहारधर्म पाला जाता है। जैसे प्रभुपूजाका लक्ष्य यह है कि हम अपनेको प्रभुके स्वरूपकी तरह शुद्ध ज्ञानानन्दरूपमें निरख ले, ऐसा तो कोई यत्न करे नहीं और केवल पूजाकी जो बाहरी विधिया है घंटा बजाया, यहाँसे वहाँ पुष्प आदिक रख दिया और समझ ले कि मैंने प्रभुपूजा कर ली है तो उसकी समझ भूलभरी है। प्रभुपूजाका उद्देश्य है कि प्रभुका जो ज्ञानानन्दस्वरूप है उस स्वरूपका अनुभव हो जाना कि प्रभुमे यह माहात्म्य पडा हुआ है। प्रभुकी तरह अपने आप निरखना, यह जब तक नहीं किया जा सकता तब तक प्रभुके स्वरूपका दर्शन भी नहीं होता।

सत्य उद्देश्यमें धर्मपालनकी सफलता—मनुष्य जितने भी कार्य करते हैं उनका प्रभाव स्वयंपर होता है। तो यो आत्मस्वरूपमे मग्न होना, इसकी दृष्टि बनाना, मैं केवल ज्ञानस्वरूप हूँ, सबसे जुदा हूँ, परिग्रहसे भी दूर हूँ, निर्लेप हूँ, केवल हूँ, ऐसा अपने आपका अनुभव करना यही है धर्मपालन, और इससे ही वास्तवमे शान्ति होती है और मुक्तिकी प्राप्ति होती है, यह मूल लक्ष्य बन जाना चाहिए। और जो व्यवहारिक भेद है, कोई किसी मजहबको मानता, कोई किसी मजहबको मानता, कोई किसी संन्यासीको मानता, कोई किसी प्रकारकी मान्यता रखता, ये सब ऐसा करते रहनेके लिए नहीं किए जाते, किन्तु ब्रह्म स्वरूप आत्मस्वरूपका परिचय पाकर उसमे ही समृद्धि प्राप्त करले, इसके लिए किया जाता

है। जब उद्देश्यसे हट जाता है मनुष्य तो फिर जो वह प्रवृत्ति करता है वह विडम्बना और हास्यकी चीज बन जाती है।

उद्देश्यभ्रष्टतामें विडम्बित प्रवृत्तियाँ—कोई एक चतुर सेठ था, उसके कोई विवाह-काज हुआ तो लोग जीमने आये। पातलें परोसी और साथमें तीन चार अगुलकी सीक भी परोसी दात खोदनेके लिए, ताकि लोग पातलसे सीक निकालकर पातलमें छेद न करें। एक कहावत है जिस पातलमें खाये उसीमें छेद करे तो यह कोई भली बात नहीं है। तो कोई पातलमें छेद न करे इस उद्देश्यसे उस सेठने अलगसे तीन चार अगुलकी एक-एक सीक भी साथ में परोसवा दी थी। अब सेठ तो गुजर गया। जब उसके लडकोंके कोई कामकाजका अवसर आया तो इस शानमें आ गये कि हमारे पिताने जैसा काम किया था उससे हम दूना अच्छा काम करेंगे। सो सेठने ३ मिठाई बनवायी थी, लडकोंने ६ मिठाई बनवायी। सेठने ४ अगुल की सीक परोसी थी, लडकोंने १२ अगुलकी सीक परोसी क्योंकि वहाँ शान पड़ती है। जब वे लडके भी गुजर गए तो सेठके नाती पोतोका जमाना आया। उनके जब कोई काम पड़ा तो वे और भी शानमें आ गए। सोचा कि जैसा काम हमारे बापने किया था उससे दूना अच्छा हम काम करेंगे। सो बापने ६ मिठाई बनवायी थी, उन्होंने १२ मिठाई बनवायी। बापने १२ अगुलकी सीक परोसी थी उन्होंने डेढ़ डेढ़ फुटका डडा परोसवाया। उन्होंने उस सीक परोसनेका लक्ष्य ही न समझ पाया तो डेढ़ डेढ़ फुटके डडे परोसने तककी नौबत आ गयी, इतनी बड़ी विडम्बना बन गयी।

धर्मकार्यका प्रयोजन निर्दोषानुभूति—जब लक्ष्यसे भ्रष्टता हो जाती है तो सारी प्रवृत्तियाँ विडम्बनारूप बन जाती हैं। हम जितने भी धर्मके कार्य करें उनमें यही समझें कि ये सब काम रागद्वेषमोहको दूर करनेके लिए हैं, और देखें कि हम इन कार्योंसे रागद्वेष मोहसे दूर होते हैं या लगते हैं। यदि लगते हैं तो वे धर्मकार्य नहीं और यदि दूर होते हैं तो वे धर्मकार्य हैं। इसके लिए मूल काम यह करना होगा कि मेरे स्वभावमें रागद्वेष मोह नहीं हैं, केवल मैं ज्ञानप्रकाशमात्र हूँ, ऐसी उपासना करनेसे रागद्वेष मोहको दूर करनेका अवसर मिलता है।

॥ ज्ञानार्णव प्रवचन अष्टम भाग समाप्त ॥

ज्ञानार्णव प्रवचन नवम भाग

कुर्वन्ति वनिताहेतोरचिन्त्यमपि साहसम् ।

नरा कामहठात्कारविधुरीकृतमानसा ॥६२६॥

कामातोंका अचिन्त्य दुःसाहस—कामवासनासे जिसका चित्त दुःखित है ऐसा पुरुष स्त्रीकी प्राप्तिके लिए ऐसा भी काम करनेका साहस करता है जो चिन्तनमें भी न आया हो । वैसे पुराणोंमें कई जगह सुननेमें आया कि स्त्रीको पानेके लिए बड़ी-बड़ी लड़ाइयां भी लड़ी और आजकल भी छोटे कुलोमें कितनी ही ऐसी घटनाएँ बनती हैं जो अनेक माया-चार छल धोखा भी कर बैठते हैं । प्रयोजन यह है कि कामव्यथा एक ऐसी खोटी मानसिक व्यथा है जो व्यर्थकी है । कामव्यथा इतनी खोटी व्यथा है कि जिसमें अपने आत्मा की सुध रखना तो दूर रहो किन्तु बड़ेसे बड़ा निन्द्य कार्य भी कर सकता है । वैसे काम भी एक लोभकषायका अंश है । जैसे कषायें चार हैं क्रोध, मान, माया, लोभ तो वह भी लोभ का एक हिस्सा है । लेकिन यह इतनी कठिन कषाय है कि कषायके नामसे भी अलग नाम इसका रखा है । जहाँ बताया है कि जीवके ६ बैरी हैं वहाँ मोह, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ ये ६ बताये हैं ।

मोह और कामकी अहितकारिता—सर्व प्रथम बैरी मोहको बताया है क्योंकि उसमें पदार्थके स्वरूपका सही ज्ञान भी नहीं रहता । मैं सबसे न्यारा केवल ज्ञानज्योति स्वरूप हूँ इसका भान मोहमें होता ही नहीं है । जहाँ भिन्न परवस्तुवोसे मोह भाव लगा है वहाँ आत्मतत्त्वका भान क्या ? मोहके बाद फिर कामका नम्बर रखा है । यद्यपि काम भी प्रायः मोहवश होता है लेकिन मोहका अतीव गहन अधकार है और उसके निकट का अधकार काम है । जितना विवेक क्रोधके समय भी रह सकता है उतना भी विवेक कामवासनाके समय नहीं रहता । क्रोध करते हुए भी पुरुष यह निहार सकता है कि मैं ठीक काम नहीं कर रहा हूँ और मुझे क्रोध न करना चाहिए । मान कषायमें भी हितका लक्ष्य कभी रखा जा सकता है, मगर काममें हितका बोध नहीं रखा जा सकता । इसी तरह कामके बाद फिर विकट कषाय है माया कषाय । काम इन कषायोंमें सिरताज कषाय है । जो कामके वशीभूत है वे आत्मध्यानके पात्र नहीं हैं और जिनमें आत्माकी सुध लेनेकी पात्रता नहीं है उन पुरुषोंको शान्ति लाभ नहीं मिलता है । शान्ति तो जितना आत्माके सहज स्वरूपके निकट आये उतनी ही प्राप्त होती है । परवस्तुवोकी ओर आकर्षण रहे तो जब अपना उपयोग

बाहरकी ओर गया है तो वह अगान्तिरूप रखकर ही गया है। तो आत्माके निकट आनेकी पात्रता उसही जीवके होती है जो कामासक्त पुरुष नहीं है। कामव्यथा न उत्पन्न हो सके इसके लिए चाहिए कि हम ज्ञानार्जन, गुरुसत्सगमे अपना समय बितायें और अपनी आजीविकाके कार्योंमें भी समय लगायें। अच्छा उपयोग लगता रहे न्याय कार्योंमें, तो ऐसे गंदे विकार उत्पन्न होनेका अवसर नहीं आता।

उन्मूलयत्यविश्रान्तं पूज्य श्रीधर्मपादपम् ।

मनोभवमहादन्ती मनुष्याणां निरङ्कुश ॥६३॥

मनोज महादन्ती—द्वारा धर्मवृक्षका भ्रंश—बहुत बहुत ज्ञान करके और बहुत सावधानी के द्वारा पूज्यश्री धर्मवृक्षको भी हरा भरा बनाया हो किसीने, सयम वृक्षको निर्दोष पालने का यत्न किया हो, चारित्र्य भी बढाया हो, लेकिन जिस किसी समय कामकी कुबुद्धि उत्पन्न होती है तो यह कामरूपी महान् हस्ती निरंकुश होकर ऐसे धर्मवृक्षको भी उखाड़ देता है। अनेक ऋषि ऐसे भी हुए हैं जिनका ऐसा उत्कृष्ट तपश्चरण था कि तपश्चरणके प्रभावसे श्रुतज्ञानके ११ अंग ६ पूर्वकी सिद्धि हो गयी, श्रुतज्ञान मायने आगम शास्त्र। शास्त्रों का विस्तार मूल में १० अंग और कुछ अंग बाह्यो में विस्तृत है। तो १२ अंगोंमें से ११ अंग और ९ पूर्व तककी अध्ययन, अभव्य जीव के भी हो सकता है। कोई अभव्य जीव मुनि हो गया, तपश्चरण ठीक चल रहा तो ११ अंग ६ पूर्व तकका ज्ञान उसके भी हो सकता है। कोई भव्य जीव इतना ज्ञान साधु अवस्थामें कर चुके तब ११ अंग ६ पूर्वकी सिद्धि करनेके बाद जब आत्माकी विशुद्धि बढ़ती है तो उस समय १० वे अंगकी सिद्धि होती है। १० वे पूर्वका नाम है विद्यानुवादपूर्व। उस समय बहुतसे देवी देवता अपना सुन्दररूप रखकर ऋषिके पास आते हैं और हाथ जोड़कर उनसे बिनती करते हैं महाराज हमें आज्ञा दो, बहुत सुन्दर रूप सजाकर बहुत प्रेमपूर्वक ऋषिका अनुनय विनय करते हैं, उस समय यदि वह ऋषि विकार न करे और अपने शुद्ध लक्ष्यपर कायम रहे तो इसके बाद उसे फिर बाकी श्रुतज्ञान भी सिद्ध हो जाता है और वह निर्वाण का भी पात्र बन जाता है। लेकिन उन देवी देवतावोंके अनुनय विनयको सुनकर उसके कोई इच्छा जग जाय तो उसका धर्मवृक्ष उखाड़ जाता है और यदि कामविकार जग जाय तब तो अत्यन्त पतित हो जाता है तो बड़ी मेहनतसे सयमवृक्षको हरा भरा किया हो लेकिन यह वाम संस्कार उस वृक्षको मूलसे उखाड़ देता है।

ब्रह्मचर्यकी महिमा—ब्रह्मचर्यकी बड़ी अद्भुत महिमा है, यह सबको लाभदायक है। गृहस्थोंकी भी जब अधिक आयु हो गयी तो पति पत्नी दोनोंकी पूर्ण ब्रह्मचर्यमें रहना चाहिए। इससे मनकी शुद्धि बढ़ती है। पद आदिकमें ब्रह्मचर्यसे रहे, यो भी अधिकाधिक

ब्रह्मचर्यसे रहे तो यो ब्रह्मचर्यसे जीवा व्यतीत करनेमें बहुत शक्ति प्राप्त होती है, धैर्य जगता है, चित्त अस्थिर नहीं होता। किसी भी कामको सिद्ध करने के लिए बुद्धि भी चलती है। सेठ सुदर्शनकी कथा बड़ी प्रसिद्ध है और स्त्रियोमें तो सतियोकी कथायें बहुत प्रसिद्ध हैं। सेठ सुदर्शनके रूपको देखकर एक रानी मुग्ध हुई। तो रानी ने किसी प्रकार धोखेसे उसे बुलाया और बहुत बहुत बातें कहीं, पर वह विचलित न हुआ। और बोला कि मैं तो पर-स्त्रीके लिए नपुंसक हूँ। अन्तमें रानीने क्रुद्ध होकर उसको असदाचारका दोष लगाया और राजाने उसे शूलीका हुक्म दिया। जब शूलीपर चढ़ाया गया तो उस समय देवीने आकर उसकी रक्षा की और उसके बैठनेका सिंहासन बना। ऐसे ही सतियोकी घटनाओंमें भी देवी ने सहायता की। सती सीताको अग्नि कुण्डसे बचाया, द्रोपदीका चीर बढाया, और और भी सतियोका महान महान प्रभाव हुआ। वे अपने शीलपर अडिग रही। तो जो अपने शीलसे अडिग रहता है संकल्प जिसका दृढ रहता है उस दृढ संकल्प वाले जीवके कोई अद्भुत शक्ति प्रकट होती है जिससे चित्त अस्थिर नहीं होता, धीरता प्रकट होती है और किसी भी समस्याको सुलभानेमें उनकी बुद्धि प्रबल रहती है।

ब्रह्मचर्यके प्रतापसे सुगम सुखसमृद्धिलाभ—ब्रह्मचर्य ही वास्तविक सुख है, तप है। स्वाध्याय है, यश है। बड़े बड़े वीर पुरुष बड़ी बड़ी वीरताकी बात कर लेते हैं किन्तु एक कामके समक्ष अपने धुटने टेक देते हैं, और जो पुरुष अपने ब्रह्मचर्य व्रतको सही निभाता है अध्यात्मदृष्टिसे वह बहुत बली मनुष्य है। गृहस्थीमें पातिव्रत्यधर्मकी बहुत बड़ी महिमा कही है। उसका मतलब ब्रह्मचर्य अगुव्रतसे है। पुरुष भी अपनी पत्नीको छोड़कर अन्यत्र कहीं दृष्टि न दे स्वप्नमें भी ऐसा जो ब्रह्मचर्य अगुव्रत है उसकी भी बड़ी अधिक महिमा है और फिर जो साधुसंत ब्रह्मचर्य महाव्रतका पालन करते हैं उनको आत्मतत्त्वका दर्शन, प्रभु से मिलन ये सब सुलभ होते हैं और शीघ्र होते रहते हैं।

प्रकृप्यति नरः कामीः बहुल ब्रह्मचारिणे ।

जनाय जाग्रते चोरो रजन्या सचरन्निव ॥६३१॥

कामी पुरुषोंका निष्काम पुरुषोंपर क्रोध—कामी मनुष्य ब्रह्मचारी पुरुषोंके लिए क्रोध करते रहते हैं। जैसे कामी किसी कपायी पुरुषको साधुके दर्शन हो जायें तो कपायी साधु को कोसता है कि यह साधु कहाँसे आ गया, आज तो शिकार मुझे न मिलेगा। जैसे रात्रि को चोरी करने वाले लोगोंको जगने वाले लोगों पर क्रोध आता है, ऐसे ही कामी पुरुषोंको ब्रह्मचारी पुरुषोंपर क्रोध आता है, यह एक स्वाभाविक नियम है। जिसकी जैसी सगति है वह उसमें वैसे ही रमना चाहता है। संतजन संतोमें ही रमते हैं, कामी मनुष्य कामीजनों में ही रमते हैं। तो जैसे संतोको कामी अवम पुरुष नहीं सुहाते इसी प्रकार अधम पुरुषोंको

संत पुरुष भी नहीं सुहाते । पवित्र परिणाम रखने से आत्मामे एक ठोस लाभ पहुँचता है । वह बहुत उत्कृष्ट पदमें ले जाता है । और नीच परिणाम जीवको निम्नपदमे ले जाता है । यह बहुत बड़ी विपत्ति है ।

प्रारम्भसे ही संभालकी आवश्यकता—यदि कोई प्रारम्भसे ही अपने परिणामोंके संभालका यत्न बनाये रहे तो सावधानी रहती है, अन्यथा संभाल कठिन है । जैसे वर्षा कालमे कहीं रिपट वाली जगह पर थोड़ा भी रिपटे तो पूरा रिपट जाते हैं और शुरूसे ही धीरे धीरे संभलकर पग रखें, लम्बी डग न रखे तो बचकर निकल जाते हैं । ऐसी ही सोहवतकी बात है, इन परिणामोंकी बात है । छोटे परिणाम शुरूमे हो और तभी अपनी संभाल कर ले तो संभल जाते हैं और प्रारम्भमे ही नियंत्रण न रख सके तो फिर पापोंकी ओर ही निश्चय प्रवृत्ति हो जाती है । और, पापोंमे निश्चय प्रवृत्ति होनेका ही नाम व्यसन है ।

प्रारम्भिक असावधानीसे व्यसनकी विपदा—पाप ५ होते हैं—हिंसा, भ्रूट, चोरी, कुशील और परिग्रह । हिंसाकी प्रकृति नहीं है, चाहते नहीं हैं और परिस्थितिवंश कोई हिंसा करनी ही पड़ी ऐसा मनुष्य हिंसापाप तो करता है पर उसके हिंसाका व्यसन अभी नहीं लगा । और, जिसको हिंसा करनेकी प्रकृति बन गयी उसे कोई ग्लानि नहीं आती, उसे जरा भी रुकावट नहीं आती, क्योंकि चित्तमे जीवहिंसाका व्यसन लग गया । उसीका नाम शिकार खेलनेका व्यसन है । कोई पुरुष किसी समय किसी खास परिस्थितिमे चित्त न चाहते हुए भी भ्रूट बोल गया तो उसने पाप तो किया, पर अभी भ्रूट बोलनेका व्यसन नहीं बना । जब दो चार बार भ्रूट बोला जाय और भ्रूट बोलनेमे फिर उसे भ्रूटका व्यसन लग गया । इसी प्रकार कभी किसी बड़ी विकट परिस्थितिमे कोई चोरीका काम कर ले तो उसने चोरीका पाप तो किया पर चोरीका व्यसन नहीं हुआ । जो चोरी करनेका आदी बन जाय, चोरी करनेमे अपना भला माने, जैसे डाकू अथवा गुप्त अगुप्त चोर होते हैं तो वह चोरीका व्यसन कहलाता है । ऐसी ही कुशीलकी बात है । परस्त्रीसेवन व्यसनमे सामिल है । कभी किसी परिस्थितिमे कुशील बन गया तो वह पाप है, जब उसकी आदत बन जाय, उसने निश्चयता हो जाय तो वह कुशील व्यसन बन जाता है । तो व्यसन लगनेपर फिर छुटकारा होना कठिन होता है । जैसे बीड़ी पीने वालोंसे कहा जाय कि बीड़ी पीना छोड़ दो, उन्हें बड़ा कठिन मालूम होता है और प्रारम्भमे ही जब बीड़ी पीना शुरू किया है तब छोड़नेको कहा जाय तो जल्दी ही छोड़ देते हैं । किसी चीजका व्यसन बनने पर उससे छुटकारा होना कठिन है, तो जो कामासक्त पुरुष है उन्हें कामका व्यसन बन जाता है और फिर वे उसे छोड़ नहीं सकते ।

वस्तुतः परपदार्थोंका भोगना असंभव—संसारी प्राणियोंकी हालत तो प्राय ऐसी ही है कि वे न परपदार्थोंको भोग सकते हैं और न परपदार्थोंको छोड़ सकते हैं। अध्यात्म-दृष्टिसे विचार किया जाय तो कोई भी जीव परपदार्थको भोगता नहीं है, जो भी भोगता है वह अपने कषाय और भावोंको भोगता है। जैसे कोई रूपवान वस्तु है उसे देखकर खुश हो रहे हैं, अपना दिल बहलावा कर रहे हैं तो यही कहा जाता कि इसने रूपवान वस्तुको भोगा, पर हुआ क्या कि वह परपदार्थ जहाँका तहाँ ही रहा, यहाँ इसने अपना ज्ञान बिगाड़ कर अपने आपमें कल्पनाएँ की, उसके अनुभवनका ही नाम भोगना है, परवस्तुको कोई नहीं भोगता है। आनन्द भी किसी परसे नहीं आता। आनन्दस्वरूप स्वयं है, किसी परका निमित्त पाकर स्वयं आनन्दरूप परिणम जाते हैं। गहरी दृष्टिसे सोचा जाय तो भोजन करते हुएमें उस भोजनसे आनन्द फूटकर नहीं निकलता। उस भोजनके विषयमें जो हमारा ज्ञान बनता है उस ज्ञानका वह आनन्द है। कोई भी किसी बाह्य वस्तुको नहीं भोग सकता है।

इच्छाके अभावमें सुख—जितने भी सुख होते हैं वे सब सुख इच्छाके अभावसे होते हैं। इच्छा नहीं रही किसी वस्तुके प्रति तो सुख हो गया। इच्छाके पूर्ण होनेका नाम इच्छा की पूर्ति नहीं है, किन्तु इच्छाके अभावका नाम इच्छाकी पूर्ति है। इच्छाके मिटनेसे ही इच्छाकी पूर्ति होती है। बोरा तो गेहूँको भरते-भरते पूर्ण होता है पर इच्छा इच्छाकोके मिटनेसे पूर्ण होती है। जैसे कहते हैं ना कि हमारी इच्छा पूर्ण हो गयी तो उसका अर्थ यह है कि अब उसके उस वस्तुके प्रति इच्छा नहीं रही। जितने भी सुख मिलते हैं वे सब इच्छा के मिटनेसे मिलते हैं। एक ही जगह नहीं, सभी कार्योंमें आप देख लीजिए। किसी मित्रसे मिलना है तो जब तक उससे मिलनेका विकल्प है, मिलनेकी इच्छा है तब तक बेचैनी है और वह मित्र मिल गया तो अब उस मित्रसे मिलना है यह इच्छा नहीं रही, बस इस इच्छाके न रहनेका सुख मिला है, उसे मित्रसे मिलनेका सुख नहीं मिला है। किसी कामके करनेकी इच्छा हुई तो उस कामको करनेसे सुख न मिलेगा, उस कामको करनेकी अब इच्छा नहीं रही, इससे सुख मिलेगा। तो किसी भी कामसे किसी भी वस्तुसे सुख नहीं मिलता।

तत्त्ववेदीका प्रत्यय—जो यथार्थतत्त्वके वेत्ता है वे जानते हैं कि मैं यह ज्ञानस्वरूप हूँ, मेरा सर्वस्व मुझमें है, मैं आनन्दस्वरूप हूँ, मेरा ही आनन्द मुझमें प्रकट होता है, ऐसा जिसके दृढ निर्णय है वह बाह्यपदार्थोंमें आसक्त नहीं होता। तत्त्वश्रद्धानका यही तो फल है। समस्त वस्तुओंको स्वतन्त्र-स्वतन्त्र जान लेना बस यही तत्त्वज्ञानका फल है। द्रव्य ६ जातिके होते हैं—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। दार्शनिक चर्चमें क्या बृह, इस प्रकारकी ये ६ जातियाँ बतायी हैं कि जिसमें कोई दोष नहीं आता। अन्य प्रकारसे बहुतसे दार्शनिकोंने द्रव्योंकी सख्या बतायी, किन्तु कोई द्रव्य किसी द्रव्यमें मिलकर

एक बन सकता था, कोई द्रव्य छूट गया, इस तरहसे अटपट संख्या बनी, किन्तु ये ६ जाति के पदार्थोंमें न तो कोई पदार्थ छूटा और न कोई किसीमें मिलता जुलता है। जीव—जिसमें चेतना पायी जाय वे सब जीव हैं। जीव कहनेसे सब जीव आ गए। और, जीवमें जीवको छोड़कर शेष ५ द्रव्य नहीं आये। पुद्गल—जिसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श हो वे सब पुद्गल हैं, पुद्गलमें समस्त पुद्गल आ गए। पुद्गलके सिवाय अन्य कोई द्रव्य नहीं आया। ऐसी ही सब द्रव्योंकी व्यवस्था है।

स्वरूपवाचक सम्बन्धकी कल्पनामें बलेश—ये समस्त पदार्थ स्वयं सत् हैं और अपने आप निरन्तर परिणामते रहते हैं। इसके आगे और कुछ नहीं होता। न परिवारका सयोग है, न परिवारसे सुख आता है, न शत्रुसे दुःख आता है। आज हमने जिसको शत्रु माना उसके प्रति अपनी यान्यतासे दुःखी हो रहे हैं। किसीको अपना शत्रु न माने, नम्र बनकर रहे, मिष्ट वचन बोलकर रहे, हम कुछ त्याग और उदारताके साथ रहे तो मेरा कोई शत्रु ही नहीं है। हमारा मन साफ है, किसीको शत्रु नहीं मान रहे, चाहे कोई पुरुष भूमपर कितना ही उपसर्ग करे पर मैं दूसरेको शत्रु मानूँ तो उससे दुःख कई गुना हो जाता है। तो शत्रुता माननेसे दुःख बढ़ता है, शत्रुसे दुःख नहीं बढ़ता।

जीवका आन्तरिक शत्रु—एक राजा था तो जगलमें एक साधुके पास बैठ गया। कुछ उपदेश सुनने लगा। वह जा रहा था किसी शत्रुसे लड़नेके लिए सेना को सजाकर। सेना कुछ दूर खड़ी कर दी और आप साधुके पास बैठ गया। कुछ चर्चा होनेके बाद शत्रु की सेना कुछ निकट आनेकी हुई, उसे कुछ शब्द सुनाई दिये, सो राजाको कुछ क्रोध उत्पन्न हुआ, सो पहिले तो राजा कुछ ढीलाढाला बैठा था, अब कुछ और कड़ाई करके बैठ गया और तलवार भी हाथमें ले लिया। कुछ और भी शब्द सुन पड़े तो तलवार भी तान ली। राजाकी ऐसी हालत देखकर साधु बोला—राजन् ! तुम यह क्या कर रहे हो ? तो राजा बोला—महाराज ! शत्रु ज्यो ज्यो निकट आता जा रहा है त्यो त्यो मेरे अन्दर क्रोधका वेग बढ़ता जा रहा है, तो साधु बोला—तुम बड़ा अञ्छा कर रहे हो, शत्रुका तो बिल्कुल विध्वंस कर देना चाहिए और ज्यो ज्यो शत्रु निकट आये त्यो त्यो क्रोध बढ़ना स्वाभाविक है। मगर राजन् ! एक शत्रु तो तुम्हारे बिल्कुल निकट आ गया, तुममें ही बसा हुआ है, उस पर क्रोध करो, उसे निकालो। राजा बोला—महाराज वह कौन सा शत्रु है ? साधु बोला—तुम्हारे चित्तमें जो यह बात बैठी है कि अमुक मेरा शत्रु है यही भाव तेरा वास्तविक शत्रु है तो उस बातको निकाल दो। तुम्हारा अन्य कोई शत्रु नहीं। यह बात राजाकी समझमें आ गयी, वह शुद्ध होकर ध्यानमें बैठ गया। अब वही सारी शत्रु सेना जब वहाँसे गुजरती है तो राजाको शान्तमुद्रामें ध्यान करता हुआ देखकर वे सब अति प्रसन्न हुए और उसके

चरणोंसे नमस्कार करने लगे। तो जब तक हम किसी दूसरे जीवको अपना विरोधी मानेंगे अपना बैरी मानेंगे तब तक हममें चैन नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाय, पर किसी दूसरे जीवको हम अपना विरोधी न मानें।

स्वरूपनिर्णयमें उलझनोंकी परिसमाप्ति—भैया ! जीवका जो स्वरूप है उस पर दृष्टि दें, सब जीवोंको यो निरखें, कि सभी अपने कर्मोंके आधीन होकर जैसी उनमें कषाय जगती है उस योग्यता माफिक वे अपनी परिणति करते हैं। मेरा कोई दुश्मन नहीं है। इसी प्रकार कोई मेरा मित्र नहीं है। हमारे ज्ञानकी सावधानी होगी तो हम ही अपने मित्र हैं और हमारे ज्ञानकी असावधानी होगी तो हम ही अपने शत्रु बन जाते हैं। बाहरमें कोई मेरा शत्रु मित्र नहीं है, ऐसा निर्णय जिन ज्ञानी सत्तोंके होता है वे पुरुष परवस्तुओंसे सहज उपेक्षाभाव रखा करते हैं और ऐसे ही पुरुष कामवासना जैसे गंदे आशयसे विरक्त रहते हैं और निष्काम शुद्ध ज्ञायकस्वभावकी उपासना करके अपने आत्मविकासकी उन्नति करते हैं, ऐसे भी पुरुषोंसे कामी पुरुष घृणा करते हैं, उनपर क्रोध करते हैं। यह काम-संसारमें लोगों की ऐसी बुद्धि बिगाड़ देता है कि वे ऐसे ज्ञानी सत् पुरुषोंको भी, घृणास्पदकी दृष्टिसे देखते हैं। हम ज्ञानार्जनोंसे, सत्सङ्गतिसे, स्वाध्यायसे, परोपकारसे और गृहस्थ है तो धनार्जनसे कर्तव्य निभाकर एक शुद्ध मोक्षमार्गकी दृष्टि बनाये और यह निर्णय बनाये कि हमारा जीवन तो धर्मपालनके लिए है, बाकी तो जीवन निर्वाहके लिए करना पड़ रहा है, ऐसा शुद्ध लक्ष्य होने पर नियमसे अपना उद्धार होगा।

स्तुषा श्वश्रू सुता घात्री गुरुपत्नी तपस्विनीम् ।

तिरश्चीमपि कामार्तो नर स्त्रीभोक्तुमिच्छति ॥६३२॥

जीवोंकी ज्ञानानन्दविकासेच्छा—हम आप सब जीव हैं और सभी जीवोंका स्वरूप ज्ञान और आनन्द है। जैसे किन्हीं बाह्य पदुगलोमें हम निरखते हैं तो वहाँ रूप, रस, गंध, स्पर्श नजर आता है ऐसे ही आत्मामें निरखें तो क्या स्वरूप नजर आता है ? वह स्वरूप है ज्ञान और आनन्द। अतएव जीव स्वयं सुखी है, इसका सुख स्वरूप ही है। जीवकी चाह दो प्रकारकी होती है। एक तो हमारा ज्ञान अच्छा बड़े और एक आनन्द मिले। किसी भी परिस्थितिका प्राणी हो, ज्ञान और आनन्दकी इच्छा जीवके हुस्वा करती है। बालको को ज्ञानकी बात मिलती है और उन्हें तो प्रायः सभी नई-नई बातें मालूम होती हैं तो उस ज्ञानमें वे बड़ा आनन्द पाते हैं। नया, हिसाब, नया भजन, नई बात, नई कहानी सुननेका कितना चाव रहता है ? तो ज्ञानकी इच्छा बालक, जवान, बूढ़े सभीको बनी रहती है। इसी प्रकार आनन्दकी इच्छा भी सबको रहती है। तो इतना तो भला है कि सब लोग अपने स्वभावकी बातको ही चाहते हैं, लेकिन ज्ञानमें ज्ञान क्या है और आनन्दमें आनन्द क्या है?

इसकी परखमें भूल हुई कि सारा पटरा उनका उल्टा हो जाता है ।

पारमार्थिक ज्ञान और आनन्द—ज्ञानोमें ज्ञान वही श्रेष्ठ है जो ज्ञान ज्ञानका भी ज्ञान कर ले । मैं ज्ञानस्वरूप कैसा हूँ और ज्ञानका भी स्वरूप क्या है ? जो ज्ञान जानता है उस ज्ञानका स्वरूप क्या है इसका भी जिन्हें ज्ञान हो जाता है उनका ज्ञान ज्ञान है । और, आनन्दोमें वह आनन्द है जिस आनन्दको किसी परके सहारेकी जरूरत न पड़े । जो किसी दूसरे पदार्थका सहारा तक कर आनन्द पाते हैं वह आनन्द आनन्द नहीं है, जो पराधीन सुख है, कमकी आधीन है, इष्टजनोके आधीन है, जिस आनन्दका अन्त है, जिस आनन्दके पानेके बीच-बीच अनेक दुःख भरे पड़े हुए हैं वह आनन्द आनन्द नहीं है । आनन्द वही है जो निरपेक्ष है, स्वाधीन है, सहज है । वह आनन्द तब मिलता है जब ज्ञान अपने ज्ञानस्वरूपको जानता है । जो ज्ञान अन्य पदार्थोंका विकल्प नहीं करता उस समयमें आत्मीय आनन्द प्रकट होता है । ऐसे ज्ञान और आनन्दकी झलक जिन्हें हो जाती है उनके धर्मरुचि हैं, धर्मका विकास है, वे मोक्षमार्गी हैं । वे मोक्षमार्गको पार करके निर्वाण प्राप्त करेंगे । यह पथ सब के लिए आदरणीय है । जैनशासनके उपदेशका सार यही है ।

ज्ञानी गृहस्थका लक्ष्य—इस अतुल किन्तु गहन आत्मीय मार्गको जो नहीं पार कर सकते ऐसे ज्ञानी पुरुष विवेक सहित गृहस्थीको बसाते हैं । उस गृहस्थीको बसानेका प्रयोजन यही है कि हमारी अनर्गल हिंसामें प्रवृत्ति न हो, किसीकी यह चोरी न करे, किसी परस्त्री को, पर पुरुषको बुरे भावोंसे न देखे । और, परिग्रहका भी अनाप सनाप संचय न करें । इन मोटे पापोसे हम बचे रहें, इसके लिए कुछ थोड़ेसे पाप उसने स्वीकार किए हैं । स्वीकार नहीं किए बल्कि स्वीकार करने पड़ते हैं ।

ज्ञानी गृहस्थकी प्रवृत्तियोंका आधार—जैसे भोजनमें, आरम्भमें, उद्यममें कुछ हिंसा हो जाती है, किसी अन्यायीका शत्रुका मुकाबला करनेमें उन मनुष्योंका घात हो जाता है तो ऐसी वृत्तियां बन जाती हैं गृहस्थीमें । इसके सिवाय अन्य हिंसायें छूट जाती हैं ज्ञानी गृहस्थकी । ज्ञानी गृहस्थ रुक्त्वसे हिंसा नहीं करता । असत्य सम्भाषण व्यापार आदिककी बात कहनेका दोष तो लगता है, वह तो असत्य है ही, पर व्यापार आदिककी कुछ बात बोलने को असत्य माना गया है, क्योंकि वह आत्माके हितकी बात नहीं है । वह एक लौकिक बात है और फिर जो व्यापार आदिकमें झूठ बोले जाते हैं, वे महा असत्य हैं । और ज्ञानी गृहस्थ अपनी गृहस्थीमें काम चलाने के वचन व्यवहारके सिवाय और कुछ अनात्मीय वचन नहीं बोलता । इस प्रकार अचौर्य अगुव्रतमें स्थूल चौर्य त्याग रहता है, चीजोंका धरना, उठाना, रक्षा करना, कभी अपनी ही चीजकी रक्षाके लिए कुछ झूठ भी बोल लिया जाता है, अपनी ही चीज छुपाकर रखी जाती है ये सब काम करने होते हैं,

पर ज्ञानी गृहस्थ मोटी चोरी नहीं करता। इसी प्रकार गृहस्थ कामवासनाका विजयी न हो सकेसे जिससे विवाह हुआ है उस ही स्त्रीमें, संतुष्ट रहता है, अन्य स्त्रीजनोंमें रच भी विकार भाव नहीं लाता। इसका कारण यह है कि वह अपनी स्त्रीमें भी आसक्त नहीं है। वह जानता है कि यह शरीर मल, मूत्र रुधिर आदि अपवित्र चीजों से भरा है, इसमें सार का कुछ नाम नहीं है जो प्रीति करनेके योग्य हो ऐसे क्षात्री पुरुषको काम सताये तो उसके विवेक यह रहता है कि वह अपनी स्त्रीसे सन्तुष्ट रहता है। इसी प्रकार गृहस्थोंके परिग्रहका परिमाण होता है। परिग्रहका परिमाण हुए बिना तृष्णाका महा दोष लगता है, सारे जगत के परिग्रहका दोष लगता है, जिसके परिग्रहका परिमाण नहीं है। कुछ तो परिमाण हो लाख दो लाख, १० लाख हजार, तो प्रमाण होने पर फिर इससे अधिक सम्पदा वालों को देखकर मनमें ऐसा विकल्प नहीं उठता कि मैं ऐसा नहीं हूँ क्योंकि उसने नियम लिया है कि हमारा तो २ लाखका परिमाण है। करोड़पती भी दिख जाय तो उसके चित्तमें तृष्णा नहीं जगती कि मैं ऐसा क्यों न हुआ ? साथ ही आश्चर्य भी नहीं होता है। वह तो जानता है कि यह सब पुण्यका फल है, सो भी सासारिक चीज है। सम्पदा भी एक तरहकी विपत्ति है उसे आश्चर्य भी नहीं होता। तो जो सम्यग्ज्ञान सहित रहते हैं उनका जीवन शान्ति और निराकुलतामें व्यतीत होता है। तो ऐसे पुरुष तो विवेक सहित अपना जीवन व्यतीत करते हैं।

कामार्तोंकी अधमेच्छा—जिन्हें तत्त्वके स्वरूपका बोध नहीं है, एक इस शरीरको ही अपना सर्वस्व आत्मा मानते हैं ऐसे पुरुषोंके पापमें निरगल प्रवृत्ति होती है। सब विषयों में प्रधान विषय है काम। पशु, पक्षी, मनुष्य सभी कामसे पीड़ित होकर जो चाहे काम कर लेते हैं जो काम चिन्तनमें भी नहीं आ सकते। कामी पुरुषके योग्य अयोग्यका कुछ भी विचार नहीं रहता, वह पुत्रवधू, सास, गुरुकी स्त्री, तपस्विनी सभीके संग भोग भोगनेकी चाह करता है। तो उस ज्ञाहमें कितना अधेरा है कि जिस अधेरेमें कुछ भान भी नहीं रहता। जगतमें स्व पर क्या है, हित अहित क्या है, यह कुछ उसे पता नहीं रहता।

ज्ञानकी स्वच्छताका वैभव—भैया ! ज्ञान सही बना रहे इससे बढ़कर और कोई विभूति नहीं है, कोई बड़े धनिक घरानेमें पैदा हो जाय और उसका ज्ञान व्यवस्थित नहीं है तो उसका जीवन क्या जीवन है, उससे तो दरिद्र मनुष्य भला है, जिसके कुछ बुद्धि तो है, प्रभुका कुछ नाम तो ले सकता है। यदि अपना ज्ञान सही हो, बुद्धि धर्मकी ओर चले तो इससे बढ़कर और सम्पदा कुछ न समझिये। जिनके बाह्य सम्पदा है उनका चित्त अगर धर्ममें है तो सोनेमें सुगंध जैसी बात है। धर्मशून्य मनुष्यका जीवन कोई जीवन नहीं है। कमसे कम दिन रातमें दो घटे तो धर्मरुचिमें, धर्मपालनमें, स्वाध्यायमें, ज्ञानार्जनमें ऐसे

लगाये कि उस समय कोई बाहरी विकल्प न आने दे। रात दिन किसी बातको चिन्ता करते रहनेसे कोई सिद्धि नहीं हो जाती है। चित्त और व्यग्र रहता है, पर यह साहस ज्ञानी ही तो कर सकता है। अभी दुकानकी ड्यूटी दिया, मंदिरमें आया तो दुकानके सारे विकल्प छोड़कर केवल एक धर्मकी धुन बनायी, यह बात ज्ञानी पुरुषोंसे ही बन सकती है। तो धर्मकी धुन ही एक वास्तविक शरण है।

केवलीप्रणीत धर्मका शरण—हम आप रोज पूजामें बोलते हैं—केवली पण्णात्तं धम्मं सरणं पव्वज्जामि। मैं केवली द्वारा बताये गए धर्मकी शरणको प्राप्त होता हूँ। प्रभुने धर्म बताया है कि हे भव्य आत्मन् ! धर्म तुममें ही है। तुम अपने स्वभाव पर दृष्टि दो और धर्मकी शरण गृहते रहो। प्रभुने यह उपदेश नहीं किया कि तुम्हें यदि ससारके दुःख मिटाना हो तो तुम हमारी शरणमें रहो। उनका उपदेश है कि तुम्हारा शरण तुम्हारे स्वभावमें ही मौजूद है, उसकी दृष्टि करो, उसमें लीन हो और मुक्ति प्राप्त करो। भला जो इतना निरपेक्ष शुद्ध बिना लाग लपेटके सत्य उपदेश करे तो ऐसा उपदेश सुनने वाला तो प्रभुकी उपासनामें भक्तिमें गद्गद् हो जायगा। जब प्रभुके उपदेश किए हुए मार्गसे हम अपने आपमें कोई अद्भुत आनन्द पायेंगे तो हम प्रभुके कितने भक्त बनेंगे ?

प्रभुताकी परम भक्ति—प्रभुका भक्त वही है सच्चा जो उसके गुणोंको निरखकर उसके प्रति प्रेम बनाये। वही है वास्तविक प्रेम। और, गुण कुछ न मालूम हो लेकिन कहता रहे कि यह बड़ा ज्ञानी है, बड़ा महात्मा है, बड़ा त्यागी है, ऐसा बड़ा बड़ा सुनकर ही जो भक्ति की जाती है उस भक्तिमें अन्तर है। किसी साधुके किसी महापुरुषके गुण भी समझमें आ रहे हो, उनके भीतरकी दृष्टि भी अपने अनुभवमें आयी हो और फिर भक्ति जगे तो उस भक्तिकी अपूर्वता है और एक कहने सुनने मात्रसे भक्ति जगे तो वह एक रुढ़ि भक्ति है। ऐसे ही प्रभुके गुण समझकर प्रभुका क्या स्वरूप है, कितना निर्दोष स्वरूप है, केवलज्ञान है, शुद्ध आनन्द है, जहाँ रागद्वेष मोहका निशान नहीं है, जिसका ज्ञान इतना स्पष्ट है कि समस्त लोक और अलोक एक साथ ज्ञानमें झलक रहे हैं ऐसी प्रभुके गुणोंकी समझ आये और फिर प्रभुके भक्त बनें वह भक्त हैं अपूर्व, और चूँकि प्रभुकी मूर्ति है, इस की वन्दना करनेसे पुण्य होता है। केवल एक ऊपरी बातोंसे जो भक्त होता है उसमें वह अपूर्वता नहीं है इस कारण कल्याणार्थी पुरुषको सर्वत्र गुणग्राही होना चाहिए।

देवगुरुस्वरूपनिर्णेतका संकटहारी ऋद्धम—देवभक्ति करे तो देवके गुणोंकी समझ बनायें। देव क्या चीज है ? गुरुभक्ति करें तो गुरुके गुणोंकी समझ आनी चाहिए। गुरुका अर्थ है ज्ञान और वैराग्यका पुतला। यो समझ लीजिए छोटे शब्दोंमें। जहाँ स्पष्ट ज्ञान हो और ससारके मायाजालोंसे विरक्ति भी हो, ऐसे आत्माका नाम है गुरु। और, देव—जो ऐसे ही

ज्ञान वैराग्य की उत्कृष्ट साधनासे जो पूर्वमे तो सर्वज्ञ हो गए है ज्ञान पूर्ण विकसित हो गया है और वैराग्य भी पूर्ण बन गया है, रागद्वेष का सर्वथा अभाव हो गया है, ऐसे सर्वज्ञ और वीतराग को देव कहते है । तो जैसे देव का हम स्वरूप सर्वज्ञ और वीतरागको जानते है ऐसे ही गुरुका भी स्वरूप है—उसमे सर्वज्ञताका लगार तो हो, वीतरागताका कुछ अंश तो हो । तो उनके गुणोको निरखकर जो भक्ति की जाती है वह सच्ची भक्ति है और वही सच्चा भक्त है । तो जिसे अपने स्वरूपका परिचय है देवगुरुके स्वरूपका परिचय है, शास्त्रमे क्या उपदेश है वह तथ्यभूत है, इन सबका निर्णय है ऐसा पुरुष ससारके संकटोसे दूर होनेका उपाय कर लेता है ।

कि च कामशरव्रातजर्जरे मनसि स्थितिम् ।

निमेषमपि बध्नाति न विवेकसुधारसः ॥६३३॥

कामजर्जरित मनमें विवेक सुधाबिन्दुके ठहरनेका अभाव—जो इच्छाके वाणोसे जर्जरित हो गया है और विशेषतर मदनवाणोसे जर्जरित हो गया है ऐसे मनमे रंचमात्र विवेकरूपी अमृतकी बूँद नहीं ठहर सकती है । जिसके हृदयमे तृष्णा बसी है उसके चित्तमे विवेक कहासे ठहरेगा ? जो इच्छायें करता रहता है, मनमे आशावोके पुल बाँधता ही रहता है उसे लोग शेखचिल्ली कहा करते है । मैं ऐसा करूँगा, फिर यो करूँगा, फिर यो करूँगा, यो पुलावा बाँधने वाले शेखचिल्ली कहलाते है । कामेच्छामे तो यह प्राणी शेखचिल्लीसे भी अधिक मूढ़ और विपन्न हो जाता है ही, किन्तु जिनके परिग्रहका परिमाण नहीं है उनकी भी बड़ी दुर्दशा है, क्योंकि चित्तमे तो बड़ी-बड़ी बातें बनी रहती है । हालांकि कोई गरीब हो तो वह अधिकसे अधिक बात तो लाख रुपयेकी बात सोच ले, उसके ज्यादा बुद्धि ही नहीं है, पर लाख होनेपर फिर तो आगेकी बात सोचेगा । तो जिसको परिग्रहका परिमाण नहीं है उसमे शेखिल्लीपना बना रहता है ।

तृष्णावीका पुलावा—एक परिग्रह पापकी कथा श्मश्रुतवनीतकी पुराणमे दी गई है । एक मनुष्य था, जिसका नाम श्मश्रुतवनीत था, हिन्दीमे मूछमक्खन कह सकते हो । श्मश्रुका अर्थ है मूछ और नवनीतका अर्थ है मक्खन । वह प्रतिदिन श्रावकोके यहाँ मट्टा पीने जाता था । एक दिन उसने मट्टा पीकर अपनी मूछ पोछी तो हाथमे कुछ मक्खन लग गया । सोचा कि यह तो बहुत बढ़िया व्यापारका साधन निकल आया । रोज-रोज मट्टा पीवेगे तो कुछ दिनेमे काफी मक्खन इकट्ठा हो जायेगा । उसने ऐसा ही काम शुरू किया । रोज-रोज मट्टा पीवे और मूछोको हाथसे पोछ कर मक्खन इकट्ठा करले । इस तरहसे साल भरमे ही दो तीन सेर घी जुड़ गया । वह भौपड़ीमे तो रहता ही था । एक बार जाडेके दिनोमे वह उसी भौपड़ीमे ताप रहा था । ऊपर सिकहरेमे घी का डबला टगा था । एकाएक ही शेख-

चिल्लीपनेका वेग दौड़ा। सोचा कि अब हम इस घी की बेचेगे, करीब दस रुपये का हो जायेगा, फिर दस रुपये से खोमचा लगायेंगे, फिर १००) रुपये हो जायेगे, फिर दुकान बनायेगे, फिर हजार हो जायेंगे, फिर जमीन खरीदेंगे, बड़ी देती करेगे। भैया! है अभी भौपडीमे पर सोच रहा है इस तरहसे। फिर महल बनवायेगे, विवाह करेगे, बच्चे भी होंगे तो बच्चे आयेगे मुझे बुलाने, कहेंगे कि चलो पिता जी माँ ने रोटी जीमनेको बुलाया है। वह सब बातें अपने मनमें गुन रहा है, है वहाँ कुछ नहीं। तो यो ही कह दिया कि अभी नहीं जाते। फिर कहेगा कि चलो दहा माँ ने रोटी खानेको बुलाया है तो फिर मना कर देंगे कि अभी नहीं खायेगे। फिर बुलाने आयेगा तो लात फेककर बोला कि अबे अभी नहीं जाते। वह लात लगी डबलेमे, डबला आगे गिर गया, घी जलने लगा, भौपडी जलने लगी। वह बाहर निकलकर चिल्लाने लगा—अरे दौड़ो हमारा मकान जल गया, स्त्री जल गयी, बच्चे जल गए, जानवर जल गये, सारी सम्पत्ति नष्ट हो गयी। लोग जुड़ गए। सोचते हैं कि अभी तक तो यह भीख मागता था और आज यह इस तरहसे कह रहा है ऐसी क्या बात है? तो लोग उससे पूछते हैं कि तेरे पास तो कुछ भी न था, भीख मागता था और इस तरहसे क्यों कह रहा है कि मेरे स्त्री, पुत्र, मकान, जानवर, सारी सम्पत्ति जल गयी? तो उसने बताया कि मेरे पास दो सेर घी था, उसे बेचता तो इस इस तरहसे इतने इतने धनी बन जाते इतने-इतने पुत्र, स्त्री, धन, सम्पत्ति हो जाते, पर आगेमे वह घी भी जल गया और भौपडी भी जल गयी तो वे सब कुछ तो जल गए। एक सेठ जी समझाने लगे कि जला तो तुम्हारा कुछ भी नहीं, वे सब तुम्हारी कल्पना की ही तो बातें थी। तो एक समझदार सेठ जी से कहने लगा कि यही बात तो आपकी भी है। तुम अपने घरके चार प्राणियोंको, धन वैभवको जिन्हे अपना समझ रहे हो वे भी तो तुम्हारे कृच्छ्र नहीं हैं, वे सब भी तो कल्पनासे मानी हुई बातें हैं। वे सब तुमसे अत्यन्त भिन्न चीजें हैं।

तृष्णामें विवेकका पलायन—भैया! इन बाह्य विभूतियोंसे कोई धनिक नहीं कहलाता, ये सब तो आत्मासे भिन्न क्षेत्रमे है, भिन्न प्रदेशमे है। उनसे इस आत्माका क्या सम्बन्ध? कल्पनासे ही यहाँ बड़े बन रहे। मान लो को कजूस आदमी है और बड़ा धनी भी है धन को खर्च नहीं करना चाहता, गाड़कर रखता है, खुद भी नहीं ठीक ठीक खा पी सकता तो उसमे और गरीबमे अन्तर क्या है? हाँ इतना अन्तर जरूर है कि कजूसका कदाचित् भाव बदल जाय तो वह अपनी सम्पत्तिको दान और परोपकारमे तो लगा सकता है, पर यह गरीब यदि दान करनेका भाव भी करे तो क्या दानमे लगावेगा? उसके पास धन तो है ही नहीं। ऐसा वर्तमानमे मात्र औपचारिक तो अन्तर है पर जिसके विवेक नहीं, परिग्रह परिणाम नहीं, सबसे न्यारा अपने आत्मतत्त्वको समझता नहीं उस पुरुषके सन्तोष नहीं

जग सकता । तृष्णा जगेगी तो सारे विश्वको चाहेगा और योग्य अयोग्यका कुछ भी विचार रखेगा । इच्छावोकी रानी है कामेच्छा । जो कामबाणसे जर्जरित है उनके मनमें विवेकरूपी अमृतकी बूंद रंच भी नहीं ठहर सकती । जैसे फूटे घड़ेमें पानी नहीं ठहरता इसी प्रकार कामबाणसे जिसका चित्त छिदा हुआ है उस चित्तमें विवेकरूपी अमृत जल ठहर नहीं सकता ।

कल्याणार्थीका प्रशस्त पथ—कल्याणार्थीका कर्तव्य यह है कि वह समस्त पदार्थोंका न्यारा-न्यारा स्वरूप समझे । घरमें जितने जीव है वे सब अपने अपने मालिक हैं । वे अपने आत्माके ही धनी हैं, स्वतंत्र स्वतंत्र उनका परिणामन है । भाग्य सबका सबके साथ है, उनका परिणाम उन उनके साथ है । यहाँ कुछ विवेकी पुरुषोंका सग जुड़ जाय तो विवेकके कारण कुछ धार्मिक चर्चा कर ले, सो भी सब अपने-अपने भावकी बात करते हैं । कोई किसीका साथी नहीं है यह बात स्पष्ट निर्णयमें होनी चाहिए तब शान्ति प्राप्त हो सकती है । नहीं तो बाहरी चीजे जोड़ जोड़कर कौन शान्ति पा सकता है ? वैभव कितना ही संचित हो जाय पर उसके संचयसे शान्ति नहीं प्राप्त होगी । इस वैभवको क्षणिक ज्ञानकर पुण्योदयसे जो वैभव प्राप्त होता है उसमें ही अपना बटवारा बना लें । इतना गुजारे के लिए है, इतना दान परोपकारके लिए है, इतना अन्य आवश्यक कार्योंके लिए है । और इसमें करना ही क्या है ? मनुष्य हुए है, थोड़े दिनोंका जीवन है, अन्तमें मरण होगा ही, इतने दिन स्वाध्याय ज्ञानार्जनमें चाव रहेगा । साधु संत गुरुवोकी आराधनामें चाव रहेगा तो हमारा भविष्य उज्ज्वल रहेगा और वहाँ ही अपने आपका दर्शन करके, प्रभुकी भक्ति करके वहाँ भी तृप्त रहेगे । यहाँके वैभव संग प्रसंगसे बस आत्माको कुछ भी सन्तोष नहीं हो सकता, न आनन्द हो सकता । इस कारण ज्ञान और वैराग्यकी शरण लें । धन वैभवके संचयमें शरण न माने । ये समस्त वैभव बिनश्वर है, नष्ट होंगे, इनसे मेरे आत्मा कुछ भी लाभ नहीं । परपदार्थोंसे राग द्वेष मोह हटे, अपने आपका शरण गृहे तो समझिये कि अपने भगवानका दर्शन प्राप्त हो गया । यह सारा ससार तो मायाजाल है, यहाँकी सारी चीजे असार हैं ।

हरिहरपितामहाद्या वलिनोपि तथा स्मरेण विध्वस्ता ।

त्यक्तत्रपा यथैते स्वाङ्गान्नारी न मुञ्चन्ति ॥६३४॥

निर्विकार स्वरूपमें औपाधिक विकार—जीवका स्वरूप केवल ज्ञानप्रकाशमात्र है । अपने आपमें अपने आप ही खुद निरखे कि जिसमें यह मैं हूँ ऐसा बोध हो रहा है, उस सत्त्व में तत्त्व क्या है, उसका स्वरूप क्या है ? तो वहाँ रूप न मिलेगा, न रस, न गंध और न स्पर्श मिलेगा, वह केवल ज्ञानप्रकाशमात्र है । यह आत्मा अमूर्त है, ज्ञानस्वरूप है । जिस ज्ञानसे हम कुछ जाना करते हैं वही ज्ञान तो आत्मा है । इन ज्ञानपरिणामनोका आधारभूत

छूटता और अपने आपकी दृष्टि नहीं जगती । जब तक अपने आपकी दृष्टि अपनी ओर न लगे तब तक शान्तिका कोई अवसर नहीं मिल सकता है ।

यदि प्राप्त त्वया मूढ नृत्वं जन्ममोग्रसंक्रमात् ।

तदा तत्सकु येनेय स्मरज्वाला विलीयते ॥६३५॥

नरजन्मके सुयोगमें कासज्वाला भेटनेका अवसर—हे प्राणी जरा विचार तो सही—जगतमें और और जीव भी तो हैं । जो तेरा स्वरूप है सो उन जीवोंका स्वरूप है कुछ अन्य तो नहीं है । स्वरूप तो एक भाँति है । जैसे ये भैंसा, बेल घोडा आदि जीव नजर आते हैं, कितना बोझा लादे चले जा रहे हैं, हाँफते जा रहे हैं फिर भी उन पर कोड़े बरसते हैं । वे भी तो जीव अपने ही समान हैं । उन सब योनियोंसे निकल कर आज मनुष्य हुए हैं तो हमने धर्मयोग्य अवसर पाया है, बात समझ सकते, मनकी बात बता सकते, दूसरोंके मनकी बात सुन सकते, समझ सकते । कितनी ऊँची स्थिति पायी है । ससारके अन्य जीवोंका मुकाबला करके देखो तो मालूम पड़ेगा कि हमने बहुत दुर्लभ जन्म पाया है । अब जो भव भवमें व्यसनोका काम करते आये, विषय कषायोंको ही लेते आये, उन ही में आसक्त रहे तो यह मनुष्य जन्म व्यर्थ समझिये, ऐसा काम करे जिससे विषयोंसे अरुचि बने, कामकी ज्वाला नष्ट हो जाय ।

विषयवेदनाके अनर्थ—एक कथानक है कि कोई अध पुरुष किसी नगरमें जाना चाहता था । उस नगरके चारो ओर कोट था और उस कोटका मुख्य द्वार एक ओर था । नगर छोटा था, पर बड़े लोग उसमें रहते थे । वह इस चाहसे जाना चाहता था कि इस नगरमें पहुँचने पर मेरा जीवन अच्छा कट जायेगा । वह बेचारा अधा था और साथ ही शिर में खाज भी थी । तो उसने सोचा कि इस कोटपर हाथ रखकर इसके सहारे चलते जायेगे और जहाँ दरवाजा मिलेगा वहाँसे प्रवेग करके चले जायेगे । वह चलता गया, बहुत देरके बाद जहाँ दरवाजा मिला वही अपने हाथोंसे अपने शिरकी खाज खुजाने लगा और पैरोंसे चलना बन्द न किया । दरवाजा निकल गया, फिर चलता गया, फिर दरवाजा मिलनेके समय अपने हाथोंसे अपने शिरकी खाज खुजाने लगा, फिर दरवाजा निकल गया । ऐसे ही समझिये—चौरासी लाख योनियोंमें चक्कर लगाते-लगाते आज मनुष्य जन्म पाया है इसको अगर विषयकषायोंकी खाज खुजानेमें ही अपना जीवन खो दिया तो फिर हितका मार्ग ढूँढे न मिल पायेगा । राग, द्वेष, मोहकी, विषय कषायोंकी तरंग न उठे तो समीचीनता जगती है । उससे ही ऐसा अनुपम आनन्द जगता है कि जहाँ निराकुलता, शान्ति, विश्राम प्राप्त होता है । परकी ओर दृष्टि है तो विवाद होता है, कलह होता है, रागद्वेष बढ़ते हैं, विकल्प बढ़ते हैं । तो समझिये कि हम कुपथ पर बढ़ रहे हैं ।

भेदविज्ञानसे समस्याओंकी सुलझन— भैया ! अपना समय दिन रातका २४ घटेका का है, चौबीसो घंटा परपदार्थोंकी चिन्ता लादे रहनेसे तो सिद्धि नहीं होती। कुछ अपने दो चार मिनट तो निर्विकल्प, चिन्ता रहित, विश्रामसहित होकर तो बिताये, वहाँ ही पता पड़ेगा कि वास्तविक दुनिया क्या है ? जो आँखों दिखता है यह तो अधेरखाता है, इन्द्रजाल है, ज्ञानधर्मरूप तृतीय नेत्रसे अपने आपको जो निरखता है उसके ही सब कुछ समृद्धि है, यही वैभव है, यही आनन्द है और यही निर्वाणका स्वरूप है। ऐसा आनन्द जगोगा कि जिस आनन्दके प्रतापसे भव-भवके संचित कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। कर्तव्य है भेदविज्ञान का। इस जीवने अब तक अनेक कार्य किये, पर भेदविज्ञानका कार्य नहीं किया। भेदविज्ञान का अर्थ है सबसे निराले अपने ज्ञानस्वरूपको पहिचान लेना। जब कभी आप जापमे, ध्यान मे यह अनुभव करेंगे कि यह मैं हूँ, ज्ञानमात्र हूँ, सबसे न्यारा हूँ, शरीरसे भी जुदा हूँ, ऐसा ज्ञानमात्र अपने आपको जब निरखेंगे तो नव समाधान अपने आप हो जायेगा। मैं किस लिए यहाँ आया हूँ, मुझे क्या करना है, सब समाधान अपने आप हो जायेगा। और, जो इस घुनमे रहता हो, उसके लिए न लौकिक दिक्कत रहती, न पारलौकिक दिक्कत रहती, सभी समस्याओंका हल हो ही जाता है, अपने आपको अपनी ओर अधिक ले जायें।

क्लेशोंकी क्षान्पनिकता पर एक दृष्टान्त—यहाँ कोई किसीको दुखी करने वाला नहीं, कोई भी किसीका बैरी नहीं, विरोधी नहीं, किन्तु खुद ही अपनी कल्पनाएँ बनाकर दुखी हो जाते हैं। सभी चीजें जहाँ जैसी हैं वहाँ तैसी हैं, उससे मुझे कुछ फर्क नहीं आता। मैं ही स्वयं अपनी कल्पनाएँ गढ़ता हूँ और अपने को दुखी कर डालता हूँ। जैसे कोई सेठ सो तो रहा है अच्छे कमरेमे जहाँपर सब प्रकारके आरामके साधन हैं, अनेक नौकर चाकर हैं, मित्रजन भी दिल बहलाने के लिए बैठे हैं उसे सोते हुएमे कोई ऐसा स्वप्न आये कि बड़ी तेज गर्मी लग रही है चलें समुद्रकी शैर करने। वह जब चलने लगा तो लड़के, स्त्री, नौकर सभी समुद्रमे शैर करने जाने के लिए तैयार हो गए। सपरिवार सेठ समुद्रमे शैर करने चला। नावमे सभी बैठ गए। जब करीब एक मील पानीमे नाव तैर गयी तो एक बड़ी भयानक भवर समुद्रमे उठी। नाविक बोला कि अब नाव न बचेगी, डूब जायगी, मैं तो किसी तरहसे तैर कर निकल जाऊँगा। सेठ हाथ पैर जोड़ने लगा। बोला— १० हजार ले लो, २० हजार ले लो, ५० हजार ले लो, पर हमें किसी तरह पार कर दो। नाविक बोला कि जब हमारे ही प्राण न रहेगे तो रुपये कौन लेगा ? सेठ बड़ा दुखी हो रहा है। ये सब स्वप्नकी बातें कह रहे हैं। सेठ बड़ा विह्वल हो रहा था। अब आप यह बताइये कि उसके दुखको क्या उसके नौकर चाकर मित्रजन अथवा सारे आरामके साधन भेट सकते हैं ? कोई भी उसके दुखको भेटने मे समर्थ नहीं है। उसके दुखको भेटने मे

समर्थ तो यही है कि वह जग जाय, नीद खुल जाय, लो सारे दुःख खतम हो गए। जहाँ देखा कि ओह ! वे तो सारी स्वप्नकी चीजें थी, न यहाँ समुद्र है, न कोई नाव डूब रही है, न कोई दुःखकी चीज है, बस सारे उसके दुःख खतम हो गए।

ज्ञानसे क्लेशोक्ता प्रक्षय—ऐसी ही बात यहिके मोही जीवोकी है, इनको मोहकी नीदके स्वप्ने आ रहे हैं, जिसके कारण ये सब दुःखी हो रहे हैं। यह मेरा है, मैं इसका हूँ, यह आया, वह मिटा ऐसे सारे स्वप्ने जैसे ही तो दिख रहे हैं और इन स्वप्नोके फलमे क्लेश ही क्लेश है। सम्पदाका समागम हो, अथवा कोई भी समागम हो, सबमे कुछ न कुछ क्लेश तो रहता ही है। चाहे हर्षका क्षोभ रहे, चाहे खेदका क्षोभ रहे। मोहकी नीदमे जो कुछ समागम नजर आ रहे है ये सब क्षणभंगुर है, अहितरूप है, पर ये मोही जीव इन्हे ही सच सच समझ रहा है। जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्नकी बातको भूठ नहीं समझता ऐसे ही मोहकी नीदमे यह मोही प्राणी इस मायाजालको भूठ नहीं समझ सकता। सच समझता है। अरे कोई गुजर गया तो मेरा ही तो गुजर गया, कैसे सुख मिलेगा, ऐसा वह बिल्कुल सत्य समझता है, इससे दुःखी है। ऐसे दुःखी पुरुष कैसे अपना दुःख दूर कर सकेंगे ? इसका कोई उपाय है क्या ? कोई कुटुम्बी इस दुःखको मिटा सकेगा क्या ? आत्माके भ्रमसे उत्पन्न हुए क्लेशको स्त्री पुत्रादिक कोई भी मिटा सकनेमे समर्थ नहीं है। वे मीठी-मीठी बातें भी करेंगे, पर आपके दुःखको नहीं मिटा सकते। खुदका ज्ञान ऐसा जागरूक बनाना पड़ेगा तब दुःख मिटेगा। तो इसे मोहकी नीदमे देखे गए स्वप्नसे जो क्लेश हो रहे हैं उन क्लेशोके मेटनेका उपाय केवल एक है। बहुत वैभव जुड़ जाय, परिजन मित्रजन बड़ी हंसीके शब्द भी बोले, रागके शब्द भी बोले, उससे दुःख नहीं मिटता, यह आत्माके भ्रमसे उत्पन्न हुआ दुःख है। यह दुःख तब मिटेगा जब जग जाय, ज्ञान हो जाय, भेदविज्ञान जग जाय। अन्य उपायोसे क्लेश नहीं मिटता।

अपने भलेका विचार—अब अपनी-अपनी सोच लीजिए कि हम शरीरके आराममे, विषयोके आराममे अपना कितना तन, मन, धन, वचन सर्वस्व लगाते हैं और एक अपने ज्ञानप्रकाशके लिए, ज्ञानके अनुरागके लिए कितना तन, मन, धन, वचन लगाते हैं ? दो ही तो खुराक है—शरीरकी खुराक है भोजन भोग उपभोग और आत्माकी खुराक है ज्ञान। कोई पुरुष अज्ञान पीड़ित हो, तृष्णासे पीड़ित हो, कामसे पीड़ित हो, अन्य कषायोके वशी-भूत हो जिससे अत्यन्त विह्वल हो रहा है। ऐसे विह्वल जीवोको कौनसे उपायोसे शीतल बना सकते हैं ? क्या उसे बर्फखानेमे डाल दिया जाय तो उसकी विह्वलता शान्त हो जायगी ? अरे उसके शीतल करनेका उपाय एक यही है कि वह अपने बारेमे ज्ञान करे, अपनी ओर दृष्टि दे, अपने आपमे लीन होनेका यत्न करे तो उसकी सारी विह्वलताएँ शीघ्र

ही समाप्त हो सकती है। अपनी प्रगतिके लिए, ध्यानके लिए, ज्ञानके लिए अपना सही विवेक बनाये। यो तो आहार, भय, मैथुन, परिग्रह ये सभी चीजें सभी ससारी जीवोंमें लगी हुई हैं। मनुष्यमें ही क्या विशेषता है? मनुष्यमें विशेषता केवल धर्मकी है। धर्म न रहे, ज्ञानदृष्टि न रहे तो जैसे सभी जीव हैं वैसे ही यह मनुष्य है, कोई फर्क नहीं होता है। यह धर्मका काम स्वाधीन है, दिखावट, बनावट, सजावटसे परे है। भीतर ही विचार करना है, सबसे न्यारा ज्ञानमात्र अपने आपको निरखना है, इसमें किसीकी आधीनता नहीं होती है, ऐसे गुप्तरूप उपायसे, गुप्तरूप कल्याणका कार्य कर जाये तो यही सच्ची कमाई है, शेष तो सब स्वप्नकी जैसी बातें हैं।

स्मरदहनसुतीश्रानन्तसताप विद्ध, भुवनमिति समस्त वीक्ष्य योगिप्रवीरा ।

विगतविषयसङ्गा प्रत्यहं संश्रयन्ते, प्रशमजलधितरी सयमारामरम्यम् ॥६३६॥

कामाग्निदाहसे बचनेका संतोका यत्न—जैसे कोई पुरुष किसी बरके किनारे जलती आगको देखकर उससे बचकर सही रास्तेसे चलकर नदीके तटपर पहुँच जाता है तो उसे अग्निका भय भी नहीं रहता है, अगर आयगी अग्नि यहाँ तक तो इस नदीके जलमें कूद जायेगी। यो उसके वहाँ निश्चयता रहती है, ऐसे ही इस ससारमें इच्छाको अग्निको निरख कर, काम अग्निको निरखकर और उन इच्छाओंके, कामव्यथाओंके संतापोसे पीड़ित जीवोंको निरखकर जो विवेकी पुरुष हैं वे सयमरूपी जलसे शोभायमान शान्त समुद्रके तटका सहारा लेते हैं।

ज्ञानी गृहस्थकी अन्तर्वृत्ति—जब एक गृहस्थावस्था है, घरमें रहते हैं तो यद्यपि सब निभाना पड़ेगा, पालन पोषण, दूसरोंका ख्याल, व्यवस्था आजीविका कार्य, पर सब कुछ निरखकर भी ज्ञानी गृहस्थ अपने आपको केवल ज्ञानस्वरूप सबसे निराला निरखता रहता है। हूँ तो मैं इतना ही, पर करना यह सब पड़ता है। ऐसा ज्ञानी निरखता है, जब कि मोही पुरुष इस जगतके कार्योंमें रुचि लगाकर आसक्त रहते हैं। वस इतना मात्र अन्तर है, ज्ञानी और अज्ञानी मनुष्यमें। वही काम ज्ञानी कर रहा है, वही काम अज्ञानी कर रहा है, लेकिन ज्ञानी तो उससे निर्लेप है और अज्ञानी उसमें आसक्त है। ज्ञानी तो जलमें भिन्न कमलकी नाई है। जैसे कमल जलमें ही पैदा हुआ, जलसे ही उसका जीवन है, बिना जलके जी नहीं सकता, इतने पर भी कमल जलसे अलिप्त बहुत ऊँचे रहता है। और वही कमल किसी कारणसे पानीमें आ जाय तो वह सड़ जाता है। ऐसे ही यह ज्ञानी गृहस्थ है। यद्यपि वह घरमें ही पैदा हुआ, घरसे ही उसका पालन पोषण है, घरके कार्योंको करता है फिर भी घरसे वह अलिप्त रहता है। उसका उपयोग परमात्मतत्त्वमें बसा रहता है। अगर घर के कामोंमें वह बस जाय तो वह सड़ जायेगा अर्थात् अज्ञानी हो जायेगा। ससारमें खलना

पड़ेगा ।

समीचीन दृष्टि—ज्ञानी गृहस्थ संयम भी नहीं धार सक रहा, किन्तु उसके सम्यग्दर्शन है तो उसकी इन्द्र तक भी पूजा करते हैं, इन्द्र तक भी उसका आदर देते हैं । तो सबसे बड़ी विभूति है सम्यग्दर्शनके प्राप्त होनेकी । वह सम्यक्त्व भेदविज्ञानसे प्रकट होता है । भेदविज्ञान वस्तुके स्वरूपके यथार्थ जाननेसे प्रकट होता है । प्रत्येक पदार्थ अपने-अपने स्वरूपमें है । किसीका कोई नहीं है । प्रत्येक पदार्थ पुद्गल अणु अणु अपना अपना अस्तित्व रखते हैं । मेरेमें जो कुछ सुधार बिगाड़ है वह मेरे परिणामनसे है । किसी परपदार्थके परिणामनसे नहीं है । यो प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र स्वतंत्र निहारनेकी जिसे दृष्टि बन जायगी बस वही क्षण सम्यग्दर्शनका है, इसीको ही सम्यक्त्वका अनुभव कहते हैं ।

हितकारी दृष्टि—प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र-स्वतंत्र अपने स्वरूपकी सत्तासे रह रहे हैं । इस तरह दृष्टि बननेका नाम है सम्यग्दर्शन । इसके प्रतापसे वैराग्य प्रकट होता है, उपेक्षा प्रकट होती है, परमे अनासक्ति होती है, अपनी ओर रुचि होती है, और जिस समय यह जीव केवल हो जायगा, शरीरसे भी रहित, कर्मोंसे भी रहित केवल ज्ञानानन्द प्रकाशमात्र रह जायगा उसीका नाम सिद्ध भगवान् है । वे अनन्तकाल तकके लिए ऐसे ही आनन्दमग्न रहेंगे । उन्हें आदर्श मानकर हम अपनेमें यह भाव भरें कि मुझे यह बनना है । यहाँके धनिक, नेतागिरी आदिकके पद कुछ भी मूल्य नहीं रखते हैं । मैं तो इस शरीरसे भी न्यारा, रागादिक भावोंसे भी न्यारा केवल ज्ञानप्रकाशमात्र अपने आपका अनुभव करूँ और जैसा मैं सहज हूँ वैसा ही मैं हो जाऊँ, बस यही स्थिति मुझे चाहिए अन्य कुछ न चाहिए । ऐसी रुचि जगे उस ही के मायने है ज्ञानका अभ्युदय । उस ज्ञानकी भावना होनी चाहिए और उसके लिए अपनेको अभीसे ऐसा मनन करने लगे कि मैं सचमुच देहसे भी जुदा हूँ और केवल ज्ञानस्वरूप हूँ । मेरे गुण मेरा वैभव है, मेरा परिणामन मेरी समृद्धि है, अन्य सब कुछ पर है, भिन्न है, मैं तो ज्ञानानन्दस्वरूप हूँ ऐसा अनुभव करनेका यत्न करना चाहिए ।

परमकल्याणका मूल ब्रह्मचर्य धर्म—ब्रह्मचर्य ही एकमात्र शरण तत्त्व है । ज्ञानस्वरूप आत्मा ज्ञानपरिणति द्वारा ज्ञानस्वरूपमें ज्ञानरूपसे अवस्थित हो जाय, इसमें आत्माका सर्वकल्याण है यही परमब्रह्मचर्य है । ब्रह्मचर्यके धारणसे शान्तिके सत्य मार्गमें गमन होता है । ब्रह्मचर्य ही योगिपूजित परम ब्रह्मधर्म है । ब्रह्मचर्य ही श्रेयोमार्गमें अनिवार्य और आन्तरिक तपश्चरण है ।

॥ ज्ञानार्णव प्रवचन नवम भाग समाप्त ॥

ज्ञानार्णव प्रवचन दशम भाग

लोकद्वयविशुद्धचर्य भावशुद्धचर्यमञ्जसा ।

विद्याविनयवृद्धचर्यं वृद्धसेवैव शस्यते ॥५६६॥

वृद्धसेवाके कर्तव्यका सदेश—जिन पुरुषोको इस लोक और परलोककी विशुद्धि चाहिए अर्थात् जो इस लोकमें भी धार्मिक वातावरण सहित शुद्धि और निर्दोषता सहित जीवन बितानेके इच्छुक है और परलोकमें भी धार्मिक वातावरण चाहते हैं, इस प्रकार जो शान्तिपथमें चलने के इच्छुक हैं उन पुरुषोको वृद्धसेवा करना चाहिये । वृद्धसेवाको प्रशंसा के योग्य कहा गया है । वृद्धका अर्थ है गुरुजन । जो ज्ञान और आचरणमें बड़े हैं ऐसे गुरु-जनोकी सगति व सेवा करना हितकारी है । जिन मनुष्योको अपने आत्माकी उत्तरोत्तर निर्मलता चाहिए, विषय कषायोसे हटकर एक निज ज्ञायकस्वरूपके चिन्तनमें समय बीते ऐसी आन्तरिक परिणति चाहिए उन मनुष्योका कर्तव्य है कि वे गुरुजनोकी सेवा विशेषतया करें । इस ही प्रकार विद्या और विनय ये दोनों गुण भी लोकमें सुखको उत्पन्न करने वाले हैं । विद्यासे इस मनुष्यकी इस लोकमें भी उन्नति है और यह विद्या आत्मविद्याका रूप-रखकर परमनिर्वाणका कारण बनती है, इसी प्रकार विनयभाव, विनयका अर्थ है विशेषरूपसे नय मायने ले जाना । मनुष्यको जो उन्नति मार्गमें विशेष रूपसे ले जाय उस भावका नाम है विनय । जितनी नम्रता होगी, जितना आत्माकी ओर झुकाव होगा उतनी ही पवित्रता बढ़ती है । तो विद्या और विनयकी वृद्धि अति आवश्यक है, उसके लिए गुरु-जनोकी सेवा प्रशंसनीय कही गयी है । बड़ोके निकट रहने से जिनको सासारिक विषय-भोगोसे वैराग्य हुआ है और जो एक आत्माके हितकी ही कामना रखते हैं ऐसे बड़ोके निकट रहने से, उनका अनुगामी बननेसे यह लोक और परलोक सुधरता है, अपने परिणाम भी शुद्ध रहते हैं, विद्या विनय आदिक गुण बढ़ते हैं, मान कषाय समाप्त होता है ।

वृद्धसेवामें अहङ्कारविलयका पुण्य अवसर—गुरुजनके निकट अभिमान नहीं रह सकता क्योंकि जिसे चाहिए अपना सन्मान, अभिमान, वह पद पदमें अपना अपमान सहस्र करेगा, क्योंकि प्रकृत्या यह बात है कि जितनी पूछ गुरुजनकी होगी उतनी साधारण पुरुषकी तो न होगी, यह तो एक लोकपद्धति है । जिससे किन्हीको कुछ लाभ मिलता हो, आत्महित का पथ मितता हो वे लोग तो उसका आदर करेंगे ही । अब साधारण पुरुष जिसे अभिमान है वह ऐसे गुरुजनोका सन्मान देखकर और अपना सन्मान नहीं हो रहा, यह देखकर दुःखी

रहेगा, वह साथ कैसे निभ सकता है। तो अभिमानको पहिले गलाना पड़ेगा तब गुरुजनके निकट रह सकते हैं। दूसरी बात—रहा सहा जो कुछ मानकषाय है वह भी गुरुजनके निकट रहनेसे दूर हो सकता है। और, जब अहंकार दूर हो गया तब ही वास्तविक विद्या अपनेमे प्रकट होगी। अहंकार तो एक बड़ा दुर्गुण है। अपनी पक्षियोंमे अपने आपके किसी भी भाव मे यह मैं हूँ, बड़ा हूँ, इस प्रकारके भावमे, इस प्रकारके अधकारमे तो प्रभुस्वरूप ढक जाता है। उसे प्रभुके दर्शन नहीं होते। तो जिन्हे भगवत् प्रभुके दर्शन करनेकी इच्छा हो उन्हें अहंकार तो पहिले मिटाना चाहिए। जहाँ अहंकार रहे वहाँ भगवानके स्वरूपका बोध नहीं हो सकता।

अहङ्कारविनाश बिना परमात्मतत्त्वोपलब्धिकी असंभवता—एक गाँवमे एक नकटा रहता था। उसकी नाक कटी हुई थी। सो उसे सभी लोग चिढ़ाया करते थे। वह जब तग आ गया तो सोचा कि किसी उपायसे अगर गाँवके सभी लोगोको नकटा बना दे तो फिर लोग मुझे चिढ़ायेगे नहीं। सो जब कोई चिढ़ाने लगा तो वह नकटा कहता है कि तुम क्या जानो इस नकटेपनका स्वाद ? जब तक हमारे भी नाककी नोक थी तब तक हमें प्रभुके दर्शन नहीं हुए अब नाक कटा देनेसे प्रभुके साक्षात् दर्शन होते हैं। तो वह सोचता है कि अगर नाक कटा लेनेसे प्रभुके दर्शन हो जायें तो इसमे क्या नुकसान ? प्रभुदर्शनसे बढ़कर तो और कुछ नहीं है। सो उसने अपनी नाक कटा ली। जब नाक कट जानेपर भी प्रभुके दर्शन न हुए तो वह नकटेसे कहने लगा कि हमे तो प्रभुके साक्षात् दर्शन नहीं हो रहे ? तो वह पहिले वाला नकटा कहता है कि तू बावला मत बन। नाक कटानेसे कहीं भगवानके दर्शन नहीं होते। अब तो नाक कट ही गई। तू अब सबसे यही कह कि नाक कट जानेसे प्रभुके साक्षात् दर्शन होते हैं। और, जो नाक कटावे उसकी नाक काटकर यही मन्त्र दिया कर। तो वह भी सबसे यही कहने लगा। इस प्रकार गाँवके सभी लोग नकटे हो गए। केवल गाँवका मुखिया बच रहा। तो एक दिन गाँवमे सभा हुई। सभी लोग जुड़े। तो मुखिया कहता है कि तुम सभी लोग तो बड़े अच्छे लग रहे, यह मेरे क्या दुनक सी लगी है जिससे हम अच्छे नहीं लगते ? सो गाँवके सभी नकटे बोले कि मुखिया जी पहिले हमारी भी नाक ऊँची उठी हुई थी। सो जब तक नाककी दुनक थी तब तक प्रभुके साक्षात् दर्शन न होते थे। प्रभुके साक्षात् दर्शन करनेके लिए हम सभीने अपनी नाक कटा डाली। तो मुखिया भी नाक कटानेको तैयार हो गया। परन्तु, जो प्रथम नकटा था, जिसका सब षड्यन्त्र रचा हुआ था उसे उस पर दया आयी, उसने कहा, मुखिया जी हम तुमसे दो मिनट अकेलेमे बात करेगे। तो मुखियाको अकेलेमे उसने समझाया कि मैं नकटा था, सभी लोग मुझे चिढ़ाते थे, सो मैंने एक ऐसा उपाय रचा था कि किसी तरहसे सभी लोग नकटे हो जायें तो फिर मुझे कोई

चिदायेगा नहीं। कहीं नाकके कटा लेनेसे भगवानके साक्षात् दर्शन नहीं हो जाते। एक आदमी तो सही रहना चाहिए कि कैसा होता है मनुष्य। प्रयोजन यह है कि नाकका अर्थ, अहंकार कर दें। लोग कहते भी हैं कि उसने अपनी नाक ऊँची रखनेके लिये यो किया। नाकका अर्थ अभिमान कर दो तो सारी कथा ठीक बैठ जायेगी। जब तक अभिमान रहेगा तब तक प्रभुके दर्शन नहीं हो सकते।

वृद्धसेवाके लाभ—तो गुरुजनकी सेवा करनेसे जो जो गुण प्रकट होते हैं वहाँ यह भी एक गुण प्रकट होता है कि उसके नम्रता बढ़ती है, अभिमान दूर होता है और फिर उसके ज्ञानप्रकाश होता है। अहंकारके अहंकारसे ज्ञानरूपी सूर्यका प्रकाश ढक गया है। गुरुसेवा की कितनी प्रशंसा की जाय, सच पूछो तो इस आत्माका अरण्य ही गुरुसेवा है। जिसका कोई गुरु नहीं है, जिससे अपने हित की कोई चर्चा नहीं की जा सकती है ऐसा पुरुष एक किंवदन्त्यविमूढ रहता है, अपना जीवन यो ही निर्यापन किया करता है। वृद्ध-सेवासे समस्त व्रत विशुद्ध बनते हैं और खासकर ब्रह्मचर्य महाव्रतकी तो बहुत पुष्टि होती है। बड़ोकी सगति न करके छोटे रागीद्वेषी मलिन पुरपोकी सगतिसे सभी प्रकारके विकार उत्पन्न होते रहते हैं। जिन्हें लोकमें अपनी सिद्धि चाहिए, परिणामोमें निर्मलता चाहिए, विद्या और विनयकी बढ़वारी चाहिए उन्हें गुरुसेवा करना अनिवार्य है।

कपायदहन शान्ति याति रागादिभि समम् ।

चेत प्रसन्निमाधत्ते वृद्धसेवावलम्बिनाम् ॥७६॥

वृद्धसेवासे कपायदहनका शमन—गुरुसेवा करने वाले मनुष्यके कषायें शान्त हो जाती हैं, रागद्वेष मोहादिक विकार दूर हो जाते हैं। चित्त प्रसन्न और निर्मल हो जाता है। गुरुसेवा करनेसे क्रोध भी शान्त हो जाता है। अगर कोई गुरुके सामने क्रोध करे तो वह लोगोकी निगाहसे गिर जाता है। यो ही अगर कोई गुरुके सामने मानसे बैठा हो तो उसका मान भी खतम हो जाता है। गुरुजनकी सेवामें रहकर मायाका कोई काम ही नहीं है। वहाँ कोई लालच तो होता नहीं। मायाचारका सम्बन्ध लालचसे होता है। किसी वस्तु की तृष्णा जग गयी हो, लोभ लालच हो तो उसकी प्राप्तिके लिए अनेक मायाचार किये जाते हैं। सो वहाँ लालचका तो कोई प्रश्न है नहीं। गुरुकी सेवामें रह रहे हैं तो मायाचार भी प्रकट नहीं होता। और, फिर गुरुजनके गुरुगोके स्मरणके प्रतापसे परिणाम ऐसे निर्मल होते हैं कि ये कषायें स्वयं शान्त हो जाती हैं। जब कषायें शान्त हुईं तो चित्त प्रसन्न हो जाना है। जैसे वर्षाकालमें अनेक जगह पानी भरा हुआ होता है, वह गदा होता है, निर्मलता उन तल्लयोंमें वैसी नहीं रहती है जैसी कि शरद ऋतुमें होती है। शरद ऋतुमें जो भी कीच होता है वह सब नीचे बैठ जाता है तो जल पूर्ण निर्मल हो जाता है। इसी तरह

हमारे जो उपयोग चल रहे है इनके साथ कषायकर्म लगा हुआ है, नाना प्रकारके रागद्वेष भाव चल रहे है, तब वहा यह चित्त, यह ज्ञान कैसे प्रसन्न रह सके; कैसे निर्मल रह सकता है ? जब बड़े जनोकी सेवारूपी शरद्वस्तु आये तो यह कषाय कीच अपने आप शान्त हो जाता है और चित्त निर्मल हो जाता है । ज्ञान सम्यक् रहता है । यही तो सुख है । कल्पना करो कि वैभव खूब इकट्ठा हो जाय पर चित्तमे कालिमा बनी रहे तो उसे क्या सुख है ? लखपती करोड़पती भी हो और किन्हीं बातोंसे किसीके बैरसे परिजनोंमे न बननेसे किसी को प्रतिकूल समझने से अनेक बाते होती है, यदि चित्तमे निर्मलता नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, चिन्ता और शकाका भार लदा है तो वहाँ उसे क्या सुख है ? और, कोई बड़ा गरीब है, पर विवेकसे रहता है, न्यायसे अपनी आजीविका चलाता है, दूसरोसे अच्छा व्यवहार रखता है तो ऐसे पुरुषका चित्त निर्मल रहता है और वह सुखी रहता है, प्रसन्न रहता है । तो गुरुवोकी सेवा करने से यह प्रसाद प्रकट होता है, इस लिए वृद्धसेवासे सम्भ्रमे कितनी शान्ति होती है, कितना चित्त प्रसन्न और निर्मल हो जाता है ?

निश्चलीकुरु वैराग्यं चित्तदैत्यं नियन्त्रय ।

आसादय वरां बुद्धिं दुर्बुद्धे वृद्धसाक्षिकम् ॥७६८॥

गुरुवृद्ध सत्पुरुषोंकी साक्षितामे वैराग्य और चित्तनियन्त्रणके कर्तव्यका संदेश — हे दुर्बुद्धि आत्मन् ! अर्थात् जिसका चित्त किसी विषयकषायोकी ओर लग रहा है ऐसे हे पुरुष, देख अपने आत्माकी भलाईके लिए अपने आत्मा पर कष्टना कर । गुरुजनोकी साक्षी पूर्वक अर्थात् गुरुजनोके निकट रहकर तू अपने वैराग्यको निश्चल बना । राग एक बहुत मलिन परिणाम है । परपदार्थ अपने से अत्यन्त भिन्न है और उनसे कोई नाता भी नहीं है । सभी पदार्थ अपने अपने स्वरूपमे अपना अस्तित्व रखते है, फिर भी किसी परकी ओर राग पहुंचना यह कितना अधकार है ? इस रागमे ज्ञानकी प्रसन्नता नहीं रह पाती । जब किसी चीजमे राग न उठ रहा हो, शान्त मुद्रामे बैठे हो तबकी मुद्रामे देखो कितनी प्रसन्नता रहती है ? जहाँ दिखावट है, बनावट है, सजावट है वहाँ प्रसन्नता नहीं रह पाती । जब रागभाव जब रागभाव आये तो चित्तकी निर्मलता दूर हो जाती है । यदि प्रसन्नता चाहिए तो राग हटानेका प्रयत्न करे, यह बात मिलेगी गुरुजनोकी सेवासे, संगतिसे ।

हे आत्मन् ! तू लेश मात्र भी सासारिक विषयभोगोसे राग मत कर । यह गुरु प्राप्त होगा वृद्धसेवासे । लौकिक हिसाबसे भी देखो । जिस घरमे अपने माता पिता वृद्ध पुरुषोकी सेवा हो रही है उन बच्चोकी बुद्धि विकसित होती है और हर कामोमे उनकी बुद्धि काम देती जाती है । और, जो माता पिताको दुखी रखते है उन पुरुषोकी बुद्धि भ्रम अव्यवस्थित रहती है, काम नहीं कर पाती है, फिर जो मोक्षमार्गके गुरुजन है, सम्यग्दृष्टि

मनुष्य है, ज्ञानी जन है उनकी सेवा करनेसे, उनकी संगतिमें रहनेसे बुद्धिकी स्वच्छता अवि-
काधिक बढ़ती है, ससार देह भोगोंसे वैराग्यकी प्राप्ति होती है। इस कारण वृद्ध पुरुषोंके
निकट रहकर अपने वीतराग भावकी वृद्धि करे, वृद्धसेवासे चित्तस्थी यह राक्षस जो कि
अपनी स्वच्छन्दतासे जिस चाहे काममें पुरुषको लगा देते हैं उसका नियंत्रण करें। इस चित्त
का नियंत्रण गुरुजनकी सेवासे होता है। गुरुसेवा करके अपनी बुद्धिको अगीकार करें,
निर्मल बनावें। ये सभी गुण गुरुजनकी सेवा करनेसे प्राप्त होते हैं।

आत्मध्यान द्वारा आत्महित करनेमें वास्तविक आत्म-करुणा—देखिये आत्माका हित
है आत्माके ध्यानमें। जीव सभी किसी न किसीका ध्यान करते ही रहते हैं। बालक, जवान,
बूढ़े सभीको देखो वे किसी न किसीका ध्यान बनाये ही रहते हैं, पर यह निर्णय करें कि
किसके ध्यानमें आत्म-सन्तोष मिलता है और किसके ध्यानमें आत्ममें विह्वलता बनती है ?
जो स्वयं रागी द्वेषी मोही प्राणी है उनकी प्रीतिमें हित नहीं है, विह्वलता बढ़ती है। और
जो राग द्वेष मोहसे अलग है ऐसे गुरुजनकी सेवामें रहने से एक शान्ति और सन्तोष प्राप्त
होता है। और, सबसे उत्कृष्ट शान्ति तो रागद्वेषरहित केवल ज्ञानानन्द स्वरूप निज अन्त-
स्तत्त्वकी उपासनासे प्रकट होती है, अर्थात् आत्मध्यान ही इस जीवका वास्तविक शरण
है। वह आत्मध्यान कैसे प्रकट हो उसके सम्बन्धमें इस ग्रन्थमें वस्तुका वर्णन किया गया
है। आत्मध्यानका पात्र वही पुरुष होता है जिसे सम्यक्त्व जगा हो, यथार्थ ज्ञान प्रकट हुआ
हो, अपना आचरण आत्माका अनुराग बना रहा हो उसे आत्मध्यानकी सिद्धि होती है।
तो परमशरणभूत आत्माकी सिद्धिके लिए हमारा कर्तव्य है कि हम सम्यक्त्वका और ज्ञानका
उपाय बनाये और ऐसे ही ज्ञानमें रत रहनेका उद्यम किया करें।

स्वतत्त्वनिकषोद्धूत विवेकालोकवर्द्धितम्।

येषा बोधमय चक्षुस्ते बृद्धा विदुषा मता ॥७६६॥

वृद्ध जनोंका परिचय—वृद्ध पुरुषका लक्षण कह रहे हैं। वृद्ध अर्थ बूढ़ा नहीं है।
वृद्धका अर्थ है जो ज्ञानमें बड़े हैं, जिनमें गम्भीरता बड़ी है, जो ज्ञान, आचारणमें बड़े हैं,
वैराग्यमें बड़े हैं। ऐसे वृद्ध पुरुषोंके निकट रहने से सर्व गुण प्रकट हो जाते हैं। वास्तवमें
वृद्ध पुरुष वे हैं जिनमें आत्मतत्त्वस्वरूपी कसौटीसे उत्पन्न हुए भेद विज्ञानसे ज्ञान बढ़ा है,
अर्थात् जिनका ज्ञानचक्षु प्रकट हुआ है। आत्माका ज्ञान स्वरूप है। यह ज्ञान प्रकृष्ट रूपसे
बढ़े, ऐसी स्थिति प्राप्त होती है ज्ञानस्वरूप आत्मतत्त्वके ध्यानसे। और ज्ञानस्वरूप
आत्मतत्त्वका ध्यान यह बनेगा भेदविज्ञानके उपायसे। जब हम अपने आपमें यह पिछान
लेंगे कि रागद्वेष मोह परिणाम, ये तर्क वितर्क ये तो मैं नहीं हूँ, और मैं केवल शुद्ध
ज्ञानज्योति हूँ, ज्ञानप्रकाशमात्र हूँ, ऐसा भेद करेंगे तब तो रागादिक भावोंके छोड़कर

अपने ज्ञानस्वरूपकी अंगीकार करोगे तो भेदविज्ञानके उपायसे ही ये समस्त कल्याण सिद्ध होते हैं। भेदविज्ञान बिना कुछ भी सिद्ध नहीं है। जितने भी महान आत्मा सिद्ध भगवत बने हैं, संसार सकटोसे छूटकर शुद्ध ज्ञानानन्दका अनुभव करते हैं। उन सबकी यह जो परमपदकी परिस्थिति है वह भेदविज्ञानके प्रतापसे है। वे भी संसार में रागी द्वेषी मोही बनकर जन्म मरण किया करते थे। जब उनके भेदविज्ञान प्रकट हुआ और उसके प्रतापसे फिर परतत्त्वोको लगाकर स्वतत्त्वको ग्रहण किया। मैं केवल ज्ञान मात्र हूँ, देहसे भी न्यारा केवल ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसे ज्ञानस्वरूपकी जिन्होंने निरन्तर भावना भाई है ऐसे पुरुष ही तो सिद्ध भगवन्त महत् हुए हैं। और, जितने भी जीव आज तक इस संसारमें बँधे पड़े हैं, जन्म मरण कर रहे हैं वे सब एक भेदविज्ञानके अभावसे ही ऐसा बन्धन पा रहे हैं। तो जिन्हें भेदविज्ञान प्रकट हुआ है ऐसे इस उपायसे जिन्हें अपना ज्ञान स्वभाव प्रतीतिमें आ रहा है मैं ज्ञान स्वभाव मात्र हूँ ऐसा जिनका अनुभव चल रहा है वे पुरुष वृद्ध कहलाते हैं, केवल अवस्थामें वृद्ध होने को ही वृद्ध नहीं कहते हैं।

वृद्धसेवासे आत्मगुणोंका लाभ—आत्महितकर गुणोंको संक्षेपसे कहा जाय तो वे हैं तीन—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र। जिन गुणोंके प्रतापसे हम उन्हें गुरु कहते हैं। गुरुका स्वरूप ज्ञान और वैराग्यकी मूर्तिरूप कहा गया है। जो विषयोकी आशाके वश न हो, आरम्भरहित हो, परिग्रहसे दूर हो, जिनका ज्ञान ध्यान और तपश्चरण ही कार्य हो रहा हो ऐसे पुरुष गुरुजन कहलाते हैं और ऐसे गुरुजनोकी सेवासे यह लोक भी विबुद्ध होता, परलोक भी शुद्ध होता अपने परिणामोकी निर्मलता भी बढ़ती, विद्या विनय सभी गुण वृद्धि को प्राप्त होते हैं, जिनका फल परमशान्ति है। तृष्णासे व्याकुल हुआ पुरुष किसकी शरण में जाय कि तृष्णाकी व्याकुलता दूर हो? सीधा उत्तर है—जो तृष्णारहित हो, जो केवल ज्ञानमूर्ति हो, आनन्दको जो निरन्तर भोग सकता हो, ऐसे पुरुषके समीप बैठे तो वे सब व्याधियाँ दूर हो जाती हैं। तो जिन्हें प्रसन्नता चाहिए, आत्मकल्याण चाहिए उनका कर्तव्य है कि वे वृद्ध पुरुषोंकी सेवामें रहे अर्थात् रत्नत्रयसम्पन्ने गुरुजनोकी संगतिमें अपना समय बिताये।

तप श्रुतिघृतिध्यानविवेकयमसयमै ।

ये वृद्धास्तेऽत्र शस्यन्ते न पुनः पलिताकुरै ॥७७०॥

आत्मगुणोंकी वृद्धतामें पारमार्थिकी वृद्धता—चिरकालसे अनेक व्यसनो और पापों में बसने वाले इन पुरुषोंको आत्मोन्नति करनेका प्रथम व सुलभ सहज उपाय है सत्सग। किसी भी कुपथमें लगे हुए मनुष्यको सर्वप्रथम आलम्बन सत्सग मिलता है। जिस किसी भी मनुष्यका उद्धार होता है तो उसके उद्धारका सिलसिला सत्सगसे शुरू होता है। उस

सत्संगकी बात कह रहे हैं जो अपने इस-लोकका सुख चाहते हो और परलोकका सुख चाहते हो, उनका कर्तव्य है कि वे गुरुका सत्संग करें। तो वे गुरु कैसे होते हैं उनका नाम है वृद्ध। वृद्धका अर्थ है बड़ा। जो बड़ा हुआ हो उसे वृद्ध कहते हैं। लोकमें तो बूढ़ेका नाम वृद्ध है, पर वृद्धका अर्थ तो बड़ा हुआ होता है। जो अवस्थामें बड़ा है उसको भी वृद्ध कहते हैं। वृद्धोका सत्संग होना अनेक अवगुणोंको दूर करता है। पर यहाँ वृद्धका मतलब सफेद बाल वालोंसे नहीं है अर्थात् बूढ़ोंसे नहीं है किन्तु जो तपस्यामें बड़े हो, ज्ञानमें बड़े हो, जिनका धैर्य विशाल हो, ध्यान, विवेक यम, सयम ये सभी जिनके बड़े हुए हो उन्हें वृद्ध कहते हैं। और वृद्ध मनुष्योंका सत्संग होना बहुतसे गुणों को प्रकट करता है।

जो तपसे पतित हैं तपश्चरण जिन्हें सुहाता ही नहीं है, अन्य अन्य छोटे व्यसनोमें जो लगते हैं ऐसे व्यसनी पुरुषोंका सग विपत्तियोंका कारण है। और, जो व्यसनी नहीं हैं तथा ब्रत, तपमें लगे हुए हैं ऐसे पुरुषोंका सग हो तो शान्ति इस कारण मिलती है कि ऐसे सत्संगमें रहने वाले पुरुषोंके तृष्णायें कम हो जाती हैं। उनका दर्शन करके चित्तमें यह ख्याल होता है कि ये जगतके वैभव जो विनश्वर है और अनेक भवोंमें प्राप्त किये हैं, जिनसे आत्मा का हित होना तो दूर रहो, पर तृष्णा मूर्छा समता बढ़ बढ़कर इस परिग्रहके ही कारण ससारमें रुलना पड़ता है। ऐसा विवेक जंगता है तपस्वी पुरुषोंके सगमें रहकर तो जो शुद्ध तपश्चरणमें बड़े हो उन्हें वृद्ध कहते हैं, ऐसे वृद्धोंकी सेवा करना प्रशंसनीय है।

मनुष्यके आचरणसे संगतिका परिचय—मनुष्यके आचरणसे सोहबतकी पहिचान हो जाती है और सोहबतसे मनुष्यके आचरणकी पहिचान हो जाती है। सत्संग जीवके उद्धार का एक बहुत बड़ा आलम्बन है। विषयकषायोंके भोगनेमें ही तो जीवको कुछ लाभ नहीं है ना। ऐसे सगसे क्या लाभ जिसमें क्रोध, मान आदिक कषायोंका पोषण हो। ऐसा जीवन तो बेकार है। समझिये वृक्ष तो फल प्राप्त करके भुक्त जाता है, नम्र हो जाता है और मनुष्य पुण्यफल पाकर, सम्पदा पाकर और ऊँची नजर करता है तो क्या कहा जाय उस मनुष्यको? वह तो वृक्षसे भी पतित है। भला जो अभिमानके वश है, मायाचारके वश है, तृष्णाके वश है ऐसे पुरुषका जीवन क्या जीवन है? जीवन तो वही सही है जो भविष्यमें भी सुख शान्तिका कारण बने।

सुखके प्रकार—सुख दो प्रकारके होते हैं—एक वैषयिक सुख और एक आत्मीय सुख। जो वैषयिक सुखोंको ही सुख मानते हैं—विषयसेवन किया, स्वादिष्ट भोजन किया, बाह्य पदार्थोंका सचय कर लिया, किसी सुन्दर रूपको निहारते रहे, राग रागनीसे प्रेम बढ़ाने वाले, कामव्यथा बढ़ाने वाले शब्दोंको सुनते रहे ऐसे विषयोंमें जो सुख मानता रहे वह तो उसका भ्रमका सुख है। ये सुखाभास हैं, फिर भी सदा रहते नहीं और ऐसे सुख भोगने

से आत्मीय बल हीन होता है तो अन्तमे पछतावा ही हाथ रहता है। वैषयिक सुखोमे मग्न रहनेका फल भला नहीं है। और, वैषयिक सुखोसे हटकर जो आत्मीय सुखमे लगता है वह तो ज्ञानप्रकाशमे है, जो वैषयिक सुखोमे ही भूल रहा है वह भ्रममे है। जो लोग इन वैषयिक सुखोमे लगते हैं उनका ही तो यह संसार है। ऐसी श्रद्धा होना चाहिए कि मेरे आत्माका जो सहज सुख है वही मेरा वास्तविक सुख है, उस ही सुखका भोगना हमारा कर्तव्य है। ऐसी समझ यदि बने तो समझिये कि हम सही ज्ञानके मार्गपर हैं।

विषयसुखोंकी क्लेशरूपता—भैया। विषय सुख भोगने के बाद फिर तुरन्त तो अरुचि हो ही जाती है, और बादमे वह पछतावा भी करता है। भोजनकी स्वाद लेनेमे अभी तक अपना जीवन बिताया, पर तत्त्वकी बात उसमे क्या मिली सो बतावो ? इसी प्रकार सभी विषय सुखोकी बात है। और उन विषय सुखोका भी क्या करे ? आज पञ्चेन्द्रिय है तो उन पाँचो इन्द्रियोके विषय भोग रहे हैं, मरण करके यदि चार इन्द्रिय जीव बन गए तो आँख तकका ही विषय रह गया। तीन इन्द्रिय बन गए तो घ्राणइन्द्रिय तकका ही विषय रह गया। और, इन विषय सुखोका कुछ विश्वास भी है क्या ? तो इन वैषयिक सुखोमे सार नहीं है। इन सुखोके बीच परस्परमे दौड़ मचाना, विवाद करना, दुखी होना, एक दूसरेको सताना यह कहाँ तक न्यायकी बात है ? उदारताका आदर करे। किसी का यदि कुछ अधिक प्राप्त होता हो या हमारा कुछ जाता हो तो जितना हम सहन कर सकते हैं सहन कर ले और दूसरेको यदि हमारे थोड़े से त्यागसे सुख मिलता है तो उसमे भी हम अपना आनन्द माने।

विनश्वर विषयसुखोंसे पराङ्मुख होनेमें लाभ—ये जगतके विषयसुख न साथ आये न साथ जायेंगे। बड़े-बड़े महाराजा चक्री हुए हैं वे भी इसे छोड़कर गए। और आँखो सब देखते ही हैं, सभी लोग इस वैभवको छोड़कर चले जाते हैं। हम आप सबका भी ऐसा ही हाल है। ये सब कुछ तो प्रकट न्यारे हैं, वैसे ही सब छूटे हुए हैं, और वियोग तो होगा ही। यह नियम है कि जिस पदार्थका संयोग हुआ है उसका वियोग नियमसे होगा। अब हम चाहे ज्ञान विवेक बनाकर उसे अपने आप छोड़ दे, अन्यथा छूटना तो सब है ही। चाहे त्याग दे या पाप उदयमे आनेसे यह सम्पदा हमारे जीवनमे ही छूट जाय, अथवा मरण हो जानेपर यो ही छूट गया, इन तीन प्रकारोमे से किसी भी प्रकार छूटे, पर सम्पदा छूटनेगी सबकी। मरकर छूटे तो उस छूटनेसे लाभ क्या और हमारे जीते जी किसीके छूटनेसे या किसी प्रकार छूट जाय तो उस छूटनेसे लाभ क्या ? देखिये जब तृष्णा अधिक बढ़ती है तो क्रुद्धि भी बढ़ती है, और क्रुद्धिके कारण ऐसा वातावरण बन जाता है कि हाथ आयी हुई चीज भी नष्ट हो जाती है। तो यो छूटनेसे कुछ लाभ नहीं। कुछ विवेक बनायें और अपने जीवनमे

अपने ही हाथोंसे, अपनी ही भावनासे परपदार्थोंका त्याग करते रहे तो पुण्यबुद्धि होती है, धर्म प्राप्त होता है और इस जीवको भविष्यमें भी सुख समागम प्राप्त होता है ।

सांसारिक सुखोंमें स्वतन्त्रताका अभाव—ससारके जितने भी सुख समागम है अथवा जितने सुखसाधन मिलते हैं उन सबका भाग्यके साथ अनुविधान है, और यह जीव कुबुद्धिसे हटकर अपने स्वभावमें आकर समस्त कर्मोंका नाश कर दे और मोक्ष प्राप्त कर ले उसमें पुरुषार्थकी प्रधानता है । तो जो बात कर्माधीन है अन्य-अन्य कारणोंसे उत्पन्न होती है ऐसी सम्पदाके लिए हम क्यों चिन्तातुर रहे, पुरुषार्थ करके जो लाभ होता हो उसमें सन्तुष्ट होनेका प्रयत्न करें । और, उसमें भी कुछ त्याग करके दूसरोंको दे करके यदि किसीको हम सुखी कर सकते हैं, किसीको दुःखी कर सकते हैं तो उसका भी अपने मनमें संकल्प रखें, ऐसी उदारता होनेपर यह जीव इस लोकमें भी सन्तुष्ट रह सकता है । तो ये सब बुद्धियाँ हमारे प्रकट हो, उसके लिए हमें गुरुसेवा चाहिए । सत्सगसे ये सब विवेक जगते हैं । बुद्धि भ्रष्ट न हो पाये, यह सबसे बड़ी विभूति है । कल्पना करो कि कितना भी वैभव हो और बुद्धि चलित हो जाय, दिमाग वशमें न रहे तो वह समागम किस कामका ? उस विचलित आत्मा को तो शान्ति है नहीं । तो सबसे बड़ी विभूति बुद्धिका स्वस्थ रहना है । स्वस्थ बुद्धि वह कहलाती है कि जहाँ यह ज्ञान बना रहे कि यह बात हितकी है और यह बात अहितकी है । ऐसा भान जिस बुद्धिमें बन रहा है उसे स्वस्थ बुद्धि कहते हैं । यह स्वस्थता गुरुसेवासे प्राप्त होती है । सत्सगसे यह शान्ति सम्पदा प्राप्त होती है ।

वृद्धसेवासे हेयहानकी और उपादेयोपादानकी सुगमता—जो तपस्यामें बढे हुए हो वे वृद्ध कहलाते हैं । उन वृद्धोंकी सेवा प्रशंसनीय है । जो ज्ञानमें बढे हैं उनका नाम वृद्ध है, केवल अवस्थामें बढ जाये और बाल भी सफेद हो जायें ऐसे वृद्धोंको वृद्ध नहीं कहते, किन्तु जो गुरुमें बढे हो, उन्हें वृद्ध कहते हैं । ज्ञान वही बढा हुआ कहलाता जो ज्ञान अपने आपको समझ बनाये कि यह मैं ज्ञानस्वरूप हूँ, दुनियाके समस्त पदार्थोंसे न्यारा हूँ, मेरा अन्य पदार्थोंसे कुछ सम्बन्ध नहीं है । मैं केवल ज्ञानका धनी हूँ और बिगड़ जाऊँ तो कल्पनाओं का धनी हूँ । इसके सिवाय मैं अन्य कुछ नहीं करता ऐसा जिनके विवेक जगा है वे वृद्ध मनुष्य हैं, उनकी सेवा करनेसे बुद्धि स्वस्थ रहती है । जो धैर्यके अधिकारी हैं उनकी सेवासे बड़ी शिक्षा मिलती है । एक मनुष्य चाहे वह गृहस्थीमें हो, यदि वह धीर है, सोचकर बोलने वाला है, बड़ी बातका आदर करता है, तुच्छ विचार नहीं रखता ऐसे धीर गम्भीर मनुष्यके पास आप बैठे तो आपपर भी कुछ असर होगा, अधीरता दूर होगी, धीरताका गुण आने लगेगा । तो जो मनुष्य धीर है वे वृद्ध हैं, गुरु हैं, उनकी सेवासे हममें भी गुण प्राप्त होने लगते हैं । जो मनुष्य आत्माके ध्यानका उद्यम करते हैं, जिन्हें ससार, शरीर, भोग नहीं

रुचते है ऐसे आत्मकल्याणार्थी संत मनुष्य कही मिले तो सही, उनके सत्संगमें बैठे तो अनुभव करेंगे कि बुद्धि कितना स्वस्थ होती है ? हम शुद्ध सत्संगसे निज मार्गके अनुरागी बन जायेंगे तो जो आत्मध्यानी मनुष्य है वे संत है, गुरु हैं, उनकी सेवासे हमारी बुद्धि स्वस्थ रहेगी ।

सत्सङ्गमें आत्माकी भलाई—जो मनुष्य विवेकी है, हित अहितका विवेक रखते है, अपने द्वारा किसीको कष्ट न हो ऐसा जिनके विवेक रहता है ऐसे मनुष्योका संग अनेक गुणों को उत्पन्न करता है । जो व्रत सन्याससे रहते है, हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इन पापोंका जिन्होंने त्याग किया है, जो किसी भी जीवकी हिंसा स्वप्नमे भी नहीं चाहते है, अपने इन्द्रियके विषयोंकी ओर आसक्त नहीं रहते है, इन्द्रियकी आज्ञाके दास नहीं रहते है ऐसे पुरुषोका संग अर्थात् सत्संग एक श्रेष्ठ संग है । सत्संगसे अनेक गुणोंकी प्राप्ति होती है । यदि हमे अपनी भलाई करना है तो सत्संगमे अधिक रहे । नगरमे रहकर भी, गृहस्थीके बीच रहकर भी गृहस्थीमे जो सत्पुरुष हो, जो अपने विचार ऊंचे रखते हो, जो दूसरोंकी भलाई की ही बात सोचते है ऐसे गृहस्थ तो आपके गाँवमे भी मिलेंगे । ढूँढने लगे । प्रत्येक गाँवके लोग यह अनुभव करते है कि हमारे यहा सत्संग नहीं है, पर सत्संग मिलेगा प्रत्येक गाँवमे । चार पाच प्रतिशत लोग ऐसे मिल जायेंगे जिनके भाव बड़े सुलभे हुए हैं, वे मायाको ही अपना सब कुछ नहीं मानते है किन्तु शुद्ध विचार, शुद्ध आचरण, आत्माकी उन्नतिको ही अपना सर्वस्व मानते हैं ऐसे पुरुष प्रत्येक गाँवमे मिलेंगे । उनका संग बनाये, उनकी आज्ञामे रहे । किसी भी समयमे कोई विचार करना हो अथवा किसी विवादमे उलझ गए हो उनका सहारा ले, अपनेको कुछ हानि हो जाय तो बाह्य पदार्थोंके प्रति, धन आदिकके प्रति विह्वल न हो, किन्तु तत्त्वज्ञानका सहारा ले और तब शान्ति उत्पन्न होती हो तो उसे सब कुछ माने । ऐसा यदि भाव बन जाय प्रत्येक गृहस्थोंमे, तो देखिये कितना प्रेमका सांसारिक छा जाता है ।

लौकिक सम्पदाके सङ्गकी अहितकारिता—भैया ! यह सम्पदा तो पुण्यकी दासी है । जैसे छाया मनुष्यके पीछे पीछे फिरती है । कोई मनुष्य छायाको पकड़नेके लिए बड़े तो छाया दूर भागती है, पकड़नेमे नहीं आती । और, मनुष्य अपनी छायासे मुख मोड़ ले और आगे बड़े तो छाया उसके साथ-साथ चलती है, ऐसा ही इस सम्पदाका हाल है । जो मनुष्य तीव्र अभिमानी है, सम्पदाकी ही माला जपते रहते है ऐसे मनुष्योंके सम्पदा दूर भागती है और जो सम्पदासे मुख मोड़ लेते है, उसकी उपेक्षा कर देते हैं, अपने विचार आचरणसे ही प्रेम रखते है ऐसे मनुष्योंके पुण्यफल बढ़ता है । अपना लक्ष्य होना चाहिए शान्तिका । जिसका शान्तिका लक्ष्य होगा उसे सब ज्ञान आयेगा और जिसे केवल सांसारिक सुखोंका

लक्ष्य ही होगा उसके शुद्ध ज्ञान नहीं जग सकता। आत्माकी स्वच्छता तो शुद्ध ज्ञानसे होती है, सम्पदाके सचयसे नहीं होती। तो ये सब बातें प्राप्त करनेको हम वृद्धोंकी सेवा करें, गुरु-जनोकी सेवा करें, सत्सगसे अधिकाधिक लाभ लें।

प्रत्यासत्ति समायातैर्विषयै स्वान्तरञ्जकै ।

न धैर्यं स्थलित येषा ते वृद्धा विबुधैर्मता ॥७७१॥

वृद्ध पुरुषोंकी विशेषता—वृद्ध पुरुष वे हैं जो मनको, रजायमान करने वाले अनेक समागम भी निकट आ जायें तो भी उनके कारण जिनका धैर्य-स्थलित नहीं हो। धीरता बराबर बनी रहे। अब भी और कुछ पहिले समयमें ऐसे बुजुर्ग लोग होते थे और अब भी क्वचित् पाये जाते हैं कि जिनमें रागद्वेष मोहकी मात्रा बड़ी हुई नहीं है, अपने बच्चेका, पक्ष लेना पसंद नहीं करते, जिन्हें न्यायप्रिय है, सबपर जिनकी समान दृष्टि रहती है, यह मेरा है, यह दूसरेका है, यह भाई है, यह मेरा लडका है इस तरहकी पक्षपातकी दृष्टि जिनके नहीं है, किन्तु उन सबको समानदृष्टिसे निरखते हैं ऐसे बुजुर्ग अब भी क्वचित् पाये जाते हैं। देखो भैया ! जो प्राचीन रीति रिवाज है, माता पिताके सामने बच्चेको कैसे रहना चाहिए, युवक हो जानेपर भी बालक माता पिताकी अनुनय विनय रखे रहे और घरमें बहुवें सास स्वसुर आदिकी अनुनय विनय रखे रहे, ये सब रीति रिवाज, ये सब बातें एक शान्तिका वातावरण रखनेमें सहायक है। जबसे ये अनुनय विनयकी बातें छूटी तबसे विवाद होना बहुत बढ़ गया है, हम जगतके वैभवको सुखका कारण न समझें, किन्तु मेरा ज्ञान सही रहे, मैं अपनेको पहिचान लूं, पापोंसे दूर रहूँ, दरिद्रताको तो पसंद कर लें किन्तु अन्धाय न पसंद करें ऐसे आशयसे हमें सुख प्राप्त होगा। इन सब कल्याणकी बातोंको पानेके लिए जीवनमें इतना तो अभ्यास कर ही लें कि हमारा सबके लिए वचनव्यवहार प्रिय बने। सबसे मुख्य बात है, क्योंकि मनुष्यका धन एक वचन ही है। वचनोसे हम एकदम ज्ञात कर सकते हैं कि यह मनुष्य कैसा है ?

हितमित प्रिय वचनव्यवहारसे समृद्धिलाभकी पात्रता—हमारे वचन हित मित प्रिय हो, ऐसी वाणी बोलनेका अभ्यास बनाये। अपनी भाषामें कुछ सुधार भी बनायें जिन वचनोंको सुनकर दूसरे सुखी हो जायें वे वचन खुदको भी लाभ देंगे और दूसरोंको भी लाभ देंगे। अभी गाँवमें या किसी भी जगह जितने भी भगडे उठते हैं निर्णय यदि करें तो उन भगडोंमें मूलमें यही बात पायेगे कि उसने जो कह दिया तो उसपर बढे-बढते भगडा हो गया। यदि मर्मछेदी वचन हो तो दूसरेके पित्तको ऐसी पीडा देते हैं कि जैसी पीडा कोई किसी शस्त्रसे भी नहीं दे सकता। लोग साहित्यिक ढंगसे मुखको कमल कहा करते हैं। आपके मुखारविन्दसे कुछ शब्द निकलें तो ऐसे निकलें कि सुनने वालोंको प्रिय लगें। तो मुखारविन्द

माने मुखरूपी कमल है। जैसे फूले हुए कमलसे मानो प्रसन्नता टपकती है ऐसे ही मुखसे ऐसे वचन निकलने चाहिएँ जिनको सुनकर दूसरेको प्रसन्नता प्रकट हो। ऐसे ही वचन मिलने वाले मुखको कमलकी तरह बताया है।

अहित अभ्रिय वचन व्यवहारसे सर्वत्र अहित—यदि किसीके मुखसे ऐसे वचन निकलें जो दूसरेके हृदयको पीड़ा देने वाले हो तो क्या ऐसे मुखको कोई कमलकी तरह कहेगा ? मुखको धनुष कह लो। जैसे जिस धनुषसे बाण छूट गया तो जिसका लक्ष्य करके छूटा है वह उसके हृदयको छेद भेद देगा। बाण छूट जानेपर कोई कितनी ही मन्नत करे कि ऐ बाण, तू भूलसे छूट गया, वापिस आ जा, तो क्या वह छूटा हुआ बाण वापिस हो सकता है ? नहीं हो सकता। वह तो जिसका लक्ष्य करके मारा गया है उसे छेद देगा, ऐसे ही जिसके मुखसे दुर्वचन निकल गए तो वे तो उसके हृदयको छेद भेद देगे जिसका लक्ष्य करके वचन बोले गये हैं, वचन मुखसे निकल जानेपर कोई कितनी ही मन्नत करे कि ऐ वचन तुम वापिस आ जाओ, तुम भूलसे मुखसे निकल गए हो, तो क्या वे वचन वापिस हो सकते हैं ? नहीं हो सकते। इस मुखका भी आकार धनुषाकार होता है। जैसे धनुष दोनों ओरसे टेढ़ा होता है ऐसे ही क्रोधदशामे मुखका भी आकार बन जाता है। तो इस बातसे हम अपने लिए यह शिक्षा ले कि मुखसे कभी भी खोटे वचन न निकालें, दुर्वचन न बोलें, सत्संगमे अधिकाधिक रहे, इन दोनों बातोंसे हमारे जीवनके उद्धारका काम बन सकता है।

न हि स्वप्नेऽपि संयाता येषा सद्बृत्तवाच्यता।

यौवनेऽपि मता वृद्धास्ते धन्या शीलशालिभिः ॥७७२॥

शीलशाली वृद्ध जनोका हितोपदेश—जिनके सदाचरण स्वप्नमे भी कभी मलिन नहीं होते ऐसे मनुष्य यौवन अवस्थामे भी वृद्ध कहलाते हैं। ऐसे शीलवान महापुरुषोंने बताया है, 'मनुष्य जन्ममे एक सदाचारकी बड़ी विशेषता है। यदि सदाचार ही न हो तो फिर मनुष्यमे और पशुवोमे कुछ भी अन्तर नहीं है। सदाचार अपनी-अपनी परिस्थितिके अनुसार मनुष्योमे भिन्न-भिन्न श्रेणीरूप है, जैसे उन मनुष्योंका सदाचार जिनके कुलपरम्परासे शिकार खेलना, मासभक्षण मदिरापान करना और सभी ऐव यो कहो कि जिनका जीवन पशुवत् परम्परासे चला आ रहा है ऐसे मनुष्योंका सदाचार कमसे कम इन ८ बातोंमे है कि वे मास, मदिरा, शहद तथा बर्द, पीपल, ऊमर, कटुमर, अजीर आदिक फलोका त्याग करे, जिनमे साक्षात् चलते फिरते त्रस जीव रहते हैं। यह बहुत प्रारम्भिक सदाचार है और इसका उपदेश उनको दिया जाता है जो परम्परासे सर्वप्रथमसे भ्रष्ट आचारमे रहे हैं। ये अष्ट मूल गुणके नामसे प्रसिद्ध हैं और उन नीच आचार विचार वालोंके लिए यह सदाचार बताया है और जो मनुष्य कुछ थोड़ा बहुत परिपाटीसे

विवेकमें चल रहे हैं लेकिन अत्यन्त थोड़ा विवेक है ऐसे मनुष्योंके सदाचरण इन बातोंमें प्रारम्भ होता है। उतना तो आचरण हो ही जितना कि बमसे कम और अधम मनुष्योंके लिए बताया गया है उन्हें तो ७ व्यसनोका त्याग होना यह उनका सदाचरण है।

१. धूतक्रीडाके त्यागका कर्तव्य—जुवा खेलना, यद्यपि लोग दिल, वहलावासे इसे शुरू करते हैं, लेकिन इनके व्यसन बढ़ते-बढ़ते यहाँ तक बढ़ते जाते हैं, कि अपनी सम्पदा तकको भी दाव पर लगा देते हैं, पर जिनके जुवेका व्यसन हो गया वे जीते भी हारे हैं और हारे तो हारे ही हैं। जुवा खेलनेके व्यसनमें जिनकी कुछ धन बनी है ऐसे पुरुषोंको बड़ा मानना पड़ता है कि अनेक विपदायें आने पर भी वे जुवाका परित्याग कर सकें और कदाचित् तृष्णावश ही सही किसीके मनमें आ जाय कि अब इसे छोड़ दें, जो कुछ थोड़ासा पल्ले रह गया है, उसकी ही रक्षा कर लें तो अन्य जुवारी लोग उसे ऐसी अपमान भरी बात कहने लगते हैं कि उसे जुवेसे हटना कठिन हो जाता है। तो सदाचारकी बातमें एक यह भी सदाचार है कि जुवा खेलनेका परित्याग करें। इससे बरबादी ही है और मनकी अत्यन्त अस्थिरता है, चित्त कहीं भी लगता नहीं है, पैसा लगाकर जुवा खेलने की बात तो अधम है ही, किन्तु केवल तासके पत्तोंको ही बिना पैसोंका दाव लगाये जो खेल खेलने में लग जाता है वह भी समय पर भोजन नहीं करता, ऐसे मित्रोंकी खोज करता है जो तास खेलनेमें साथ देंगे, और-और प्रकारसे वह अपने समयको बरबाद कर देता है। आवश्यक कामोंसे भी मुँह मोड़ लेता है।

मास मदिराके त्यागका कर्तव्य—दूसरा सदाचार है मांस भक्षणका परित्याग करना। मांस भक्षणमें भी सभी ऐव आ जाते हैं। हिंसामें तो दोष लगा ही है। मांस किसी जीवके घातके बिना उत्पन्न नहीं होता। तो जो मांसभक्षण करते हैं उन्हें जीव घातका पाप तो लगा ही है, साथ ही मांसमें चाहे वह कच्चा हो, चाहे पक गया हो, जल्दीका हो या पुराना हो उसमें सत् असंख्याते त्रस जीव उत्पन्न होते रहते हैं, जो इतने सूक्ष्म हैं कि आँखों दिख नहीं सकते। उसमें हिंसाका भी बहुत बड़ा पाप बसा हुआ है। और, फिर मांसभक्षणमें बुद्धि भी धर्ममें लगाने लायक नहीं रहती। तीसरा सदाचार है मदिरा त्याग करना शराब, गाजा, चरस, भग इत्यादि विशेष बेहोश करने वाले पदार्थ हैं ही। और, भी जो यद्यपि कम मादक हैं लेकिन जिनकी आदत बनने पर शरीरका स्वास्थ्य भी बिगड़ता है और व्यर्थका उपयोग भटकता है, जैसे तम्बाकू खाना पीना, पान, बीड़ी, सिगरेट आदि खाना पीना ये सब व्यसन हैं। इनका परित्याग होना यह भी साधारण गृहस्थ जनोका सदाचार है।

चोरीके परित्यागका कर्तव्य—चोथा सदाचार है चोरीका व्यसन न होना। अपने

अपने आपमें कितना स्पष्ट और न्यायप्रिय रहता है सदाचारी कि वह परधनको चाहे गिरा हो, पड़ा हो, भूला हो उसके हरण करने की भावना मनमें नहीं रखता। यह संसार ही सारा असार है। ये सारे समागम इस जीवका अहित करने वाले हैं। किसी भी समागमसे जीवका हित सम्भव नहीं है, स्पष्ट दिखता है लेकिन प्रथम तो कोई किसीका होता नहीं। कल्पनामें मान लिया कि यह मेरा पदार्थ है। लोकव्यवस्था भी कुछ कुछ ऐसी है, लेकिन विवेकपूर्ण विचारसे देखो तो जगतमें अनन्त जीव हैं, उनमें से कोई जीव तुम्हारे घरमें उत्पन्न हो गए। यदि वे जीव तुम्हारे घरमें न आये होते, कोई अन्य जीव तुम्हारे घरमें पैदा हो गए होते तो उन्हें अपना मान लेते कि नहीं? तो जिस चाहेको कल्पनासे मान लेते कि यह मेरा है। फिर दूसरी बात यह है कि अन्याय करके, झूठ बोलकर, व्यग्र बनकर चिन्तावोमें घुलकर धनका सचय किया और अन्तमें मरण हो गया, वह यहाका यहाँ ही पड़ा रहा, खुदके लिए तो कुछ मददगार नहीं हुआ। रही दूसरीकी बात तो दूसरे तो सब भिन्न हैं। जिन्हें आप अपना परिजन मानते, जिनके पीछे आप चिन्ताएँ रखते वे सब भी अपना-अपना भाग्य लेकर आये हैं। अपनी-अपनी भाग्यके अनुसार, योग्यताके अनुसार, अपनी बुद्धिबलसे उन्हें भी सब कुछ प्राप्त होता रहता है, उनके पीछे चिन्ताएँ रखनेसे, व्यग्र रहनेसे इस अमूल्य नरजीवनको खो डालना यह तो विवेक नहीं है, सन्तोषवृत्तिसे रहकर प्रभुभक्ति और आत्मध्यान इनमें प्रगति करना सो तो विवेक है, इसके विपरीत चिन्तावोमें मग्न रहना, अपनेको परेशान बनाये रहना, दुःखी अनुभव करना यह विवेक नहीं है। परधनको जो चाहते हैं कि किसी भी प्रकारसे मेरे पास आ जाय तो उसमें भी दयाहीनताका दोष लगा। सब वैभव मेरे पास आ जायें इसमें यह बात पड़ी हुई है कि और लोग चाहे कैसे पी रहे पर मेरे पास खूब धन आ जाय, तो इसमें दयाहीनताका दोष लगा। कर्तव्य तो अपना यह है कि गृहस्थीके नाते औसतन पुरुषार्थ करे और उसमें जो न्यायनीतिसे कमाई हों उसमें अपने कर्तुम्बियोगका पालन पोषण करे। जिन जीवोंके चोरीका व्यसन लग गया है उनके चित्तमें धर्मकी पात्रता कहाँसे होगी? तो गृहस्थजनोका सदाचार है कि चोरीका परित्याग करे।

आखेट, परस्त्रीगमन व वेश्यागमनके परित्यागका कर्तव्य—एक शिकार खेलनेका भी व्यसनका होता है, उसका त्याग करना भी सदाचार है। निरपराध पशु पक्षियोंके प्राण लेना इसमें बहुत बड़ा अपराध है। किसी जीवको मारकर उसमें अपनी बहादुरी समझना इसमें कितना उस मारने वालेका उपयोग भटक गया। शिकार खेलनेका परित्याग यह सदाचार है। यह दूसरी स्थितिका सदाचार कह रहे हैं। पहिले तो निम्न श्रेणी वाला सदाचार बताया था, उसके बाद द्वितीय श्रेणीके अविरत मनुष्योंका सदाचार कह रहे हैं।

उनका सदाचार है परस्त्रीगमनका त्याग करना अथवा स्त्रीजनोकी ओरसे परपुरुषका त्याग करना। परस्त्रीसेवनमें चिन्ता, व्यग्रता, निर्दयता, कायरता ये सभी ऐव आ जाते हैं। प्रथम तो परस्त्री है। कुछ कामी मनुष्यके आधीन तो हैं नहीं। सो हर समय मिलना तो असम्भव है, कभी गुप्त रूपसे चोरीसे अनेक यत्न करके मिलन होता है सो शेष समय मिलने का निरन्तर चिन्त वना रहता है और हृदयमें कामव्यथा निरन्तर बनी रहा करती है और ऐसी स्थितिसे वह धर्मध्यान क्या कर सकता है, और, फिर लौकिक आपत्तियाँ कितनी हैं, बुद्धि सब भ्रष्ट हो जाती है, चिन्ता है और खोटी बातके लिए व्यग्रता है। वहाँ बुद्धि सही काम कैसे कर सकती है ? तो परस्त्रीगमनका त्याग करना यह है गृहस्थजनोका सदाचार। और, सप्तम व्यसन बताया है वेदयासेवन। यद्यपि मिलंज होकर लाज छोड़कर जो मनुष्य वेव्यागमनका पाप अपनेमें लादते हैं उनको परस्त्रीकी तरह यह तो भय नहीं है कि कोई जान जायेगा तो हमारी जान ले लेगा, लेकिन जो मायाचार करके सभी मनुष्योंके साथ दुराचार कर सकती है ऐसी वेदयाके प्रति जो भाव रहता है, आकर्षण रहता है उसमें वह कितना पतित हो जाता है ? धर्मका वह पात्र कहा है ?

तृतीय प्रकारसे श्रावकोंके आठ मूलगुण—७ व्यसनोका परित्याग करना यह द्वितीय श्रेणीका मौलिक सदाचार है, इसके पश्चात् जो कुल परम्परामें जो उज्ज्वल आचरण वाले चले आये हैं, जिनमें धर्मकी परम्परा भी चली आयी है उनके सदाचारमें कुछ बातें बढ़ती जाती हैं। इतनी बातें तो होती ही हैं, पर साथ ही धार्मिक कार्योंकी प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है। जैसे प्रभुभक्तिमें अपना चित्त लगाना, देवदर्शन करना, जीवदयामें कुछ आगे प्रगति करना, रात्रिभोजनका त्याग करना, जल छान कर पीना, ये प्रवृत्तियाँ उनके लिए सुगम ही बढ़ जाया करती हैं। रात्रिभोजनमें हिंसाका दोष है। अब धर्मरुचि घट जानेसे लोग रात्रिभोजन करने लगे हैं, पर कोई समय था ऐसा जिसमें रात्रिभोजन करने वालेको निश्चरो जैसा मानते थे। साथ ही यह भी देखिये कि भोजनकी आसक्ति दिनमें भी रहे, रात्रिमें भी रहे तो फिर चित्तको विराम कब मिले ? और फिर धर्मकार्योंके लिए भी उनका समय नहीं निकल पाता। जिन लोगोके यहाँ रात्रिभोजन करनेका रिवाज नहीं है, सूर्यास्तसे पहिले ही भोजन कर लेते हैं उनके पास धर्म करने, धर्मोपदेश सुनने, चर्चा व्याख्यान सुनने आदिका समय खूब मिल जाता है, और जो लोग रात्रिभोजन करते हैं उन्हें कहा इन बातोंके लिए समय मिल पाता है ? तो अनेक जीवदया सम्बन्धी बातें इन तृतीय श्रेणी वाले गृहस्थोंमें और हो जाया करती हैं।

अगुब्रतोंके उचरोचर विशेषतया पालनका कर्तव्य—कुछ विशेष वैराग्य जगने पर श्रावकोंके कर्तव्यमें पच अगुब्रतोका पालन आ जाता है, अहिंसागुव्रत, सत्यअगुव्रत, अचौर्य-

अणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रहपरिमाणअणुव्रत आदि ये सदाचार और बढ जाते हैं। इससे ऊपर जो गृहस्थजन धर्ममार्गमें चलते हैं फिर उनका प्रतिमा रूप आचरण चलने लगता है जिसे श्रावकके ११ दर्जे कहते हैं। उन सब दर्जोंमें उत्तरोत्तर त्यागकी विशेषता है। जितना परपदार्थोंसे उपेक्षा बढ़ती जायेगी उतना ही आचरण अहिंसक बनता जायेगा। यो श्रावकमें उच्च दर्जों तक क्षुल्लक अथवा ऐलक पदके आचरण रहते हैं। जहाँ केवल एक दो कपडोंके अतिरिक्त अन्य कुछ भी परिग्रहकी आवश्यकता नहीं रहती, और भोजन भी एक बार नियमित करके सन्तुष्ट रहते हैं, तो यह उपेक्षाकी ही बात है, और अपना शेष समय स्वाध्यायमें, चर्चामें, पठनमें, लेखनमें, ध्यानमें बिताया करते हैं। यहाँ तक बात कही है निम्नश्रेणीके पुरुषोंसे लेकर उच्च श्रावकों तकके सदाचारकी।

नैर्ग्रन्थ्य परम आचार—श्रावकोंके आचरणसे ऊपर जो और उत्कृष्ट सदाचार चलता है वह है संत पुरुषोंका। जो समस्त प्रकारके परिग्रहोका पूर्ण त्याग कर देते हैं, यहाँ तक कि ऐसी करुणाकी मुद्रा बन जाती है कि वस्त्र आदिकसे भी जिनका प्रयोजन नहीं रहता। नग्न दिगम्बर साधु सत्तोंका आवरण एक सर्वोत्कृष्ट आचरण है। कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि यह कैसी वृत्ति है कि नग्न हो गए लेकिन सोचिये तो सही उसकी दृष्टिसे, जिसको आत्मतत्त्वका इतना उच्च परिज्ञान हो गया है कि जिसको अब परवस्तुविषयक विकल्प ही नहीं है, कामवेदना जैसी बात ही नहीं चलती उन पुरुषोंका नग्न दिगम्बर हो जाना यह निर्विकारताकी सूचना देता है, कितना विकार विजय है जिनमें रच भी काम-सम्बन्धी विचार नहीं उत्पन्न होता ऐसे ही पुरुष नग्न हो सकते हैं। यह बहुत ऊँचा तप-श्चरण है, साथ ही करुणाकी मुद्रा है। जब कि कोई कोई संन्यासी लाठी चिमटा त्रिसूल आदि लिए रहते हैं, अपना भयकर भेष बना लेते हैं। उनसे लोगोंको यह भय रहता है कि कहीं हमसे कोई अविनय सम्बन्धी बात बन जाय तो त्रिसूल लाठी वगैरह मार न दें। और, नग्न दिगम्बर साधुके हाथमें पिछी है जो आँखोंमें कुछ जाय तब भी वह पीडा नहीं देती। एक कमण्डल पासमें रखे हैं जो शींच आदिकमें निवृत्त होकर शुद्धिक्रियाके लिए रखते हैं। ऐसी नग्न दिगम्बर शान्त मुद्राको देखकर किसीको भी भय नहीं उत्पन्न होता। जब उनके पास किसी भी प्रकारका परिग्रह नहीं है तो उनसे मार देनेकी शका किसीको उत्पन्न ही नहीं हो सकती। यो समझ लीजिए कि जिसे पता है कि यह सर्प विषरहित है तो उससे वह भय नहीं करता। ऐसे ही जो नग्न दिगम्बर साधु कुछ भी हथियार आदिक नहीं रखता उससे किसीको भय कैसे उत्पन्न हो सकता है? वह एक सदाचारकी ऊँची स्थिति है।

नैर्ग्रन्थ्य आचरणमें २८ मूलगुणरूप वृत्ति—जब गृहस्थोंसे भी ऊपर उठकर सदाचारकी बात आती है तो वह द्विज कहलाने लगता है। यो समझिये कि उसका दूसरा जन्म

हो गया है, जिसने परिग्रहका पूर्ण त्याग कर दिया उसका तो दूसरा जन्म है। जैसे कोई मनुष्य मर जाय और दूसरा जन्म ले ले तो अब पूर्वजन्मका न-संस्कार, न वासना, न परिचय न ममता, ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि दूसरा जन्म हो गया है। पूर्वजन्मसे अब उसका कुछ सम्बन्ध नहीं रहता, इस प्रकार जो गृहस्थ 'समस्त परिग्रहोका त्याग करके सन्यास धारण करता है उसका अब दूसरा जन्म हो गया है। पुरानी बातोंका अब उसके संस्कार नहीं रहता। उसका आचरण है २८ मूल गुणरूप अर्थात् ५ इन्द्रिय और छठा मन, इन दो के विषयोमे नहीं लगता। देखिये यह कितना ऊँचा आचरण है? इसमें परदया यह है कि किसी दूसरे जीवके सुखमें रच भी 'बाधा नहीं डाला और स्वदया कितनी है कि विषयोमे अपना उपयोग लगेगा तो स्वयं आत्मध्यानसे दूर हो जायेंगे। और, वहाँ खोटे कर्मोंका ही बध होगा। तो इन विषयोसे अपनेको दूर रखना यह उनका सदाचार है। ५ महाव्रतोंका पालन पूर्णरूपसे अहिंसा है। कोई चोर वदमाश, डाकू शत्रु अगर हमला भी करे तो उसपर भी उसे शत्रु समझकर उससे बदला लेनेका भाव मनमें न आने देना, यह है उनका उत्कृष्ट सदाचार। इससे पहिले गृहस्थावस्थामें इतनी अहिंसा न बनती थी। कोई विरोधी लड़नेके लिए आये तो उसका मुकाबला करते थे और हिंसा भी हो जायें दूसरेकी तो उसे विरोधी हिंसा मानी जाती थी, संकल्पी नहीं, लेकिन अब सन्यास धारण करने पर इतना उच्च सदाचार हो गया। सर्वप्रकार हितकारी सत्य वचन बोलते, अत्यन्त निर्जन बनमें रहते, अचर्यमहाव्रतके उच्च आदर्श हो जाते, ससारकी स्त्रीमात्रके प्रति पूर्ण ब्रह्मचर्य है। परिग्रहका पूर्ण त्याग है। देखकर चलना, जमीनमें पड़े हुए जीवोंको बाधा न हो, बोलें तो हित मित प्रिय वचन बोलें, कुछ भी चीज धरे उठाये तो देखभालकर धरते उठाते हैं। मलमूत्र पसीना, नाक, धूक वगैरहका क्षेपण करते हैं तो ऐसी जगह देखभालकर करते हैं कि जहाँ कोई जीवजन्तु न हो। यो उनका सदाचार रहता है और उससे भी ऊँचा आचरण साधु संतोंका यह है कि ऐसा मन बनता कि जिसमें किसी परपदार्थमें उपयोग ही न जाय, और वचनोका परित्याग करना, पूर्ण मौनसे रहना, शरीर हिले डुले नहीं, बैठे हैं तो ऐसे ही स्तब्ध और लेटे हैं तो बिल्कुल काठकी तरह ऐसा निश्चल शरीर बना, ये सब उच्च आचरण होते हैं। तो इस श्लोकमें कहा यह जा रहा है कि जो मनुष्य अपनी पदवीके अनुसार अपने आचरणमें जवानीकी अवस्थामें भी नहीं गिरता है वह मनुष्य धन्य है। बुढ़ापा आने पर इन्द्रिया शिथिल हो जाती हैं और उनसे भोग उपभोग नहीं बन पाते हैं, विवश होकर उन्होंने त्याग किया तो उसमें मानसिक विशेषता नहीं आयी, किन्तु, जवानी अवस्थामें भी जो कामके वेगसे दूर रहते हैं और दुराचारोंसे दूर होते हैं वे पुरुष धन्य हैं और महात्माज तोने उन पुरुषोंकी महिमा गायी है। वे ही वृद्ध हैं। ऐसे पुरुषोंकी सेवा करना

उनकी सत्संगतिमें रहना ये सब लाभदायक बातें हैं। हम आप सबको सत्संगकी बहुत खोज रखना चाहिए। हमारा संग व्यसनी पापीजनोंका न बन जाय और हमारा भाव पतनकी ओर न मुड़ जाय ऐसा सत्संग बनानेका यत्न करना यह अपना परम कर्तव्य है।

प्रायः शरीरजैथिल्यात्स्यात्स्वस्था मतिरङ्गिनाम् ।

जीवने तु क्वचित्कुर्याद्दृष्टतत्त्वोपि विक्रियाम् ॥७७३॥

गुरुसेवा वृद्धसेवाकी ब्रह्मचर्यसाधनता—समस्त ब्रतोंमें प्रधान ब्रत है ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचर्यकी व्याख्या उत्कृष्टसे उत्कृष्ट होती चली गयी है। परम ब्रह्मचर्य है आत्मा आत्मामें लीन हो जाय तो ऐसा कार्य करनेके लिए व्यवहारके सदाचार भी हमें अच्छी तरह निभाने पड़ेंगे, तब इतनी पात्रता जग सकती है कि हम अपने स्वरूपमें लीन हो सकें। जो व्यवहारके सदाचारसे भी गिरा है उसमें यह योग्यता नहीं आ सकती कि वह आत्माकी सुध पा सके और व्यवहारकी सदाचारता आये इसके लिए मुख्य सहायक है सत्संग, गुरुसेवा, वृद्धसेवा। जो ज्ञानमें तपमें बड़े हुए हैं, जो अपनी निर्मलतामें बड़े हुए हैं, ऐसे पुरुषोंकी संगतिसे वे सब गुण आ जाते हैं जिससे आत्मा आत्मामें लीन होनेका पात्र बन सकता है। तो यहा वृद्ध पुरुषोंका लक्षण कहा जा रहा है। वृद्ध का अर्थ है बड़ा हुआ। अवस्थामें बड़ा हुआ हो उस ही का नाम वृद्ध नहीं। अवस्थामें चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, जिसके ज्ञान ध्यान धैर्य विवेक ब्रत समय बड़े हुए हो वे वृद्ध पुरुष कहलाते हैं और उनकी सेवासे ब्रह्मचर्य ब्रत की साधना होती है।

मोहकी वैररूपता—जीवके बैरी है ६—मोह, काम, क्रोध, मान, माया और क्षोभ। जो जीव ऐसा समझते हैं कि हमारे अमुक पुरुष विरोधी है वह उनका बड़ा भ्रम है और बड़ा अज्ञान है और इस भ्रमोंमें वे अपने आपको दुःखी कर डालते हैं। और विकट कर्मोंका बन्ध करते हैं, जितने जीव हैं सब अपने अपने कषायके अनुसार अपनी अपनी चेष्टा करते हैं। जिसे हम शत्रु मानते हैं वह भी जो उसमें बात कषाय आयी है उसकी शान्ति के लिए चेष्टा करता है, हम उसे प्रतिकूल समझकर शत्रु मान लेते हैं। जगतमें अनन्त जीव हैं और सभी जीवोंका स्वरूप अपना-अपना जुदा है, अपनी-अपनी सत्तासे सब हैं। और, सत्ताका अर्थ द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव इन चार से है। हमारी सत्ता हममें है, दूसरे की सत्ता दूसरेमें है, तो हमारी करतूत परमें कैसे जा सकती है, हम कल्पनाएँ भर कर रहे हैं, और संसारमें रोग केवल यही है कर्तृत्वका रोग। यह भुझे करनेको पडा है ऐसी जो चिन्ता बनी रहती है यही संसारका महान रोग है। भगवान् सर्वज्ञ कृतकृत्य कहलाते हैं, अर्थात् जिसने सब कुछ कर लिया, जिसे परमें कुछ करनेको नहीं रहा उसे कृतकृत्य कहते हैं। काम कर करके कृतकृत्य कोई नहीं बन सकता। कामसे निवृत्त होकर कृतकृत्य बन सकते हैं। जब कभी

हम आप लोगोको कोई सुख होता है तो वह सुख काम करनेसे नहीं होता किन्तु अब मुझे करनेको नहीं रहा, इस आशयका सुख है। जैसे आपने कोई मकान बनवाया तो बादमें जो आप सुखका अनुभव करते हैं वह मकान बनवानेका सुख नहीं है, किन्तु मकान बनवानेका काम अब नहीं रहा, इस बात का सुख है।

यदि कोई पुरुष परपदार्थको पर जानकर पहिलेसे ही सोच ले कि मुझे परमे करनेको कुछ है ही नहीं तो वह सुखी है। ऐसा सुख उन्हें भी नहीं हो सकता जो बड़े-बड़े मकान महल बनवाने वाले हैं, बड़े-बड़े राजपाट चलाने वाले हैं। सुख तो विश्रामका है। मन विश्राम पाये उसका आनन्द आता है। अब मन किसीका ज्ञान द्वारा विश्राम पाता है तो जिसका ज्ञान द्वारा विश्राम पाता है उसका तो स्थिर विश्राम है, क्योंकि ज्ञान द्वारा विश्राम पाता है। जब चाहे ज्ञानका प्रयोग कर लें और अपनेको सुखी बना लें। और, जो परपदार्थोंकी परिणति बनाकर विश्राम चाहते हैं, प्रथम तो परिणति उनकी इच्छानुकूल बनती नहीं और बन भी जाय तो भी अपेक्षा होनेके कारण वह विश्राम नहीं मिल सकता जो कार्यकी निवृत्तिके आशयमें विश्राम मिलता है। जो पुरुष ज्ञानमें वृद्ध है, तपश्चरणमें वृद्ध हैं वे वृद्ध सत पुरुष हैं। उनकी सेवासे छोहो बैरी, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह दूर होते हैं। मोह तो एक अज्ञानका नाम है। जब सत पुरुषकी सेवामें रहे तो यह अज्ञान दूर होता है, मोह दूर होता है। जहा मोह दूर होने लगता वहाँ कुछ आत्माकी बात सुनने को जाननेको भी अपने आपको खबर होती है। मोह दूर हो।

। कामविजयका महत्त्व—मोहके अतिरिक्त अन्य प्रवृत्तियोंमें सबसे भयकर खोटी प्रवृत्ति है कामकी। क्रोध, मान, माया, लोभमें जितना बिगाड़ है, मनुष्यका उससे कहीं अधिक कामवासनामें बिगाड़ है। उसका मूलसे विध्वंस हो जाय, भगवानसे वह प्रार्थना करे कि रही सही भी काम सम्बन्धी पुरानी वासना मेरी समाप्त हो और मेरे परम ब्रह्मचर्य प्रकट हो। वो पुरुष धन्य है जिन्होंने जबानी अवस्थामें अपनी बुद्धिको स्वस्थ रखा, अपने आपकी सुव रखी उनके आत्मामें ज्ञानका बल भरा हुआ है। जीव स्वभावतः निसर्गत पापोंकी ओर दौड़ता है, बुद्धि पापोंकी ओर जाती है। अनादिसे यह मलिन है। ऐसी स्थितिमें भी कोई ज्ञानी पुरुष बाह्यविषयोंमें अपनी बुद्धिको न फसाये, अपनी ओर ही अपना चित्त रखे तो सोचिये उसका कितना बड़ा ज्ञानबल है? तो शरीरके सिथिल होनेसे बुद्धि प्रायः स्वस्थ हो जाती है, वह भी कोई नियम नहीं। शरीरके सिथिल होनेसे इन्द्रियके विषयोंमें जोस नहीं रहता और ऐसी स्थितिमें यदि कुछ ज्ञान है तो शरीर जहा पड़ा है पड़ा रहने दो, यदि आत्मा अपने आपमें अपना गुन्तारा लगाये तो यह आत्मा तो आनन्दमग्न हो जायेगा। शरीर कही पड़ा है तो पड़ा रहे, उसके पड़े रहने से क्या हानि है? जो चीज दुःखदायी

मालूम की जाती है लौकिक लोगोंके द्वारा उस ही का ज्ञानमे उपयोग किया जाता है । लोग बुढ़ापेको दुःखदायी मानते हैं लेकिन ज्ञान है तो बुढ़ापा हमारे हितमे बहुत कारण पड़ सकता है । जो गुण बुढ़ापेमे आ सकते हैं बुढ़ापेके कारण वे गुण जवानीमे कठिन हैं । यह विशेषता शरीरकी अवस्थासे भी चलती है । बहुत कुछ देख चुकनेके बाद उसकी इच्छायें भी कम हो जाती हैं । जिसमे थोड़ा भी विवेक हो तो उसमे बुढ़ापेसे बड़े गुण प्रकट होते हैं, इच्छायें कम होती हैं । जैसे जवानीमे एक नया पौरुष मिलनेसे बड़ी-बड़ी इच्छायें होती हैं लेकिन वृद्धावस्थामे उन सारी इच्छावोमे कमी हो जाती है और साथ ही इन्द्रियके विषयों की अभिलाषा भी कम हो जाती है । ऐसी स्थितिमे ज्ञानी पुरुष उस बुढ़ापेका भी लाभ ले सकता है जो अत्यन्त अधिक लाभ है । नहीं तो एक समस्याका उत्तर दो । बुढ़ापा यदि कष्टदायी चीज है तो जवानीमे भी तपश्चरण करनेसे लाभ क्या ? क्योंकि बूढ़े बनेगे, बुढ़ापे मे सारे तपश्चरण दूर हो जायेंगे । फिर तपश्चरण क्यों करते हैं इसका उत्तर दो । इसका उत्तर यह है कि बुढ़ापा कष्टकारी दुःखकारी नहीं है, यदि ज्ञानी मनुष्य है और अपने ज्ञान को अपने आपमे कुछ निरखनेका उद्यम बनाये रहता है तो शरीर कैसा ही रहे उससे आत्माका अहित नहीं होता । समाधिमरण प्रायः बुढ़ापेमे ही होता है । तो समाधिकी पात्रता बुढ़ापेमे विशेषतया है कि अपनी सारी जिन्दगीके अनुभव हैं । समाधिमरणमे आहार जल वगैरहके त्यागकी विशेषता नहीं है किन्तु समतापरिणामकी विशेषता है । नाना इच्छायें न जगे इसकी विशेषता है समाधिमरणमे । जब इच्छाएँ नहीं रहती तो फिर आहार जल आदिकका त्याग भी महत्त्व पाता है । मुख्य तो कषायोका त्याग है । तो वे मनुष्य धन्य है जो वृद्धावस्थामे भी अपनी बुद्धिको स्वस्थ रखते हैं और वे मनुष्य भी अधिक धन्य है जो जवान अवस्थामे भी अपनी बुद्धिको स्वस्थ रखते हैं । जिन्होंने तत्त्वका स्वरूप जाना है, जो कुछ विकार उत्पन्न नहीं करते, जो युवावस्थामे भी चलायमान नहीं होते वे पुरुष धन्य हैं ।

सल्लेखनाका अन्तरङ्ग आचार—सल्लेखनाका अर्थ है—सत् मायने भली प्रकार लेखन कहते हैं घिसनेको, कुदेरनेको । जैसे लोग कागजमे लिख देते कहते हैं, कि हमने यह निबन्ध लिखा, हमने यह भजन लिखा तो इसे लिखना नहीं कहते हैं । इसे कहते हैं लेपना । बोलना तो यो चाहिए कि हम निबन्ध लेप रहे हैं, भजनका लेपन कर रहे हैं । लिखना नाम उसको है जो ताडपत्रों पर लोहेकी कलमसे कुदेर करके फिर उसमे स्थायी भरते हैं । ताडपत्रपर लिखा जाता है और कागजपर लेपा जाता है । चूँकि पुराने जमानेमे ताडपत्रपर लिखा जाता था, और आजकल चल गए कागज, तो कागजपर लेपन करनेको भी लोग लिखना कहते हैं । तो जो भली प्रकार कुदेरा जाता है उसका नाम है सल्लेखना ।

कुदेरना होता है धीरे-धीरे, कुदेरना और कुदरे अशको दूर कर देना । जैसे ताड़पत्र पर हम धीरे-धीरे कुदेरते हैं ऐसे ही अपनेमें जो अपनी परिणति बन रही है कषाय भावोंकी उन कषायोंका कुदेरना इसका नाम है सल्लेखना । और, सल्लेखना मरणका अर्थ है भली प्रकार से इन कषायोंको फेंकते हुए, त्यागते हुए मरण करना । और संन्यासमरण किसका नाम है ? संन्याससहित जो मरण हो उसका नाम है संन्यासमरण ।

अपने सहज स्वरूपका सहज विकास—अपने आपकी उन्नतिके लिए हमें अपने आपमें कोई नई चीज नहीं बनाना है । बनी बनाई चीज है, स्वरूप है अनादिसे है । केवल वह जो विकृत हो गया है उपाधियोंके कारणसे उन उपाधियोंको हटाने भरकी जरूरत है । जैसे पत्थरमेंसे मूर्ति बनानी है तो कारीगर कुछ नई चीज नहीं लगाता है उसमें । केवल जो बनी बनायी चीज भीतरमें है जिसे कि वह प्रकट करेगा उसको ढ.ने वाले जो विकार है, पत्थर हैं उन पत्थरोंको दूर करता है । उन विकारोंको दूर करनेके बाद जो चीज प्रकट हो जाती है वह कारीगरने बनाया नहीं । उसीका ही अंश प्रकट होता है । इसी तरह यह समूचा आत्मा परमात्मा है, स्वरूप है, ज्ञानमय है, चैतन्यमात्र है, वही केवल रह जाय उसी का नाम परमात्मा है ।

परमात्मत्वका प्रयोजन—मे परमात्मा होनेकी क्यों जरूरत है ? हम यह नहीं चाहते कि हमारे ऐसा ज्ञान प्रकट हो कि तीन लोक और अलोकको जान जायें । क्या गर्ज पड़ी है तीन लोक और अलोकको जाननेकी ? हम यह नहीं चाहते कि जो कहते आये लोग कि परमात्मामें अनन्त, सुख होता है, यह भी कुछ चाहमें नहीं है, मुझे उस अनन्तज्ञानका भी लोभ, नहीं है । लोग कहते हैं कि परमात्मामें अनन्तशक्ति प्रकट हो जाती है । मुझे अनन्त शक्तिका भी लोभ नहीं है । ज्ञानी पुरुषकी भावनाकी बात कह रहे हैं । उसे न कोई लोभ है, न कुछ चीज है, न परमात्मपद चाहता है, किन्तु जब एक सही ज्ञान बन गया, भ्रम दूर हो गया तो अब भ्रम वाली बातको कैसे मनमें लाये ? इस कारणसे जैसा आत्माका सहजस्वरूप है वैसे उसकी निगाहमें रहता है । अब उस सहजस्वरूपकी दृष्टि बन जानेसे अपने आप ही केवलज्ञान होगा, अनन्तशक्ति होगी, अनन्तसुख होगा वह उसका फल है । वह तो केवल एक सत्यकी खोज है । जो सत्य स्वरूप है, आत्माका सहज भाव है वह निगाहमें आ गया तो उसीको दृष्टिमें लिए रहता है । मिथ्यावादको वह कैसे ग्रहण करे ? बस यह ज्ञानीकी वृत्ति चलती है कि मुझे चाह कुछ नहीं है तभी तो लिखा है कि जिसके मोक्षकी भी इच्छा नहीं है, मोक्षको भी नहीं चाहता वह मोक्षको प्राप्त होता है । तो मोक्ष को न चाहे ऐसा वह कौनसा ज्ञान है, बस यही ज्ञान है कि चाहना कुछ नहीं है । जो सत्य और सहजस्वरूप है उसका ज्ञान हो गया तो जब सत्यका ज्ञान हो गया तो फिर सत्यका

ज्ञान करते रहना है और कुछ नहीं करना है, मोक्षमार्गमें और करना क्या है ? जो सत्य-स्वरूप है उसका ज्ञान करते रहना यही मात्र एक काम मोक्षमार्गमें है । दूसरा नहीं है । पर ये अनेक काम जो बीचमें किए जाते हैं बत समिति, पाले, यो आहार ग्रहण करे, यो पिछी ले, यो चले, यो उठे ये काम क्यों करने पड़ते, यो करने पड़ते कि हमारे उस सत्य-स्वरूपके ज्ञान रहनेके काममें जब बाधाये आ जाती है तब अन्य इच्छाये होती है उन इच्छावोके समय हमारा ऐसा विवेक रहे कि हम एकदम तो विषयोकी इच्छामें न बह जाये, इसके लिए ये सभी प्रवृत्तियाँ करते रहनेके लिए नहीं हैं । करते रहनेका काम तो सत्यज्ञान है । जो सहजस्वरूप है, सत्यस्वरूप है उसका ज्ञान करते रहे, यही मात्र मोक्षमार्गमें करने का काम है और दूसरा काम नहीं है ।

स्वरूपका यथावत् प्रकट होने अथवा ज्ञानके ज्ञानस्वरूपमें रहनेमें चारित्रकी प्रकट-रूपता—चारित्र किसी अन्य चीजका नाम नहीं, सिवाय इसके कि ज्ञान ज्ञानमें स्थिर बना रहे, ज्ञान ज्ञानके स्वरूपको जानता रहे, यही चारित्र है और इसी कारणसे सिद्धभगवानमें चारित्रगुण नहीं बताया है सिद्ध प्रभुमें जो ८ गुण बताये हैं उनमें सम्यक्त्व तो अलग है—समकित, दर्शन, ज्ञान, अंगुलघुत्व अवगाहना, सूक्ष्मत्व, अनन्तवीर्य, अव्यावाध, पर चारित्र कुछ अलग चीज नहीं है । ज्ञान-ज्ञानरूप रहे इसीका नाम चारित्र है । तो केवल एक ज्ञान करते रहना, यही तो है मोक्षमार्ग और एक ज्ञानरूप रह जाना, यही है मोक्ष । अब सिर्फ ज्ञानरूप रह जानेपर उसकी पहिचान कैसे बने, उस पहिचानके लिए अपेक्षा लगाकर और गुण बताये हैं । वैसे ८ गुण कुछ नहीं हैं अलगसे । केवल एक ज्ञानस्वरूप है वही एक महा-गुण है पर पूर्वकालमें मिथ्यात्व कर्मकी उपाधिसे सम्यक्त्व नहीं था । मिथ्यात्व था तो यह बतानेके लिए कि अब सिद्धोमें मिथ्यात्वका अंश नहीं है, सम्यक्त्व गुण बताया है । ससार अब थामे यह आत्मा छोटा बड़ा कहलाता था । गोत्र नामकसे उदयसे नीचकुल उच्चकुल छोटा बड़ा कहलाता था, हम सिद्ध भगवानका परिचय पानेके लिए उस पुरानी स्थिति की अपेक्षा रखकर बतलाते हैं कि अब सिद्ध भगवान छोटे नहीं हैं । और न परस्पर कोई छोटे बड़े हैं ।

ससार अवस्थामें यह जीव कर्मोंके विपाकसे नाना शरीरोंमें रहा करता था । तब एक जीव दूसरे जीवमें न समा सकता था । आपका जीव वहाँ बैठे, हमारा यहाँ बैठे, कितना ही प्रेम हो, पर आपके जीवप्रदेशमें हमारे प्रदेश समा नहीं पा रहे । प्रेममें चाहे यह सोचें कि प्रदेशोंमें प्रदेश समा जाये लेकिन तहीं समा सकते । अब सिद्ध भगवानमें यह दुराभाव नहीं रह पाया । जहाँ एक सिद्ध है वहाँ अनन्त सिद्ध समा सकते हैं । यह बात बतानेके लिए अवगाहना गुण बताया है । जैसे ससार अवस्थामें नाना प्रकारकी बाधाये होती थी कर्मोदयमें

अब वहाँ बाधाये नहीं है तो यो सिद्ध भगवानका परिचय करानेके लिए गुणभेद बताये गए हैं। गुण नाम उसका है जिसके द्वारा भेदा जाय, विशेषण किया जाय, परिचय कराया जाय। किसी मनुष्यका जब हम परिचय कराते हैं तो उसके गुणोंका वर्णन करते हैं ना। तो नाना गुण इसलिए बताये जा रहे हैं कि लोगोंको परिचय हो जाय। वस्तुका परिचय करानेके लिए गुणोंका कथन है। वस्तु तो अखण्ड है, स्वभाव अखण्ड है, उसका प्रतिसमय का परिणामन अखण्ड है। एक समयमे वस्तुका जो भी परिणामन है वह अखण्ड है। तो अखण्ड द्रव्यका अखण्ड वस्तुका परिचय करानेके लिए गुणकी कल्पना है, पर्यायोक्ती, कल्पना है। वह तो जो है सो ही है। जो अनुभवद्वारा ही गम्य है, इन्द्रियसे अगोचर है ऐसा यह आत्मा जब सही रूपमे जैसा उसका अपने सत्त्वके कारण स्वरूप है वैसा ही रह जाय, वस इसीके मायने है परमात्मा हो जाना।

केवल होनेके लिये अपना कर्तव्य — सिद्ध अथवा केवल बननेके लिए हमें क्या करना है? अभीसे हम उस केवलस्वरूपको समझते रहे यही करना है। हमें अकेला बनना है, परमात्मा बनना है। रागद्वेष क्रोध, मान, माया, लोभ सब भभटोसे अलग रहकर केवल अपने स्वरूपमे रहना है, इसके लिए हमें यहाँ यह ज्ञान करना ही होगा कि, ऐसा केवल मेरा स्वरूप है। यह स्वरूप जब हमें अपने केवलकी एकत्वकी निजस्वरूपकी श्रद्धा न हो तो बन कैसे सकता है? हम यहाँ तो यह मानते रहे कि शरीरको निरख कर यह ही मैं हूँ, द्वितीय भावमे, द्वितीय पदार्थमे अपने आत्मीयत्वकी श्रद्धा रखें और चाहे कि हम परमात्मा बन जाये, केवल बन जाये, यह नहीं हो सकता है। केवल बनना है तो केवलकी श्रद्धा अभी से करनी होगी। मैं केवल हूँ, अपने स्वरूपमात्र हूँ, ऐसी श्रद्धा अभीसे बनानी होगी तो उसी श्रद्धा और उसी ज्ञानके बलसे हम केवल बन जायेंगे। इन कर्मोंको हम हाथ पैरसे नहीं हटा सकते और कोई प्रकारकी क्रियासे दूर कर नहीं सकते। योगसे भी दूर नहीं होते। बस सबसे बड़ा उपाय निवृत्तिका है। एक कहावत है कि भली मार करतारकी, दिलसे दिया उतार। यह लौकिक कहावत है। जब कोई मनुष्य हमें अपने दिलसे उतार दे, वह हमारी चाह न करे तो हम कहते हैं कि इसने हमें बहुत बड़ी मार दी, इसने हमें दिलसे उतार दिया। तो दिलसे उतार देना यह सबसे बड़ी मार है। तो कर्मविकार रागद्वेष इन सबसे बड़ी मार यह है कि इनको हम दिलसे उतार दें। इनको हम अपने उपयोगमे न बसायें तो ये अपने आप नष्ट हो जायेंगे। विकारीसे उपेक्षा करना यह तब बनता है जब हम यह भान कर सकें कि मैं स्वयं ज्ञानानन्दस्वरूप हूँ, परिपूर्ण हूँ, मुझमे कोई अधूरापन नहीं है और न मुझे जगतमे कुछ करना है, मैं ज्ञानस्वरूप हूँ, इसे जानता रहूँ बस यही करना है। जानना भी नहीं करना है किन्तु ज्ञानस्वरूप है तो जाने बिना रहता तो नहीं ना, इसलिए

मैं केवल जानता भर रहूँ इतना ही मात्र करनेको मेरा काम पड़ा है, अन्य कुछ भी जगत्में मेरे करनेको काम नहीं पड़ा है। यो समझिये कि जगत्के सब जीवोंके लिए हमारी कोई सत्ता नहीं है। मैं हूँ ही नहीं। ये सारी बातें वृद्ध होने पर प्राप्त होती हैं। जो वृद्ध है अर्थात् जो ज्ञानमें, तपश्चरणमें बढ़े हुए है ऐसे संत पुरुषोंकी संगतिसे चित्तमें एक ऐसा उत्साह बनता है कि मैं केवल ज्ञानविकासके लिए ही हूँ, विकार भावोंके लिए मैं नहीं हूँ ऐसा एक दृढ सकल्प बनता है। तो प्रभुभक्तिमें हम यही चाहे कि हे प्रभो मेरेमें परमब्रह्म-चर्य प्रकट हो। सर्वसकल्प विकल्प मेरेसे दूर हो, जैसा मेरा सहजज्ञानस्वरूप है मैं वैसा ही रह जाऊँ। इसके लिए परमब्रह्मचर्यकी उपासना करना हमारा परम कर्तव्य है।

वार्द्धक्येन वपुर्वर्त्ते शैथिल्यं च यथा यथा।

तथा तथा मनुष्याणां विषयाणां निवर्त्तते ॥७७४॥

वार्द्धक्यसे शरीरकी शिथिलता होनेके साथ साथ विषयाशानिदृष्टिकी विशेषता— बुढ़ापेके कारण जैसे जैसे मनुष्योका शरीर शिथिलताको धारण करता जाता है वैसे ही वैसे विषयोकी आशा भी घटती जाती है, परन्तु युवावस्थामे ही जिनकी आशा घट जाय, नष्ट हो जाय यह बात विशेषताकी है। वृद्ध पुरुषोका लक्षण कहा जा रहा है। अवस्थासे वृद्ध होने पर इन्द्रियाँ शिथिल हो ही जाती हैं और कुछ न कुछ सभी इन्द्रिया एक साथ शिथिल होने लगती हैं। और, जहाँ इन्द्रियाँ शिथिल हुईं वहाँ विषयोकी आशा नहीं रहती। चाहे कोई बूढ़ा मनमें इच्छा रखे, परविषय भोग लूँ, यह चीज मिल जाय, ऐसी आशा उनके नहीं रहती है। बूढ़े हो गए, दाँत गिर गए, कोई कड़ी चीज चख नहीं सकते तो उसके मिलनेकी आशा ही वे क्या करेगे ? यो ही वृद्धावस्थामे सभी विषयोके भोगनेकी आशा दूर हो जाती है, पर इस तरहकी आशा दूर अगर युवावस्थामे की हो तो वह सही मायनेमें ज्ञानबलके कारण होता है। छहहदालेमें लिखा है—बालपनेमें ज्ञान न लह्यो, तरुण समय तरुणीरत रह्यो, अर्द्धमृतकसम बूढ़ापनेमें, कैसे रूप लखे आपने ? बालपनेमें तो ज्ञान प्राप्त नहीं किया, युवावस्थामे स्त्रीमें रत रहा, वृद्धावस्थामे अर्द्धमृतकसम रहा तो यह अपने स्वरूपको कैसे लख सकता है ? बालपनेमें तो ज्ञान न था, आत्मस्वरूप लखेगा ही क्या ? तरुण समयमें स्त्रीमें लीन रहा, उसीमें अपना बड़प्पन माना और बुढ़ापेमें अधमरा जैसा शरीर रहा तो आत्मस्वरूपको कैसे लख सकता है ? इस सम्बन्धमें एक शका की जा सकती है कि जितने भी ऋषि सत मुनिजन होते हैं तो वे बूढ़े तो होंगे ही, बूढ़े होनेपर वे आत्मस्वरूप तो लख न पायेंगे तो क्या उन सबकी दुर्गति ही होगी ? तो इस श्लोकमें इसका अर्थ यों लगाना चाहिए कि जिस पुरुषने बालपनेमें ज्ञान नहीं पाया उसी पुरुषने तरुण समयमें स्त्रीमें आसक्ति रखा तो वही पुरुष जब बूढ़ा होता है तो आत्मस्वरूप नहीं लख सकता। किन्तु जिन्होंने ज्ञान

प्राप्त किया है और जवानिमे भी विषयोसे जिनकी अरुचि रही है वे बूढ़े हो जायें, अधमरे की तरह शरीर हो जाय तो भी वे आत्मस्वरूपको लख सकते हैं। तो वृद्ध नाम है उनका जो ज्ञानमे संयममे बड़े हुए हो। मुख्य बात तो ज्ञानकी है और जिनका ज्ञान सही मायनेमे बना है, बड़ा है उनके संयम तो होता ही है अर्थात् ज्ञान ज्ञानरूप ही रह जाय इस तरहकी ज्ञानवृत्ति जिनकी बल रही हो उन्हीका नाम संयमी है। मैं ज्ञाता हूँ ऐसी श्रद्धाका नाम सम्यग्दर्शन है और अपने आपका ऐसा ज्ञान रखना इसका नाम है सम्यग्ज्ञान और अपने आपमे ज्ञानकी लीनता होना इसका नाम सम्यक्चारित्र है। ये तीनों धर्म ज्ञानपर अवलम्बित हैं सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र। इनको ही अमृतचन्द्रसूरि इस तरह कहते हैं कि पदार्थके यथार्थ श्रद्धान्तरूपसे ज्ञानके होनेका नाम सम्यग्दर्शन है और पदार्थके ज्ञानके रूपसे ज्ञानके होनेका नाम सम्यग्ज्ञान है और रागादिकका परिहार करते हुएके स्वभावसे ज्ञानके होनेका नाम सम्यक्चारित्र है। सब कुछ एक ज्ञान ही हो—धर्मज्ञान, चारित्रज्ञान, श्रद्धान ज्ञान, मोक्षमार्ग ज्ञान, मोक्षज्ञान सब कुछ ज्ञानमात्र ही तत्त्व है। अनेक जो संयम धारण करने पड़ते हैं वे ज्ञानमे भेद डालने वालेकी विभिन्नतासे भेद पड़ते हैं। तो जिनके ऐसा ज्ञानबल प्रकट है वे युवावस्थासे ही वृद्ध कहलाते हैं।

वृद्धोंके अनुभवकी प्रामाणिकता—वृद्धोका अनुभव सत्यार्थ हुआ करता है। लोकमे भी किसी भी बातकी सलाह बुजुर्गोंसे ली जाती है। छोटी अवस्था वालोका चित्त तो अपने दिलकी इच्छाके अनुकूल हुआ करता है। वे सही कोई बातका निर्णय करलें यह कुछ कठिन है, किन्तु जिनकी अवस्था अधिक है उन्हें बूँकि अनेक मार्गोंसे अपने जीवनमे गुजरना पड़ता है और सभी बातोंका अनुभव भी होता है तो वे सुल्भी हुई बुद्धिके हो जाते हैं। यो ही जो ज्ञानमे वृद्ध है, विवेकशील मनुष्य हैं उन्हें अपने ज्ञानको सही रखने के सारे अनुभव होते हैं, उन्होंने ज्ञानतत्त्वका अधिकाधिक अभ्यास किया है। उन्हें ज्ञानसम्बन्धी, धर्मसम्बन्धी, मोक्षमार्ग सम्बन्धी सारे अनुभव ठीक-ठीक होते हैं जिन्होंने यह समस्त ग्रन्थ लिखा है, बाँचने मे ये सब उपदेश सीधे लगते हैं कि ऐसा तो जो चाहे उपदेश कर सकता, लिख सकता लेकिन अनुभव करने वाले सत् पुरुषोंने जिस शैलीसे, जिस दृष्टिसे लिखा है वे सब शब्द भावोको जल्दी प्रकट करने वाले होते हैं। और साधारणजनें उन्ही शब्दोको कहे तो उनका वह भाव प्रकट नहीं हो पाता है। तो प्रकरणकी बात यह कही गयी कि व्रती मनुष्य वे हैं जो विषयोसे निवृत्त हैं और ज्ञानका अधिकाधिक अभ्यास करते हैं, मैं ज्ञानमात्र हूँ ऐसी उस ज्ञानस्वरूपकी भावना जगना और इस तरहसे अपने आपका मनन करना और ऐसा मनन करना कि जिस अन्य किसी बातका मनन करनेपर यह केवल उस ही रूप सा बन जाता, इसी प्रकार मैं ज्ञानमात्र हूँ, ऐसा मनन करने पर अपनेको ज्ञानमात्र अनुभवने लगें और

विकल्प दूर हो, इस शैलीसे जो अपनेको ज्ञानमात्र भावना करते हैं वे मनुष्य वृद्ध हैं। उनकी सेवा दुर्धर ब्रह्मचर्य व्रतके पालन करनेमें साधक होती है।

हीनाचरणसंभ्रान्तो वृद्धोऽपि तणायते ।

तणोऽपि सतां धत्ते श्रियः सत्सङ्गवासितः ॥७७५॥

सत्सङ्गसे उत्तमश्रीका लाभ—जो पुरुष वृद्ध होकर भी हीन आचरण रखनेसे व्याकुल होता हुआ भ्रमण करे वह वृद्ध होनेपर भी तरुण है। यहाँ तरुण शब्दसे अर्थ लिया गया है विषयोमें व्यग्र रहने, व्याकुल रहनेसे। जो हीन आचरणका हो, पतित हो उसका नाम है तरुणार्थ, और ज्ञानध्यान समयव्रतमें चढे हुएका नाम है वृद्धता। जो पुरुष वृद्ध होकर भी हीन आचरणसे व्याकुल होकर भ्रमण करता फिरता है वह वृद्ध होनेपर भी तरुण है। और जो सत्सङ्गतिसे रहता है वह तरुणार्थ पर भी सत्पुरुषों जैसी प्रतिष्ठा पाता है अर्थात् वह वास्तवमें वृद्ध है, बुजुर्ग है। यह सब बात अपने अन्दरकी है। यह आत्मा तो केवल एक उपयोग मात्र है, उपयोग लक्षण ही कहा गया है इस जीवका। जब यह उपयोग अपने ज्ञानस्वरूपमें लगाता है और ज्ञानस्वरूपको ही अपनाता है, यही मात्र मैं हूँ उसको अन्य सब परभावोंसे विरक्ति मिलती है। त्याग नाम ज्ञानका है। किसी भी वस्तुको पर जानकर परसे जब उपेक्षा करके अपने स्वरूपमात्रका ज्ञान करे तो ऐसे ज्ञानका ही नाम वास्तवमें त्याग है। किसी भी वस्तुका त्याग किया जाता तो उसके त्यागका प्रयोजन त्यागना मात्र नहीं है, किन्तु अपने आपके स्वरूपमें जुड़नेका प्रयोजन है। अज्ञानी जन तो परम्परासे सुनते आये कि चीजोंका त्याग करना चाहिए त्यागी बनना चाहिए, ऐसा ही जानकर परवस्तुवोका त्याग करके सन्तुष्ट हो जाते हैं, किन्तु परवस्तुवोका त्याग करसा जिस प्रयोजनके लिए है वह प्रयोजन यदि न बना तो उस त्यागके मोक्षमार्गकी सिद्धि नहीं हो सकती है। समस्त त्यागका प्रयोजन है आत्माकी ओर लगना। चाहे कोई किसी वस्तुवोमें आत्माकी ओर नहीं लग पाता, पर आत्माकी ओर लगनेकी पात्रता तो बनती है। हिसाके त्यागसे, अभक्ष्यपदार्थोंके त्यागसे, नाना पापोंके त्यागसे आत्मामें लगनेकी पात्रता बनती है और जब इस पात्रताके बाद अपने अन्तरङ्गके विकारभावोंका भी त्याग करते हैं अर्थात् उनसे मुख मोड़ते हैं तो आत्माकी ओर भुकाव होता है। त्यागकी दो श्रेणियाँ हैं—एक बाह्यपदार्थोंका त्याग और एक अपने अन्दरमें उठने वाले औपाधिक भावोंका त्याग। बाह्यपदार्थोंके त्यागसे आत्माकी ओर लगनेकी पात्रता बनती है और अन्दरमें उठे परभावोंके त्यागसे आत्माकी लगन बनती है। तो वहाँ भी बाह्य त्यागमें भी आत्माकी ओर भुक्तेका प्रयोजन है।

त्यागका प्रयोजन पाये बिना मात्र परस्परसे बाँधका त्याग होनेमें त्यागकी वारत-

विक्रताका अभाव—देवपूजा, गुरुपासना, स्वाध्याय, तप आदिकके करनेका भी प्रयोजन अपने आपकी ओर भुक्तना है। कोई प्रभुस्मरण तो खूब करे और अपने आत्मस्वरूप की ओर कुछ भी भुक्ताव नहीं है तो उससे अपने को लाभ क्या मिला ? इसी तरह बाह्यवस्तुवो का जो त्याग किया जाता है उसका भी प्रयोजन है अपने आत्मस्वरूप की ओर भुक्तना। उस का लक्ष्य ही न हो और कोई अपनेको परवस्तुवोका त्यागी माने, मोक्षका अधिकारी माने तो वह उसकी कल्पना मात्र है। उसका परवस्तुका त्याग तो परवस्तुमे लगना हुआ। परवस्तुके त्यागमे किसी परवस्तुकी दृष्टि हुई तो यह तो परवस्तुमे लगना कहलाया। तो त्याग करके भी अज्ञानी जीव परवस्तुका ग्रहण कर रहा है। यह उसका कहना मात्र है कि मेरा अमुक चीजका त्याग है। वह बाहरी क्षेत्रमे परवस्तुका त्याग करके अन्दरमे परवस्तुका ही ग्रहण कर रहा है। उसके उपयोगमे उसका त्याग समाया हुआ है। मैंने बाह्य चीजका त्याग कर दिया मैं त्यागी हूँ इस आशयमे उसने बाह्य वस्तुको पकड़ रक्खा है। उस परवस्तुके त्यागसे जो आत्मलाभ होना चाहिए था, वह नहीं हो सका। और, ऐसी भिन्न-भिन्न परिस्थितिया होती है। जैसे भोजनके योग्य जो पदार्थ हैं उनमे कुछ भी पहिलेसे निर्णय नहीं बनता कि यह चीज खायेगे, यह न खायेगे। कुछ भी निर्णय न बनकर सहज वैराग्य होने पर जो मिले, बिना आसक्तिके उसीका उपभोग कर ले, अपनी क्षुधा मिटा ले एक-तो यह भाव और अमुकका त्याग, अमुकका त्याग ऐसा त्याग, रखकर भोजनके समयमे कल्पनाएँ जगाना, इसका तो त्याग है, यह ठीक है, यह ठीक है, एक यह भाव। तो कभी परपदार्थोंके त्यागका निर्णय न रखकर समयपर जो मिले अनासक्तिपूर्वक उपभोग करके समय निकले उसमे सहज वैराग्यकी गंध रह सकती है और वस्तुवोका त्याग करके फिर विकल्प बनाये तो उस विकल्पसे तो यह साबित है कि त्याग भी कुछ नहीं रहा और एक विह्वलता और बना ली। तो प्रयोजन यह है कि त्याग करनेका उद्देश्य आत्माके निकट आनेका है। बाह्य-पदार्थोंका निर्णयरूपसे त्याग करना असली मायनेमे अगर कोई त्याग करे तो वह आसान नहीं है। जिसका त्याग करे उसका विकल्प न आ जाय और उसके कारण नाना विकल्प न आ जाये और उसके कारण नाना विकल्प न उठे, इस प्रकारकी तैयारीसे परवस्तुवोका त्याग होना वह त्याग है और यही वास्तवमे सयम है। यो भले ही कोई वृद्ध हो जाय, शरीर शिथिल हो जाय, इन्द्रियाँ भोग नहीं सकती, किन्तु मनमे कल्पनाएँ बनाये और वे ही कल्पनाएँ बाये और वे ही कल्पनाएँ अहित, माया, दुःखके लिए। उन कल्पनाओसे व्याकुल हो तो वह वृद्ध होकर भी तरुण-समझना चाहिए। जैसे लोकव्यवहारमे कोई बूढ़ा पुरुष यदि कुछ रागभरा मजाक करता है तो लोग उसे कहते हैं कि देखो इस बूढ़ेको, यह बूढ़ा जवान बन रहा है, यो कहकर लोग उसकी मुखोल करते हैं। तो इसी प्रकार अध्यात्ममे उसकी यह

सुखोल ही है कि वृद्ध होनेपर फिर विषयोकी अभिलाषा बढ़ाये, हीन आचरण रखे, कोई कामविषयक कल्पनाएँ उठाये तो वह वृद्ध होकर भी तरुण है और जो सत्संगतिमें रहे वह तरुण है फिर भी वृद्ध कहलाता है, सत्पुरुष जैसी प्रतिष्ठा वह प्राप्त करता है ।

साक्षाद् वृद्धानुसेवेयं मातेव हितकारिणी ।

विनेत्री वागिवाप्ताना दीपिकेवार्थदर्शिनी ॥७७६॥

माताकी भांति हितकारिणी वृद्धानुसेवा—कुछ श्लोकोमें वृद्ध मनुष्योंका लक्षण बताया है । उन वृद्ध मनुष्योंकी सेवा करना माताके समान हितकारिणी है ? जैसे मा बच्चे का हित ही सोचती है । उस बच्चेके प्रति माँ का कितना गहरा प्रेम होता है ? वह माँ अपने बालकको देखते ही सारे दुःख भूल जाती है । माँ जैसे बच्चेका हित करती है इसी प्रकार यह वृद्धसेवा भी साक्षात् हितको करने वाली है । माता शब्द है उसमें प्र उपसर्ग लगानेसे प्रमाता शब्द बन गया । प्रमाताका अर्थ है प्रमाण करने वाला, यथार्थ जानने वाला । और वही माताका अर्थ है । माताका दूसरा अर्थ है मापने वाला । जैसे बच्चेके सब भावोंको माँ माप लेती है, उसके जरा-जरासे इशारेको देखकर माँ उसके मनकी बातको समझ जाती है और उसही के अनुरूप पुत्रको माँ जवाब भी देती रहती है । तो इस प्रकार जो वृद्ध मनुष्यों की सत्संगति है उसमें इतना अनुभव बढ़ जाता है कि वह सब स्थितियों को भाँप लेता है और उन सब परिस्थितियोंमें जो अनुकूल आचरण होता चाहिए उन आचरणोंको करके अपना हित साथ लेता है । तो यह वृद्धोंकी सेवा साक्षात् माताके समान हित करने वाली है ।

जिनवाणीकी भांति विनेत्री दीपकवत् अर्थदर्शिनी वृद्धानुसेवा—जैसे जिनवाणी विनेत्री है, नायक है, सायक है, साक्षात् शिक्षामें ले जाने वाली है इसी प्रकार यह वृद्धसेवा भी साक्षात् शिक्षा देने वाली है । गुणी जनोका सत्संग, ज्ञानी संयमी पुरुषोका सत्संग एकदम महान उल्लासको पैदा कर देता है और विकार भावोंको एकदम हटा देता है । बड़े-बड़े स्वाध्यायोसे भी जो विकार न हट सके गुणीजनोके अपूर्व सत्संगसे अपूर्व मिलनसे वे विकार अज्ञायास शीघ्र दूर हो जाते हैं । रामचन्द्रके पूर्वजोमें एक बज्रभानु हुए जिनके सालेका नाम था उदयसुन्दर । बज्रभानु बड़ा मोही पुरुष था । प्रथम ही बार विवाह होनेके पश्चात् जब साला बहिनके लिवाने आया तो बज्रभानु अपनी स्त्रीके साथ चल पड़ा, लेकिन जगलमें जब जाता है तो एक मुनि महाराजके दर्शन हुए । उनके दर्शनमात्रसे बज्रभानुका ज्ञाननेत्र खुल गया और सारा मोह एकदम दूर हो गया । जो अनेक बार उपदेश भी दिये जाते हैं और बहुत बार स्वाध्याय भी करते हैं तो भी जो बात नहीं बन सकती वह बात दर्शनमात्रसे बन गई । तो वृद्धसेवा साक्षात् शिक्षा देने वाली है, और यह वृद्धसेवा दीपकके समान पदार्थोंको

दिखाने वाली है। दीपक बिना रागद्वेषके जो जैसा है तैसा दिखा देता है, चाहे चोर हो चाहे साहूकार, चाहे घर वाला हो, चाहे गैर, सबके लिए एक ही तरहसे यह दीपक पदार्थों को दिखाता है, उसमें रागद्वेषकी उत्पत्ति नहीं होती, ऐसे ही वह ज्ञान ही प्रशसनीय ज्ञान है जहाँ राग द्वेषकी उत्पत्ति नहीं होती। सबका सही रूपमें ज्ञान कर लेता है। ऐसी गम्भीरता, ऐसी निष्पक्षतापूर्वक ज्ञानकी प्रवृत्ति होनेकी बात बृद्धसेवामें अनायास प्राप्त होती है। गुराी पुरुषोंके सत्सगमें रहकर जो आत्मकल्याणकी दिशा मिलती है, भावना बनती है उस आत्म-कल्याणकी भावना वाले पुरुषके अब बाह्यपदार्थोंमें राग और द्वेष नहीं रहता है। तो बृद्ध-सेवा माताकी तरह हितकारीणी है और जिनबाणीकी तरह शिक्षा देने वाली है। हितके मार्गमें ले जाने वाली है और दीपकके समान पदार्थोंको दिखाने वाली है। ऐसे बृद्ध पुरुषों की सेवामें यह ब्रह्मचर्यव्रत उसके निर्दोष पलता है। किसी कार्यमें लगे रहे तो विकारभाव हमी नहीं बनते है और यदि कोई सत्सग, जैसे बृद्धोंकी सेवा जैसे पवित्र कार्यमें लगे रहे तो उनके विकार भाव नहीं जगते और ब्रह्मचर्यकी उनके अपूर्वसाधना होती है।

कदाचिद्वैवमुख्यान्मातापि विवर्त्ता भजेत् ।

न देशकालयो नवापि बृद्धसेवा कृता सती ॥७७७॥

दुर्लभतम बृद्धसेवाका लाभ लेनेकी प्रेरणा—अनादिकालसे विषयविकारोसे मलिन यह आत्मा अनेक दुर्यंतियोंमें जन्म लेता है और मरण करता है। यो जन्म मरणके चक्र लगे हुए इस जीवने जो सुयोगसे मनुष्य देह प्राप्त किया वह मनुष्यदेह मिलना अतीव दुर्लभ है। मनुष्य जन्मकी दुर्लभताकी बात प्राय सभी जानते है। इस जीवका आदि निवास जो कि अनादिनिवास है, निगोद रहा, जहाँ ज्ञानकी दृष्टिसे देखा जाय तो शून्य सा कह सकते हैं। केवल एक इन्द्रिय, वह भी नहीं दिखती है, न उनका शरीर विशाल है, किन्तु नाममात्रका एक इन्द्रियसे ज्ञान हो रहा है, ऐसे निगोद भवसे निकल कर यह जीव अन्य स्थावरोमें जन्म लेता है और फिर कठिनाईसे दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रियमें, यो विकलत्रयमें जन्म लेता है। उत्तरोत्तर कितने दुर्लभ है ये स्थान ? इससे अन्दाज करलें कि यह ज्ञानमय जीव कहाँ तो केवल एक स्पर्शमात्रसे कुछ जानता रहता था अब 'यह रसना इन्द्रियसे भी ज्ञान करने लगा। दो इन्द्रिय जीवोंमें रसना इन्द्रिय भी उत्पन्न हुई, रसका ज्ञान करने लगा तो केवल एक इन्द्रियके भवमें जिस प्रकारका ज्ञानका था उस ज्ञानसे कितना विशाल ज्ञान बन गया कि इस रसका भी ज्ञान होने लगा। फिर घ्राण इन्द्रिय भी मिली तो सुगंध दुर्गन्धका भी ज्ञान करने लगा। चक्षुइन्द्रिय मिली तो सब कुछ दिखने लगा। मक्खी, मच्छर, भवरा, ततैया इनको आँखोंसे दिखता है। तो कीड़ा मकोडा की अपेक्षा कितनी श्रेष्ठता इनमें रहती है। इसके बाद बड़ी दुर्लभतासे यह जीव पंचेन्द्रिय बना। पंचेन्द्रियमें भी अर्धनी बना तो

वहा भी कौनसा हित प्राप्त किया ? सैनी पचेन्द्रियमे भी मनुष्य जो उत्कृष्ट मन वाला है । जिसमे विवेककी अधिकता रहती है, जहाँके समय धारण करके मुक्ति प्राप्त की जा सकती है ऐसे मनुष्यभवमें हम आपने जन्म लिया और मनुष्यभव पाकर भी हितकारी शासन न मिले, विषयकपायोसे दूर हटनेके लिए बुद्धि प्राप्त न हो तो ऐसे मनुष्यभवसे भी लाभ क्या होता है ? तो ऐसा दुर्लभ जैन शासन भी पाया, अब जो कुछ उन्नतिके लिए हम कदम बढ़ायें । उन सब बतेंव्योमे प्रधान और प्रथम कर्तव्य है वृद्धसेवा । जो ज्ञान, तपश्चरण संयम मे बड़े हुए हैं ऐसे सत पुरुषोकी संगति करना, उनकी सेवा उपासना करना वृद्धसेवा है । जो पाप बड़े बड़े तपश्चरणसे दूर किए जा सकते हैं वृद्ध संत पुरुषोंके समागममे उनके दर्शन मात्रसे ऐसा अद्भुत आत्मामे प्रभाव बढ़ता है कि भव भवके सचित्त विकार भी नष्ट हो जाते हैं ।

वृद्धसेवामें अलाभके सन्देहका अभाव—यह वृद्धसेवा अर्थात् सत पुरुषोकी संगति ज्ञानी विरक्त सतपुरुषोंकी उपासना यह माताके समान हितकारिणी है । कदाचित् भाग्य विमुख हो, उदय प्रतिकूल हो तो माता भी पुत्रका अहित चाहने वाली बन जाय, पर वृद्धसेवा सतपुरुषोकी संगति यह कभी अहितमे ले जाने वाली नहीं होती है । इस जीवका सर्वोत्कृष्ट शरण है आत्माका ध्यान । ध्यान तो सबके लगा है । अब यह ध्यान कहाँ ले जाये, किस ओर लगाये कि आत्माको शान्ति प्राप्त हो ? खूब अनुभव भी किया हो, परिजनोंमे, वैभवमे प्रतिष्ठावोमे किन्ही भी परतत्त्वोकी ओर ध्यान लगाया जाय तो वहाँ धोखा ही धोखा मिलता है आत्माको लाभकी बात कुछ नहीं मिलती । लाभ तो वह है जहाँ सन्तोष हो, तृप्ति हो, निर्विकल्पता हो और आत्मीय विशुद्ध आनन्दका अनुभवन हो । किन्तु, यह बात किसी भी परपदार्थका ध्यान करनेसे प्राप्त नहीं होती है । एक आत्माका ध्यान ही इस जीवको उत्कृष्ट शरण है । उस आत्मध्यानकी पात्रता कब जगेगी जब योग्यता बने कि मैं निज अन्तस्तत्त्वमे ध्यानमे मग्न हो सकूँ, उस पात्रताके लिए कहा जा रहा है कि ध्यानके मुख्य अंग तीन हैं—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र । ध्यानके बाह्य अंग यद्यपि प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा आदिक अनेक हैं, नियम लेना, व्रत करना, स्वाँस रोकना किसी एक लक्ष्यभूत पिण्डपर, बिन्दुपर दृष्टि जमाना, यो अनेक साधन किए जाते हैं पर शुद्ध साधन जिस बिना आत्मध्यान नहीं बन सकता है वह है सम्यक्त्व, ज्ञान और सम्यक्चारित्र । तो सम्यक्चारित्रके प्रकरणमे ब्रह्मचर्य महाव्रतकी बात चल रही थी कि इस जीवको हितकारी एक परमब्रह्मचर्य तपश्चरण है । मान लो सब कुछ संयम तप नियम भी किए जाये एक ब्रह्मचर्य न सचे, न बने तो उनकी क्या कीमत होती है ? इसको अस्थिरतासे जान सकते हैं । जिनके ब्रह्मचर्य न हो, चित्तकी शिथिलता होती है और उसमे चारित्रका पालन

नहीं बनता तो ब्रह्मचर्य व्रतकी इस जीवके उद्धारके लिए बहुत बड़ी प्रमुखता है। ब्रह्मचर्य व्रत उनके भली प्रकार निभता है जिनमें वृद्धसेवाकी रुचि है। जैसे आयुर्वेदमें कहते हैं कि आवला माताके समान अनुग्रह करने वाली चीज है। रोगमें खाये, बिना रोगमें खाये सदैव स्वास्थ्यमें सहायता देने वाला है। कदाचित् ये औपधिया स्वास्थ्यके प्रतिकूल बन जायें पर यह आवला स्वास्थ्यके प्रतिकूल नहीं बनता, यो ही लोकमें माता और पुत्रके विषयमें कहते हैं कि कदाचित् माता भी पुत्रसे विमुख हो जाय, पुत्रका हित माता न चाहे, माता भी पुत्र की अहितकारिणी बन जाय किन्तु सत्संगति, वृद्धसेवा ये कभी अहितकारिणी नहीं बन सकते हैं। तिर्यचोमें देखा जाता है कि सर्पिणी अपने बच्चेका भक्षण कर लेती है, कुत्ती भी विशेष क्षुधा होने पर अपने बच्चेका भक्षण कर लेती है, मनुष्योंमें भी सब स्वार्थके नाते हैं। स्वार्थके विपरीत जब डोर अधिक खिंच जाती है तो कहीं माता और पुत्रका भी नाता टूट जाता है, लेकिन सत्संगति कभी भी छोड़ा नहीं दे सकती है।

वृद्धसेवाके धाम—सत्संगतिका सबसे बड़ा रूप है समवशरण। जहाँ भूमिपर पग रहते ही मनुष्यके विषय कषाय दूर हो जाते हैं। कोई कितना ही अभिमानमें हो लेकिन उस भूमि पर पग धरते ही मानस्तम्भके निरखते ही अभिमान चूर हो जाता है। जहाँ अनेक देव देविया मनुष्य बड़े बलवान जीव अपनी पूर्ण कलासे संगीत गायन आदिसे भक्ति प्रदर्शित करते हैं, वहाँ जो कलावान मनुष्य पहुँचते हैं उन सबकी यह इच्छा रहती है कि मैं उत्कृष्ट कलाका प्रदर्शन करके अपनी भक्तिभाव बढ़ाऊँ। उसमें अधिक कला दिखानेका कहीं चाव होता होगा। ऐसे स्थानपर समवशरणमें जहाँ प्रभु साक्षात् विराजमान होते हैं, उनकी संगति होती है, उनकी उपासना होती है, यह तत्काल ही इस जीव पर बड़ा प्रभाव डालती है और फिर उसके बाद मध्यम रुग मुनिजनोका है, फिर अपने ही गाँवमें जो भी ज्ञानी पुरुष हैं जो संसार, शरीर, भोगों से विरक्त हैं जिनमें आत्मकल्याणकी रुचि जगी है ऐसे मनुष्यों की संगतिमें बैठें तो वहाँ भी आसतन बहुत प्रकारके विकार दूर हो जाते हैं। तो यह वृद्ध-सेवा किसी देशमें किसी कालमें भी की जाय तो वह अहित नहीं कर सकती है। मनुष्यका जबसे भी उद्धार प्रारम्भ होता है तब उसका आरम्भ सत्संगसे होता है। जिनका भी आज तक उद्धार हुआ है, जो अपनी समाज और देशके नायक बने हैं, जिन्होंने सत्य दिखाया है उनका उद्धार किसी न किसी महापुरुषके सत्संगसे प्रारम्भ होता है और फिर सत्संगके प्रतापसे उद्धार बढ़ता जाता है और पूर्ण योग्यता आ जाती है। प्रयोजन यह है कि हम सबको यह निर्णय रखना चाहिए कि हमारे उत्थानमें सहायक प्रधानतया सत्संग है। हम कभी मोही, मलिन, निन्दक, अवगुणी पुरुषोंकी संगतिमें न रहे। यह सत्संग किसी जीवको अहितके लिए तो प्रेरणा करता ही नहीं। और, प्रेरणा मिलती है आत्महितकी। अतएव

वृद्ध पुरुषोंकी सेवा अर्थात् ज्ञानी पुरुषोका सत्सग हम लोगोको अवश्य करना चाहिए ।

‘अन्ध एव वराकोऽसौ न सता यस्य भारती ।

श्रुतिरन्ध्रं समासाद्य प्रस्फुरत्यधिकं हृदि ॥७७८॥

सत्सङ्गमें सद्वाणीश्रवणसे हृदयनेत्रके नैर्मल्यका अवसर—वे पुरुष अंध है जिनके कानोमे सन्त पुरुषोकी पवित्र वाणी प्राप्त नहीं होती और हृदयमें एक ज्ञानप्रकाश प्रकट नहीं होता । राग भरी बातें सुननेको बहुत मिलें और उनमें रुचि करें, बड़े धीरेसे बोली हुई बात भी खूब ध्यानसे सुन लें तब वे वास्तवमे श्रोता सही नहीं है । जो पुरुष भगवत्वाणी ज्ञानमयी चर्चा जो आत्माको आत्माके निकट ले जानेमे प्रेरक हो वह चर्चा न सुनें, उसमे रुचि न जये तो वे पुरुष बहिरे ही है । और, ऐसे बहिरे पुरुष लाखो भी साथ रहे तो रहे आयें, भले ही लोकव्यवहारकी बात अधिक सुन लेवे, किन्तु जो हितकी बात है उसके सुनने में तो सभी बहिरे हैं और दूसरेके अन्त की सही बातको कोई सुनने वाले नहीं है । दूसरेके स्वरूपकी बात कानोसे नहीं सुनी जाती, वह भी ज्ञानकर्णसे सुनी जाती है । एक विवेकसे, भेदविज्ञानसे दूसरेके स्वरूपकी चर्चा समझमे आती है, तो वही पुरुष वास्तवमे सुनने वाले है जो सत्पुरुषोकी वाणी और वस्तुके स्वरूपकी चर्चा सुननेमे रुचि रखते हैं और वे ही पुरुष वास्तवमे सूक्ष्मा है जिनमे अपने आपके ज्ञानस्वरूपका शुद्ध प्रकाश जगा हुआ है, ये सब बातें प्रकट होती हैं वृद्ध पुरुषोकी सेवासे । सत्पुरुषोकी वाणी मनुष्योके हृदयनेत्रको खोल देती हैं । अन्य पुरुषोकी वाणी जैसे घरमे पुत्र स्त्री वगैरहकी, दूकानमे ग्राहकोकी वाणी अथवा अन्य व्यापारियोकी वाणी आपके हृदयनेत्रको खोलती है या पर्यायबुद्धि पोजीशन आदिक छोटी भावनाओको प्रकट करती है ? अनुभव कर लीजिए । जिन पुरुषोने सत्सगमे अपनी रुचि बढ़ाया है, सत् पुरुषोके गुणोपर दृष्टि दी है वे पुरुष उन्ही गुणोकी वृद्धिको प्राप्त होते हैं । वृद्धोकी सेवामे स्वयं भी वृद्ध हो जाते हैं । वृद्धके मायने बूढ़ा नहीं किन्तु वर्द्धमान । जो अपने गुणोमे बढ़ने वाले हैं उनकी संगतिसे सगति करने वाले पुरुष भी वर्द्धमान बन जाते हैं अर्थात् अपने गुणोमे बढ़े चढ़े हो जाते हैं । तो सूक्ष्मे तब कहला सकते जब हम अपने आपके स्वरूपका प्रकाश भी पाते रहें ।

मोहान्धता मिटाकर सत्यद्रष्टा होनेमें कल्याण—देखिये—सूक्ष्मेमे होता क्या है ? अहितसे बचना और हितमे लगना । नेत्रोसे जो कुछ हम देखते हैं उस देखनेका प्रयोजन क्या है ? हितमे लगे अहितसे बचे । जैसे कोई पुरुष आँखोसे देखते हुए भी कुवेमे गिर पड़े तो उसे लोग यह कहते हैं कि तू क्या अघ हो गया था ? क्या अंध हो रहा है ? अर्थात् जो अहितमे लगे उसे लोग अघ कहा करते हैं । तो सूक्ष्मे वाले पुरुष वही है जो अहितसे दूर होते हैं और हितमे लगते हैं । यह बात सम्भव है अपने आत्मामे स्वरूपका शुद्ध प्रकाश

पानेसे । अब तक यह जीव मोहमे ग्रह रहकर अपने स्वरूपका विचार न करके अनेक विषयोमे लगा रहा, परन्तु सुख रच भी नहीं प्राप्त कर सका । तृप्णा ही बढ़ाया, कहाँ सुख मिला ? जब यह दृष्टि बने कि मैं स्वयं सुखस्वरूप हूँ और मुझे सुख पानेके लिए अन्यत्र कहीं कुछ काम नहीं करना है, लो यहाँ बैठे हुए ही यह स्वयं ही सुखमय है । आत्मामे दुःखका स्वभाव ही कहाँ है ? आत्मा स्वयं ज्ञानानन्दस्वरूप है, यह बात जब प्रतीतिमे जगे और इस प्रतीतिके कारण बाह्यपदार्थमे कुछ करनेकी वृद्धि न बने, दुर्बुद्धि न बने, तो इसे सुख प्राप्त हो सकता है लेकिन मोहवश मृगमारीचकी तरह विषयोमे सुखकी कल्पना किए हुए है । ये जगतमे जो प्राणी दिखते हैं इन प्राणियोंको देखकर यह भी सही है अपने आपको देखकर मैं भी सही हूँ ऐसी जब मिथ्या प्रतीति करता है तो जन्म मरणके चक्रमे रहने वाला, विपदामे पड़ा हुआ, लोकमे यह अपनी पोजीशन बनानेकी चाह रखता है, ये लोग मुझे कुछ समझ जाये । अरे ये लोग भी मायारूप है और जिसे कहता है कि मुझे समझ जाये वह भी मायारूप है । परमार्थका परमार्थसे कोई नाता सम्बन्ध नहीं लगाया जा रहा है किन्तु माया की मायासे ही पहिचान हो रही है । मेरे पहिचानने वाला दूसरा है कौन ? यह सभीकी बात कह रहे हैं । अपने आपको ऐसा विचार करे कि मेरे पहिचानने वाला इस जगतमे दूसरा है कौन ? यदि कोई मुझे पहिचान जाय तो उसकी भली बुरी दृष्टि ही नहीं हो सकती । उसके लिए फिर मैं व्यक्ति ही नहीं रहा, उसके लिए तो मैं एक ब्रह्म हो गया । ज्ञानब्रह्मसे व्यवहार क्या ? और, जो मेरे साथ व्यवहार करता, रागद्वेष करता, वचनालाप करता, परिणति करता ऐसी स्थितिमे पड़ा हुआ पुरुष मुझे पहिचान नहीं रहा है तो मेरा जब यहाँ कोई पहिचाननहार भी नहीं है तो फिर उसका नाता कहाँ है ? यहाँ तो मायाकी मायासे पहिचान हो रही है । जिस समागमको जिस वैभवको देख-देखकर हम रीझ जाते हैं, जिस देहको देख देखकर हम आसक्त हुआ करते हैं यह क्या चीज है ? इसका कुछ अस्तित्व भी है क्या ? यह कितनी देरके लिए है, यह कोई सारभूत भी है क्या ? यह तो पानीके बबूलेकी तरह है । ये सारे जगतके समागम अत्यन्त असार हैं । जब तक जीवन है, जब तक मोहकी दृष्टि लगी है, जब तक मोहकी नीद आ रही है तब तक ये मोहके स्वप्ने सब सही मालूम हो रहे हैं । पर सही है कुछ नहीं, सब असार है । सार तो तब माना जाय जब वहाँ सन्तोष हो और आनन्दकी झलक हो । लौकिक वैभवकी प्राप्तिसे किसीको सन्तोष हो सकता है क्या ?

परिग्रहका परिमाण अथवा त्याग किये बिना सन्तोषका अलभ—यहाँ सन्तोष हो सकता है सच्चे श्रावकको । जिसने परिग्रहका अन्तरङ्गसे परिमाण कर लिया है । परिग्रह परिमाणसे उसका हृदय विभूतिके प्रति कभी मलिन नहीं होता और किसीकी बड़ी विभूति

को निरखकर उसके आश्चर्य नहीं होता। उस सच्चे श्रावकके पास जो भी वैभव है उसीको आवश्यकतासे अधिक समझकर सन्तोष कर लेता है। जिस मनुष्यने परिग्रहका परिमाण नहीं किया, उसके तो वैभवके प्रति ऐसी तृष्णा लग जाती है कि वह उस वैभवके पीछे विह्वल रहता है, सुखसे वह नहीं रह सकता। जिस अज्ञानी मनुष्यके तृष्णा घर कर गयी है वह निरन्तर बेवैन बना रहा करता है। अगर वैभव कुछ पासमे है तो चोर, डाकू बदमास, रिस्तेदार, सरकार सभी सताते हैं। जिसके पास पर्याप्तमात्रामे वैभव है फिर भी उस वैभवके प्रति तृष्णा जगी है तो वह वैभव तो उसके लिए दुखका कारण है, क्योंकि उस वैभवके कारण और भी वैभव पानेकी आशा लगी है। अरे भाई जैनशासनमे यह बताया है कि आत्माका धन तो ज्ञान और आनन्द है। उसकी वृद्धिका प्रयत्न करे। यहाँके ये लौकिक वैभव तो आज है कही कल न रहे और जब तक है तब तक भी अत्यन्त जूदे हैं, उनसे न कुछ सुखकी किरण आती है, न ज्ञानकी किरण आती है। यह आत्मा खुद पर-पदार्थोंको विषय बनाकर अपने आपमे कल्पनाएँ गढ़ता है और कल्पनाओसे अपनेको सुखी मानता है। अरे ज्ञानानन्द स्वरूपको निरखे और इसकी दृष्टिका ही अधिकाधिक यत्न करे, यह जैनशासनका एक सुगम सीधा उपदेश है। रही गुजारेकी बात। धर्म दो प्रकारके होते हैं गृहस्थधर्म और साधुधर्म। साधु धर्ममे तो चूँकि साधु अनासक्त है, अतएव भिक्षावृत्तिका उपदेश दिया है ताकि वे निश्चिन्त होकर आत्मध्यानके पात्र रह सकें। और, गृहस्थोंको उपदेश दिया गया है कि तुम पुरुषार्थ करो आजीविका चलानेका, किन्तु साधारणरूपसे पुरुषार्थ करो। भाग्यवश जो कुछ भी प्राप्त हो जाय उसमे ही गुजारा कर सकनेका साहस बनाये। आजीविका, धर्मपालन, दान, परोपकार आदिकके विभाग बनाकर उसीमे गुजारा चलाये। अपना दृढ़ सकल्प रखे धर्मपालनका।

दृष्टिकी समीचीनतामें ही वास्तविक अमीरी—देखिये कोई मनुष्य गृहस्थ ही हो और धनसे उसकी कोई अच्छी स्थिति न हो और ज्ञान ध्यानमे चित्त अधिक लगता हो, सत्पुरुषोंने क्या-क्या उपदेश दिया है उन सब उपदेशोंमे, उन सबके ज्ञानमे जिनकी अधिक रुचि बढ़ी हुई हो, जो अपनेको वृद्ध करके सन्तुष्ट रहा करते हैं उनका जीवन कहाँ दुखी है? उनका जीवन तो प्रसन्न है। न हो कुछ भी धन वैभव तो न सही लेकिन ऋषि सत्तो द्वारा अपने जीवन भरके उग्र साधना द्वारा किए गये अनुभव जो लिखे गए हैं उनका जिन्होंने परिज्ञान किया हो वे तो स्वयं सन्तुष्ट हैं, अमीर हैं। सच पूछो तो जिनकी दृष्टि सम्यक् बन गयी है, इस आत्मतत्त्वकी ओर जिनकी रुचि जगी है वे ही पुरुष अमीर हैं और जिनकी दृष्टि बाह्यपदार्थोंकी ओर लगी हो वे पुरुष गरीब हैं। एक कथानक है कि किसी फकीरको एक पैसा कहीं पड़ा हुआ मिल गया। सोचा कि इसे ऐसे व्यक्तिको दूँगा जो दुनियामे सबसे

गरीब हो। उसने सबसे गरीब व्यक्ति ढूँढा पर कोई न मिला। देखा कि एक राजा हाथी पर बैठा हुआ किसी राजापर चढाई करने जा रहा है, सोचा कि यह है सबसे गरीब, सो उसके ऊपर वह पैसा फेंक दिया। राजा कहता है कि तुमने यह पैसा मुझे क्यों दिया? फकीर बोला—राजन् यह पैसा मुझे पड़ा हुआ मिला था, मैंने सोचा था कि यह पैसा मैं ऐसे व्यक्तिको दूँगा जो दुनियामें सबसे गरीब हो। सो दुनियामें सबसे गरीब मुझे आप ही दिखे। राजा बोला—मैं गरीब कैसे? तो फकीरने कहा—अगर आप गरीब न होते तो दूसरेका धन हड़पनेके लिए क्यों जाते। राजाको बोध हुआ और वहीसे लौट गया। तो जो इच्छा-रहित मनुष्य है वही सुखी है। दुनिया चाहे मुझे कुछ भी कहे पर मेरा भवतव्य दुनियाके आधीन तो नहीं है। मेरा भवतव्य तो मेरे ही ज्ञानके आधीन है। सो अपने आपके ज्ञानमें रहकर प्रसन्न रहा करे इससे ही इस दुर्लभ मानवजीवनकी सफलता है।

सत्ससर्गमुधास्यन्दै पुसा हृदि पवित्रिते।

ज्ञानलक्ष्मी पद घत्ते विवेकमुदिता सती ॥७७६॥

सत्सङ्गमुधापूत हृदयमें ज्ञानलक्ष्मीका वास—सत्पुरुषोंके ससर्गरूपी अमृतके भरनेसे जब मनुष्योका हृदय पवित्र हो जाता है तो उस हृदयमें उस मनुष्यमें विवेकसे मुदित हुई यह सम्यग्ज्ञान लक्ष्मी अपना निवास करती है। ज्ञानका स्वच्छ बना रहना यही है सबसे अपूर्व लौकिक सम्पत्ति। बाह्यमें जब पौद्गलिक पिण्डोका कितना भी ढेर लग जाय अथवा जहाँ ढेर लगा है वहाँ निकट यह स्वयं पहुँच जाय तो इतने सम्बन्ध मात्रसे निकटवर्ती होने से आत्माको शान्ति कहाँसे प्राप्त होती है? शान्ति तो सम्यग्ज्ञानके साथ अविनाभाव रखती है, सम्यग्ज्ञान हो तो शान्ति मिलती है यह बात पूर्ण निश्चित है, अतएव जो शान्तिके अभिलाषी है उन्हें अपना हृदय बदल लेना चाहिए। पूर्व समयसे चला आया हुआ मिथ्या निर्णय बदल देना चाहिए। अपने आपमें शान्ति अपनी ही स्वच्छताके कारण प्रकट होगी, अन्य पदार्थोंसे शान्ति प्राप्त नहीं होती। लोग लक्ष्मी श्रीविभूति आदि नाम कह कर धन दौलतकी लक्ष्मीकी उपासना करते हैं, किन्तु यह मालूम होना चाहिए कि जिन शब्दोंको बोलकर हम लक्ष्मी की उपासना करना चाहते हैं वे समस्त शब्द आत्माके ज्ञानस्वभावके पर्यायवाची नाम हैं। जैसे श्री शब्द है। श्री का अर्थ है जो तादात्म्यरूपसे आश्रय करे वह है ज्ञानस्वभाव। मेरेमे मेरे अभेदरूपसे आश्रय करने वाला भाव कौन है? ज्ञानभाव। तो ज्ञानका ही नाम श्री है। इसको दूसरे शब्दोंमें लक्ष्मी कहते हैं। लक्ष्मीका अर्थ क्या है? जो लक्षणका अर्थ है वही लक्ष्मीका अर्थ है। जो लक्षण हो उसका नाम है लक्ष्मी। चाहे लक्षण कहो, चाहे लक्ष्मी कहो, चाहे लक्ष्म कहो, सब एक शब्द हैं। तो मेरा जो लक्षण हो वही मेरी लक्ष्मी है। मेरा लक्षण है ज्ञानभाव, चैतन्य स्वभाव, उसका नाम लक्ष्मी है।

नाना उपासनाओं में ब्रह्मलक्ष्मीकी उपासनाका संकेत—लोग लक्ष्मी कहकर किसी और की उपासना करते हैं। लेकिन शब्द लक्ष्मी एक ज्ञानका पर्यायवाची है। लोग विभूति शब्द कहकर लक्ष्मी धन दौलतकी तारीफ किया करते हैं पर विभूति शब्दका क्या अर्थ है ? विशेष रूपसे जो हो उसका नाम विभूति है। मुझमें विशेष रूपसे होने योग्य बात कौन है, जो सदैव रहे, जो अपने गाँठकी बात हो ? जो सहज अपने स्वरूपकी बात हो, परकृत न हो, औपाधिक न हो, ऐसी कौनसी विभूति है ? वह है ज्ञानपरिणति। तो सब एक इस ज्ञानके ही नाम है जिस नामको लेकर लोग जड़ पौद्गलिक पदार्थोंकी उपासना किया करते हैं और इतना ही नहीं किन्तु जिन देवी देवताओंके नाम लेकर हम किसी और प्रकारके जीवोंकी उपासना करते हैं उन देवी देवताओंके नाम भी यहाँ बतलाते हैं कि ज्ञानानुभूतिके नाम है। देवीको प्रणाम हो। वह देवी कौन है ? ज्ञानानुभूति। अपने ही ज्ञानका अनुभव बने, स्वयं ज्ञान ज्ञानको जाने ऐसी जो स्थिति है उसका नाम देवी है। कितने ही नाम लेते जाइये दुर्गा, चण्डी, मुण्डी काली, चन्द्रघटा, सरस्वती आदि ये सब ज्ञानानुभूतिके नाम हैं। दुर्गाका अर्थ है—दुखेन गम्यते प्राप्यते या सा दुर्गा—जो बड़ी कठिनाईसे प्राप्त हो, जो दुर्लभतासे जानी जाय उसका नाम दुर्गा है। वह दुर्गा कौन है, जो बड़ी कठिनाईसे प्राप्त होती है ? वह है अपने आपके ज्ञानस्वरूपकी अनुभूति। कितनी खुदके अन्तरङ्गमें कितनी बात है और इन जड़ पौद्गलिक विषयोंमें मुग्ध होकर इतनी कठिन बात बन गई है। चण्डी नाम किसका है—जो रागादिक शत्रुओंका खण्डन कर दे उसका नाम चण्डी, कलयति प्रेरयति स्वहिते इति काली—जो हितकी कल्याणकी प्रेरणा करे उसका नाम है काली। चन्द्रघटा—जो अमृतभराने में चन्द्रसे ईर्ष्या रखती हो उसका नाम है चन्द्रघटा। तो कितने ही नाम लेते जाइये—ये सब इस आत्मानुभूतिके पर्यायवाची शब्द हैं। सरस्वती—जिसका बहुत बड़ा फैलाव हो उसका नाम है सरस्वती। दृष्टि विशुद्ध करके निरखो तो कि सबसे बड़ा फैलाव किसका होता है ? सबसे बड़ा फैलाव है ज्ञानका। तो इस ज्ञानके अनुभवका नाम है सरस्वती।

ज्ञानकी सूक्ष्मता और व्यापकता—यह ज्ञान अति सूक्ष्म है अतएव ज्ञानमय होकर भी आत्माके द्वारा यह ज्ञान जाना नहीं जा रहा है। सबसे अधिक सूक्ष्म है अतएव यह सबसे अधिक व्यापक है। जो चीज जितनी अधिक पतली हो वह उतनी ही अधिक व्यापक होती है। जैसे मान लो कि यह पृथ्वी एक बहुत मोटी वस्तु है, और इस पृथ्वीके मुकाबलेमें जल पतला है, इस बातको हर एक कोई जानता है। आजकलके वैज्ञानिक भौगोलिक लोग भी यही कहते हैं कि समुद्रका घेर ज्यादा है पृथ्वीका घेर कम है। लेकिन सिद्धान्त भी यही बता रहा है कि जम्बूद्वीप खण्ड समस्त द्वीपका जितना विस्तार है उससे कई गुना अधिक विस्तार जल क्षेत्रका है। प्रथम तो जम्बूद्वीपके आगे दूना समुद्र है, फिर असंख्याते द्वीप समुद्र

जितना विस्तार रखते हैं उससे भी कुछ अधिक विस्तार स्वयम्भूरमण समुद्रका है। तब जल ज्यादा हुआ ना ? पृथ्वीसे जल पतला है इसलिए जलका व्याप्य क्षेत्र अधिक हो गया, और, जलसे पतली है हवा तो जलसे अधिक क्षेत्रमें हवा है। आजकल भौगोलिक विज्ञानी भी इस बातको कहेंगे और सिद्धान्त भी कहता है कि जहाँ पृथ्वी नहीं, जहाँ जल नहीं वहाँ भी हवा है। तो हवा व्यापक है। और, ये सब चीजें जल भी, पृथ्वी भी इन सबका जो समूह है उसका नाम है लोक। उससे आगे भी आकाश है। तो आकाश हवासे भी पतला है ना, तो वह इन सबसे अधिक व्यापक है, किन्तु एक बात और जानो कि इस आकाशसे भी व्यापक यह ज्ञान है जिस ज्ञानने पृथ्वीको जाना, जलको जाना, लोकालोकके समस्त आकाशको जाना और फिर भी उस ज्ञानमें ऐसा स्वभाव है कि ऐसे-ऐसे अनेक लोक अलोक हो तो उन सबको भी यह ज्ञान जान लेता है। तो सबसे महान फैलाव है ज्ञानका। और, अधिक फैलाव वाली देवीका नाम है सरस्वती। अपने ही आत्मामें जो ज्ञानानुभूति होती है, संकल्प विकार हटकर जो अन्तरङ्गमें एक शुद्ध ज्ञानमात्र ज्ञानज्योतिका अनुभव होता है उस स्थितिका नाम है सरस्वती। जरा शब्दका मर्म तो पहिचानो।

ज्ञानलक्ष्मीके अनेक परिस्थितियोंमें व्यक्त अनेक रूप—ऐसा भी लोग कहते हैं कि वह एक ही देवी है तभी तो सरस्वतीका रूप रखती है और कभी प्रचण्ड क्रोधमय एक कालीका रूप रखती है, जैसे प्रसिद्ध भी है यह बात कि कभी तो अनेक नरमुण्डोंकी माला पहिने खप्पर हाथमें लिए भुजावोमें हथियार लटकाये हुए उसका स्वरूप माना है तो कभी किसी पर्वमें किसी दिनमें शान्तमुद्रामें हंस भी पास बैठा है, बड़े बड़े ऋषिजन जिसकी उपासना कर रहे हैं, ऐसी मुद्रामें उस सरस्वती देवीका स्वरूप माना है। तो वह सरस्वती कोई एक हो और समय-समयपर विलक्षण विभिन्न विपरीत नानारूप रखा करे ऐसा कौन है ? वह है यह खुदकी अनुभूति। यह अनुभूति जब मोहमें विकारमें बढ जाती है तो बडा प्रचण्ड क्रोधरूप अपना रख लेती है। सारे विश्वका विनाश करे ऐसी फैली हुई अनुभूति होती है और यह अनुभूति जब कषायें मद होती है, ज्ञानविकास बनता है तो शान्तमुद्रामें परके विकल्प दूर करके एक निज तत्त्वका ग्रहण करता रहता है। ऐसी ही होती है सरस्वतीकी मुद्रा। सब कुछ अपने अन्दरमें निरखिये। सबका अर्थ अपने अन्दरमें घटाते जाइये यह तो होगी कामकी बात और बाहर बाहर ही हम सब पदार्थोंको निरखनेका यत्न करें तो यह होगी उल्झनकी बात। भगवान तक भी अपने आत्मामें प्रयोग करे तो अपने शुद्ध स्वरूपको देखेंगे। वे भी बाहरमें कहीं नहीं देखते। कल्पनासे कुछ भी देख लेवे, जिसको जिस बातकी धुन लगी है उसको वह मुद्रा आकाशमें भी दिख जाती है। जैसे किसी गृहस्थ को किसी भाईसे अत्यन्त अधिक मोह हो और वह गुजर जाय, जल गया, अब कुछ नहीं

रहा, लेकिन उसकी धुन उसके प्रति ऐसी लगी है कि उसे जब चाहे तब ही उसकी सकल कल्पनामें दिख जाती है। ऐसे ही भगवानके बारेमें बाहरसे उस रूप हम कल्पनाएँ बनाते हैं तो वह धुन बन जानेसे हमें यो लगता है कि आज तो भगवानने हमें छत पर दर्शन दिया। अरे भगवानके दर्शन किसी बाहरी जगहमें न 'होगे और कदाचित् साक्षात् भगवान भी सामने हों जैसे समवशरणमें प्रभु बिराज रहे है वहाँ पर भी भगवानके दर्शन इन चमड़े की आँखोंसे न हो जायेंगे। वहाँ भी ज्ञानसे ही उस अनन्त चतुष्टयात्मक चैतन्यस्वरूपके दर्शन होते हैं।

सत्संगके फलमें ज्ञानप्रकाशका अनुपम लाभ—यह ज्ञानप्रकाश सत्पुरुषोंके संगका ही फल है। कुछ जब स्वाध्याय करते हैं, सत्पुरुषोंकी वाणी मनमें समझते हैं वहाँ भी सच समझिये कि उत्तम सत्संग किया जा रहा है। तो सज्जन पुरुषोंके संसर्गरूपी अमृतके भरनेसे जब पुरुषोंका हृदय पवित्र होता है तब उस हृदयमें यह ज्ञानलक्ष्मी निवास करती है। शरण हम आप सबका यह सम्यग्ज्ञान ही है, खूब निरख लो, परख लो, किसी भी स्थितिमें जब भी आप सुखी होते हैं तो ज्ञानका प्रसाद मिलता है स्वयंका, उस प्रसादसे सुखी होते हैं। उस ज्ञानलाभके लिए जितना सुगम सीधा उपाय एक सत्संगतिका है उतना सीधा सरल उपाय अन्य कुछ न मिलेगा। ऐसा जानकर हम आपको वृद्धसेवाके लिए उत्साह बनाना चाहिए। बड़ोंकी सेवा करे। जो तप, ब्रह्म, ज्ञान, संयम, नियम, उदारता इन संमस्त गुणोंमें बड़े हो ऐसे महान पुरुषोंके सत्संगसे स्वयं बहुतसे विकार दूर होते हैं। बहुतसी भूलें नष्ट होती हैं। अपने कर्तव्यका भान जल्दी हो जाता है, तो अपने कल्याणके लिए सत्संग करने का हमारा ध्यान निर्णीत बना रहना चाहिए।

वृद्धोपदेशधर्मांशु प्राप्य चित्ते कुशेशयम्।

न प्राबोधि कथं तत्र संयमश्री स्थितिं दधे ॥७८०॥

वृद्धोपदेशकिरणसेवित हृदयमें संयमश्रीका निवास—मनुष्योंका चित्तरूपी कमल यदि वृद्ध पुरुषोंके उपदेशरूपी सूर्यके निकट हो जाये, उसे प्राप्त कर ले तो उसमें संयमरूपी लक्ष्मी क्यों न निवास करेगी? जैसे कमल दिनमें प्रफुल्लित हो जाते हैं, सूर्यकी किरणोंका ससर्ग पाकर कमल शोभाको प्राप्त होता है इसी प्रकार मनुष्योंका चित्त भी यदि वृद्धजनों का उपदेश प्राप्त करले तो उनका चित्त भी विकसित हो जाता है। ज्ञानका विकास है संयम। तो संयमरूपी लक्ष्मीका वहाँ निवास हो जाता है। जब चित्तमें संतजनोंके वचन रहते हैं तब ही संयम दृढ़ रह सकता है अन्यथा यह जीव स्वभावतः कुछ विषयकषायोंकी ओर भुका ही रहता है, पतनकी ओर ही इसका चित्त चलता है। सत्पुरुषोंका संग रहे, उनकी वाणी सुननेको मिलती रहे तो यह चित्तरूपी हस्ती स्वच्छन्दतासे निवृत्त हो जाता है,

फिर श्रोता ध्याता इस चित्तको वश कर ले और उसमें विवेकका साम्राज्य बन जाता है, सत्संगतिकी महिमाका कौन वर्णन कर सकता है। यह बहुत ही सौभाग्यकी बात होती है जब संसार, शरीर भोगोंसे विरक्त ज्ञानब्रह्ममें मग्न होनेके उत्सुक जो सत्संगसे निकट कालमें मुक्त हो जायेंगे, कुछ ही भव पाकर-मुक्त हो-जायेंगे, ऐसे ज्ञानपुञ्ज महान आत्मावोका ससर्ग कितना महत्त्व रखता है, उस महत्त्वका वर्णन करनेकी सामर्थ्य किसीमें नहीं है। जो भी तिर है वे किसी न किसी सत् पुरुषका उपदेश पाकर तिर है। किसीको चाहे पूर्वभवमें उपदेश मिला हो उसका ही संस्कार पाकर इस भवमें बिना उपदेश पाये भी तिर जाय। लेकिन देशनालब्धि तो सबको हुई है। तो उपदेश, सन्तपुरुषोंकी वारणी समागम ये भव-भवके पाप कलकोको भी दूर कर देते हैं। इसकी एक धुनि होनी चाहिए।

आत्मरक्षाके पौरुषकी महनीयता—भैया ! आत्मरक्षासे बढ़कर और पुरुषार्थ क्या हो सकता है ? हम अन्य पदार्थोंकी रक्षाकी तो धुन बनाये और आपपर करणा करे तो क्या यह कोई विवेककी बात है ? जिस प्रकार जिस कल्याणवाञ्छाकी दृष्टिसे कल्याण-प्राप्त करनेकी भावनासे संतपुरुषोंके उपदेश सुने जाना चाहिए। ग्रन्थोंसे निबद्ध संतपुरुषोंकी वारणी हमें अपने हितकी भावनासे सुनना तथा पढ़ना चाहिए। हम अपने अन्दरके रास्तेको खोल तो दें उस वारणीको अपने अन्दर प्रवेश करनेके लिए। ये क्रोध, मान, माया, लोभ, तृष्णा आदिके पत्थर जो अटक रखते हैं उन पत्थरोंको हटाकर रास्ता साफ तो कर-लें। लोकमें तो जो किसीको विषयकषायोंमें लगा दे उसे मित्र कहते हैं, पर मित्र वास्तवमें वह है जो विषयकषायोंसे दूर करे। जैसे माता अपने बच्चेका मुँह फाड़कर भी रोगनाशक औषधि देती है ऐसे ही कदाचित् कुछ बात कष्टकर भी मालूम पड़े पर विषयकषायोंसे हटाने वाले उपदेश ज्ञानी सन्तपुरुषोंके होते हैं। वे सन्तजन ही हैं अपने सही मित्र। जो विपदासे बचाये उसे मित्र कहते हैं। ये सासारिक समागम तो सभी विपदारूप है, सबके पास सब कुछ है अपने खाने पीनेके लायक, आरामके, साधन भी हैं, लेकिन कौन ऐसा मानता है कि जो कुछ भी मुझे मिला है वह जरूरतसे कई गुना अधिक है ? इतनेकी जरूरत नहीं, लेकिन मिल गया है ऐसा कौन अपनेको मानता है ? सबके पास जरूरतसे ज्यादा वैभव मिला है इसका निर्णय करना हो तो बड़े शान्त हृदयसे निरख लीजिए। जिनके पास आपसे बर्बाद हिस्सा वैभव कम है उनका भी गुजारा होता है कि नहीं ? और कहो वे आपसे भी अधिक स्वस्थ हो, कहो आपसे भी अधिक निद्रा उन्हें आती हो। तो उनका कैसे गुजारा चल रहा है ? और, और तरहसे भी इसका निर्णय कर लो। तो जिसे जो कुछ मिला है समझ लो जरूरत से ज्यादा है। ऐसा क्यों समझ लें ? इसलिए कि इस तृष्णा डाइनसे अपना पिण्ड छुड़ा सकें, और अपना जो मुख्य लक्ष्य धर्मपालनका है, कर्मबन्धनसे छुटकारा पानेका है उसमें

लग सके। मेरा केवल मेरे आत्मासे ही प्रयोजन है। जो भी पदार्थ है उनका स्वभाव है कि वे सदैव परिणामते रहते हैं। हमारा तो परिणामन करना काम है सो कर रहे हैं। हमारे परिणामनके लिए किसी अन्य पदार्थकी जरूरत नहीं है, बल्कि अन्य पदार्थोंकी अपेक्षा न रहे, उनका सम्बन्ध न रहे तो हमारी परिणति ऐसी बनेगी कि जिस परिणतिको ही लक्ष्य करके सभी मनुष्य पूजते हैं।

मकल जीवोंमें अन्तःप्रकाशमान संहज परमात्मतत्त्वकी उपलब्धिके निमित्तभूत वृद्ध-सेपाकी उपास्यता—जिसमें देव माना है जिस किसी भी मजहब वालोने उन सबकी मूलमें आदिमें सर्वप्रथम वह बात थी कि जो निरपेक्ष है, अपने स्वरूपमात्र है, जिसका विलास अत्यन्त विकसित हुआ है ऐसा कोई भगवान्, लेकिन जब भगवान्के स्वरूपका परिचय नहीं रहा तो किसीने कुछ बताया, किसीने कुछ। तो जब बहुत दिन गुजर जाते हैं एक परिचय बिना तो बात होती है कुछ और फैल जाती है कुछ। यही बात प्रभुस्वरूपके बारेमें हो गयी है, अपरिचयका बहुतसा काल व्यतीत हो गया तो धीरे-धीरे कुछसे कुछ होते होते आज बड़ी विभिन्नरूपता आ गयी और जो ज्ञान भगवान्में सम्भव भी न हो सके ऐसी तक भी बात लोगोके जितने समा गई है, पर भगवान्का जो शुद्ध रूप है वह सब रूप हम आपमें समाया हुआ है, देखनेकी विधि चाहिए। जैसे कोई एक सेर दूध खाता है तो बतावो उसमें घी है कि नहीं है, पर उसका पारखी ही समझ सकता है कि इसमें इतना घी है। घी आँखों तो नहीं दिखाता, पर पारखी लोगोको पता रहता है कि इस इतने दूधके अन्दर इतना घी मौजूद है। ऐसे ही हम आप सबमें परमात्मतत्त्व बसा है किन्तु परखने वाले ही उसे जान सकते हैं। ये सब बोध हमें सत्पुरुषोंके सङ्गसे प्राप्त होते हैं, इस कारण सत्सङ्गके लिए, वृद्धसेवा के लिये हमारा बहुत-बहुत यत्न होना चाहिए।

अनुपास्यैव यो वृद्धमण्डली मन्दविक्रमः।

जगत्तत्त्वस्थितिं वेत्ति स मिमीते नभः करैः ॥७८१॥

वृद्धमण्डलीकी उपासनाके बिना तत्त्ववेदनकी असंभवता—कोई मनुष्य अल्पशक्ति वाला है और सत्पुरुषोंकी मण्डलीमें रहे बिना ही, सत्संगतिकी उपासना किए बिना ही यदि वह जगतके तत्त्वस्वरूपको जानना चाहता है तो वह मानो हाथोंसे आकाशको मापना चाहता है। जैसे—हाथोंसे कोई आकाशको माप सकता है क्या? अरे हाथोंकी बात तो दूर रहे उसका हिसाब तो योजनोसे भी नहीं है। अनन्त योजन आकाश है। अथवा माप ही क्या आकाशका तो कही अन्त भी नहीं है ऐसे अनन्त आकाशको कोई हाथोंसे मापना चाहे तो अनम्भव बात है। इसी प्रकार सत्पुरुषों की मण्डलीकी उपासना किए बिना ही कोई अल्पशक्ति वाला पुरुष तत्त्वस्वरूपको जानना चाहे और उस मार्गमें लगना चाहे तो वह

असम्भव बात है। सत्पुरुषोंकी सेवाके बिना अल्पशक्ति वाले पुरुषको जगतकी रीतिनीतिका भी ज्ञान नहीं हो सकता है। नौकिक कलाकारोंमें भी देखा होगा जिस परम्परामें जिस कुलमें परम्पर्या बात चली आयी है किसी कलाकी, मान-लो काष्ठकलाकी या स्वर्णकलाकी अथवा संगीतकलाकी तो उस कुलमें उत्पन्न हुए मनुष्योंकी वह कला बड़ी सुगमतासे अभ्यस्त हो जाती है। क्या किसी विद्यार्थीको ऐसा भी देखा है कि सत्संगतिके बिना, गुरुवोकी सेवाके बिना, गुरुवोके उपदेश शिक्षा पाये बिना स्वयं ही निपुण बन गया हो ? ऐसा यदि कोई हो सकता है तो बिना सीखे ही विद्याका अधिपति हो जाय तो हो जाय, मगर स्वयं ही सीख कर विद्याका अधिपति नहीं बन पाता है। तीर्थंकर जैसे महापुरुष बिना सिखाये ही ज्ञाता बन जाते हैं वह तो अलग बात है किन्तु किसी आधारके बिना स्वयं ही सीखकर कलाका अधिपति बने यह बात कठिन है, फिर अध्यात्मकी बात तो सत्संगतिसे इतना सम्बद्ध है कि कोई मद बुद्धि वाला पुरुष अभिमानमें आकर थोड़ासा ज्ञान पाकर यह हठ करे, अभिमान न करे कि मैं तो स्वयं ही अपने बलपर कल्याण कर लूँगा। ज्ञान क्या करे ? कुछ चारित्र भी तो चाहिए, सयमकी प्रेरणा भी तो चाहिए। वह बात सत्संगसे स्वयं सिद्ध होती है।

वृद्धसेवासे अनुभवी अनुभवोंकी प्राप्ति—वृद्धसेवाका बड़ा महत्त्व है। जो जिस कार्य में अनुभवी है उस अनुभवी मनुष्यकी सगतिसे उस कार्यकी निपुणता प्राप्त हो सकती है। केवल शब्दोंकी जानकारी कर लेने मात्रसे अथवा कुछ साहित्यकला याद कर लेने मात्रसे तत्त्वका मर्म नहीं पाया जा सकता है। कोई एक सेठ था, उसने एक जगह धन गड़ा दिया और बहियेमें लिख दिया कि ऐ पुत्रो ! तुम्हें कभी कठिन गरीबी आ जाय तो मंदिरकी सिखरमें बहुत धन गड़ा है उसे तुम माह सुदी पूर्णिमाके दिन ४ बजे शामको निकाल लेना। सेठ तो गुजर गया। लड़के गरीब हो गए। वह वही उनके हाथ लगी। सोचा कि माह सुदी पूर्णिमाको ४ बजे शामको इस सिखरमें से धन निकाले। वह चढ़ गया मंदिर पर उसी दिन पौने चार बजेके करीबमें और सिखर तोड़ने लगा तो नीचेसे कोई बुजुर्ग जा रहा था। उसने पूछा—भाई तुम क्या कर रहे हो ? बोला—इसमें पिता जी ने लिख दिया है कि माह सुदी पूर्णिमाको ४ बजे दिनको इस सिखरसे धन निकाल लेना, सो मैं धन निकालने आया हूँ। वह वृद्ध पुरुष समझ गया, कहता है अरे मूर्ख नीचे उतर, हम तुम्हें बता देंगे कि वह धन कहाँ है ? वह नीचे उतरा तो वह बूढ़ा उसे उसके ही घर ले गया और जहाँपर उस सिखरकी छाया पड़ रही थी उस जगह खोदकर धन निकालनेको कहा। जब उस जगह उसने खोदा तो वह धन निकला। तो देखो उन शब्दोंको ही समझकर उन लड़कोंने अर्थ लगाया था, उनकी समझ गलत थी क्या ? जैसा शब्दोंमें अर्थ लिखा हुआ था उसीके अनुसार ही तो काम कर रहे थे। कोई गलती तो नहीं की थी, पर उनके अनुभव न था। वे इस

बातको न सोच सके कि यदि सिखरमे धन होता तो यह समय क्यों निश्चित करते धन निकालनेके लिए ? वह तो किसी भी दिन किसी भी समय खोदा जा सकता था । लेकिन वह वृद्ध पुरुष अपने अनुभवसे भट समझ गया । तो वृद्ध पुरुषोके सेवा बिना ये बातें प्राप्त नहीं होती ।

वृद्धसे।मे वृद्धोके अनुभवसे लाभ उठानेका, अनुरोध—एक वथानक है कि कोई एक बारात कहींसे आनी थी । तो लडकी वालेने कहला भेजा कि हमारे यहाँ बारातमें सारे जवान लोग आयेगे, कोई बूढ़ा न आयगा । इस बातपर बुजुर्गोंने सोचा कि हम लोगोको बारातमे जानेके लिए क्यों मना किया गया है ? न ज्यादा खाते, न किसीको सताते, न हमारे ज्यादा इच्छायें पर हमे क्यों मना किया गया है ? सो एक बूढ़ेने किसी जवानसे कहा कि एक सन्दूख ऐसी लावो जिसमे सास लेनेके लिए छेद हो, उसमे हमको बन्द कर देना और वही बारातमे लिए चलना, पता नहीं, कहां जवानोको तंग करनेके लिए ऐसा किया हो । सो बारातमे सभी जवान पहुंच गए । वह सन्दूख भी पहुंच गया । जब नास्ता करने का समय आया तो लडकी वालेने पूछा कि कितने बराती कुल आये हैं ? बताया मानो २५ बराती कुल है । तो लडकी वालेने करीब तीन तीन पावकी २५ भेली उनके सामने रख दी और कह दिया कि ये सब भेलिया एक एक तुम सबको खानी पड़ेगी । इस बातको सुनकर सभी हैरान हो गए । सोचने लगे कि ये तीन तीन पावके करीबकी भेलिया एक एक जवान कैसे खा पायेगा ? बादमे उसी वृद्ध पुरुषसे जाकर कुछ जवानोने उस समस्याको रख दिया । तो वृद्ध पुरुषने बताया कि तुम लोग ऐसा करना कि चलते फिरते खेलते कूदते हँसते बतलाते सभी भेलियोमेसे थोड़ी थोड़ी नोच नोचकर खाना तो खा डालोगे, नहीं तो एक एक भेली नहीं खा सकते । तो उन सब जवानोने वैसा ही किया । सारी भेलिया थोड़ी ही देर मे खा गई । तो वृद्ध पुरुषोके अनुभव कुछ विलक्षण ही किस्मके होते हैं । और, अनुभव होनेका कारण भी यही है कि सारी जिन्दगीभर सब खेलतमासे देखते रहते हैं । सब परिस्थितियोका अनुभव कर डाला है तो उन्हें अनुभव तो होगा ही । ऐसे ही आत्मज्ञान और आत्मध्यानके सम्बन्धमे जिन वृद्धोने सब तरहकी स्थितियोका मुकाबला किया और आत्म ध्यानके योग्य अनेक वातावरण बना-बनाकर प्रयोग किया तो उन्हें सब स्थितियोके सब उपायोका अनुभव हो जाता है, ऐसे अनुभवी साधु सत पुरुषोके निकट बैठकर उनके जो उपदेश सुने उसे थोड़ी ही देरमे सारभूत तत्त्वकी परख आ जाती है । जो पुरुष मंद विक्रमी है, जिसके बल ज्ञानके, शरीरके कम हैं ऐसा पुरुष चाहे कि वृद्ध मण्डलीकी उपासना न करके, उनके निकट न रहकर, उनको अपना चित्त न सौंपकर जगतके तत्त्वस्वरूपको जानना चाहे तो उसका कार्य ऐसा है जैसा कि वह हाथोसे आकाशका माप करे । तत्त्वके यथार्थ

परिज्ञानके लिए आवश्यक है कि हम ज्ञानी, तपस्वी, अभ्यस्त पुरुषोंकी सेवामें अधिकाधिक रहे ।

शीताशुरश्मिसंपर्काद्विसर्पति यथाम्बुधि ।

तथा सद्वृत्तससर्गान्निष्ठा प्रज्ञापयोनिधि ॥७८२॥

सत्संगसे प्रज्ञाका विसर्पण—जिस प्रकार चन्द्रमाकी किरणोंके सम्पर्कसे समुद्र बढ़ता है उस ही प्रकार समीचीन चारित्रिके धारण करने वाले सन्त पुरुषोंके संसर्गसे मनुष्योका प्रज्ञारूपी समुद्र बढ़ता है । निमित्तनैमित्तिक सम्बन्धवश जैसे शुक्लपक्षमें चन्द्रमाकी शीतल किरणोंके सम्पर्कसे समुद्रमें जलवृद्धि हो जाती है ऐसे ही समझिये कि सच्चरित्र पुरुषोंके संसर्गसे मनुष्यका ज्ञानसमुद्र भी बढ़ने लगता है । आत्मा तो ज्ञानस्वरूप है ही, विकासकी भी बात क्यों कही जाय । यह तो स्वयं ही ज्ञानरूप है, किन्तु मोह रागद्वेष विकार परिणाम होनेके कारण ज्ञानविकास रुका हुआ है । स्वयं यह ज्ञानमय है । ज्ञानको छोड़कर आत्माका और स्वरूप क्या है ? जो लोग आत्माके अस्तित्वका निषेध करते हैं वे ऐसा ही तो समझना चाहते हैं कि जैसे खम्भा, चौकी, पुस्तक ये पिण्ड पदार्थ समझमें आ रहे हैं ऐसा पिण्ड-भूत कोई आत्मा होगा, और यों समझमें नहीं आता तो वे निषेध करते हैं, आत्मा कुछ चीज नहीं है । यदि इस दिग्दर्शनके साथ चले कि जो ज्ञानप्रकाश है उस ही का नाम आत्मा है । इस दृष्टिसे आत्मस्वरूपको समझानेके लिए बढेंगे तो उन्हें आत्माके अस्तित्वका परिचय नहीं हो सकता । लोग वह निरखना चाहते हैं इन्द्रियोसे । जैसे आँखोंसे ये सब पदार्थ देखते हैं ऐसे ही इन स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र आदि इन्द्रियोंके द्वारा इस आत्मतत्त्व को जानना चाहते हैं । जैसे हाथोंसे छूकर हम बता देते कि यह हाथ है, यह पैर है, यह अंगुली चीज है इस तरहसे इस आत्मतत्त्वको नहीं बताया जा सकता है । तब इस मार्गसे चलें कि जो ज्ञान है उतनेका ही नाम आत्मा है । ऐसा भी सोचनेमें गड़बड़ हो जाता है कि जिसमें ज्ञान है वह आत्मा है । क्योंकि ऐसा सोचकर वह ज्ञानसे भिन्न किसी एकके निरखनेका यत्न करेगा कि किसमें ज्ञान है । और, सोचा तो यो विदित होगा कि देहमें ज्ञान है । तो इतना भी धूमकर जतलानेका यत्न न करें, किन्तु जो ज्ञानप्रकाश है, ज्ञानप्रकाश है वही आत्मा है, ऐसी दृष्टि लेकर जब कोई ज्ञानस्वरूपको ही जाननेमें लग जायगा तो उसे ज्ञानप्रकाशका अनुभव होगा और उस अनुभूतिके साथ-साथ अपरिमित निरपेक्ष शुद्ध आनन्दका भी अनुभव होगा, और तब समझ लेंगे कि सर्व आनन्दमय पूर्ण प्रकाशमय तो यह मैं स्वयं ही हूँ । ऐसा ज्ञानमात्र यह आत्मा है लेकिन अत्यन्त भिन्न असार परब्रह्मत्वोंमें जो भुकाव है, उत्कन्ध है, ममता है, रागद्वेष जगता है इन विकारोंके कारण यह ज्ञानका विकास रुका हुआ है । ज्ञान बढ़ानेके लिए साक्षात् उपाय यही होना चाहिए कि मोह राग-

द्वेष विकार हटें, गंदे विचार न जगें, विषयोके भोगनेके भाव न बनें, लोकमें सबका मैं नायक रहूँ इस प्रकारकी वाञ्छा न जगे, तृष्णा लालच परिग्रहका परिणामन न बने तो स्वयमेव ही यह ज्ञानविकासको प्राप्त हो जायगा। जिस किसी भी उपायमें हम ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं उस उपायमें भी यह तरीक़ी छिपी हुई है कि मेरे मोह रागद्वेष हट जायें। तो मोह रागद्वेष दूर होनेका एक सुगम उपाय है वृद्धसेवा। जो तपश्चरणा ज्ञान समय विवेक धैर्यमें बड़े चढ़े हैं ऐसे पुरुषोंके निकट रहना, उनकी सेवा उपासना करना इससे तत्काल प्रभाव होता है और मोह रागद्वेष दूर हटते हैं। इन विकारोंके दूर होनेपर यह ज्ञानविकास होने लगता है। तब समझ लीजिए कि जैसे चन्द्रमाकी शीतल किरणोंके संसर्गसे समुद्र बढ़ा, ऐसे ही वृद्ध पुरुषोंके संसर्गसे ज्ञानकी वृद्धि होती है।

असत्संगकी अहितकारिता—असत्संगके समान लोकमें कोई विडम्बना नहीं है। लोकमें एक टूटी फूटी संस्कृतमें कहावत है कि पंडित, शत्रु भलो न मूर्ख हितकारक। अगर समझदार है, पंडित है, ज्ञानी है और किसी प्रसंगमें उससे कुछ विरोध हो गया है तब भी वह भला है, और कोई पुरुष मूर्ख है, बुद्धि प्रतिभा कुछ नहीं है, सही अर्थ भी नहीं लगा सकता ऐसा मूर्ख पुरुष चाहे हार्दिक मित्र हो तो भी वह हितकारी नहीं है। अपने अपने जीवन प्रसंगमें कुछ न कुछ सभीने अनुभव कर भी लिया होगा। मूर्खोंका संग हो तो वहाँ अनेक विडम्बनाएँ भोगती पड़ती हैं। वह मूर्ख यद्यपि मित्रके भलेके लिए कुछ करना चाहता है किन्तु उसके ही किए जानेसे मित्रका अनर्थ हो जाता है। तो असत्सङ्गसे बढ़कर और विडम्बनाकी बात क्या हो सकती है और सत्सङ्गसे बढ़कर लाभकी बात और क्या हो सकती है? जितने भी निसङ्ग तत्त्वमें लाभ होते हैं वे सब सत्सङ्गके आधारसे पुष्ट होकर हुआ करते हैं। जिन्हें वचनमें ही सत्सङ्ग बन जाय तो उनकी भावना उच्च बनती है और भावनामें ही समृद्धि है, उनके फिर सही चारित्र के कारण ये लोकके और परलोकके लाभ मिल जाते हैं, और जिन्हें वचनमें असत्सङ्ग मिला उनकी असद्वृत्ति और प्रकृति बन जाती है। अन्तमें उन्हें दुःख भोगना पड़ता है। सभीकी यही बात है। जबानी अवस्थामें तो ज्ञानी संत पुरुषोंका समागम प्राप्त होता रहे तो उससे मन काबू रहता है मन सत्यपर चलता है। एक तो वैसे ही विडम्बनाकी जड़ जबानी है और फिर मिल जाय असत्सङ्ग तो वे शीघ्र पतनकी ओर चले जाते हैं। वृद्धसेवाका बड़ा महत्त्व है। सत्सङ्गके प्रतापसे मनुष्यका ज्ञान समुद्र यो बढ़ता है जैसे चन्द्रमाकी शीतल किरणोंके संसर्गसे समुद्र वृद्धिको प्राप्त हो जाता है। हमें अपनी ज्ञानोन्नतिके लिए यह कर्तव्य करना चाहिए कि हम ज्ञानी, तपस्वी, सयमी, विवेकी, धीर संत पुरुषोंका समागम करते रहे और लाभ उठायें।

नैराश्यमनुबध्नाति विध्याप्याशाहविभ्रंजम् ।

आसाद्य यमिना योगी वाक्पथातीतसयमम् ॥७८३॥

सत्संगमें नैराश्यामृतके पानका अवसर—सयमीजनोकी संगतिसे योगी आशास्त्री अग्निको बुझाकर निराशाका आलम्बन करते हैं। भाव दो प्रकारके हैं—एक आशा रूप भाव, दूसरा नैराश्यभाव। जिस परिणाममें किसी परवस्तुविषयक आशा लगती है उस परिणामका नाम है आशा और जहाँ समस्त विकारोंसे रहित चैतन्यमात्र निज अन्तस्तत्त्वका अनुभव होता है उस परिणामको कहते हैं नैराश्य। इस जीवपर संकट अज्ञानका छाया है। अज्ञान न हो फिर जीवपर कोई विपदा ही नहीं है। अज्ञानकी दो धारयाँ निकलती हैं—एक तो परवस्तुको यह मैं हूँ, इस प्रकार मानना और दूसरी धारा है परवस्तुको यह मेरी है यो मानना। इनका नाम है अहंकार और ममकार। ममकार भावसे भी अहंकार भाव विकट होता है। यह वस्तु मेरी है, ऐसा कहनेमें इतनी तो फिर भी बात आयी कि मैं मैं हूँ, यह यह है और यह मेरा है। इसमें कुछ थोड़ा सा फर्क आया। अज्ञान तो बराबर है लेकिन परवस्तुको यह मैं हूँ ऐसा मानना यह कोरा अज्ञान है, अहंकार है। अहंकार और ममकार इन दोनोंके सम्बन्धसे आत्मामें आशा विकारका उदय होता है। आशारोगसे अस्त यह मोही प्राणी कही भी अपने उपयोगको स्थिर नहीं कर पाता है, इसका कारण है कि पर तो पर ही है।

सत्संगमें शान्तिलाभका अवसर—ससारमें प्रत्येक जीव शान्ति चाहता है। जैसे मनुष्योंकी आकृति उत्पत्ति प्रकार आदिक सब एक समान है, चाहे वह भारतदेशका हो, चाहे विदेशका हो, ऐसे ही समझिये कि देहमें जो जाननहार आत्मा है जीव है तो जितने भी जीव हैं उन सब जीवोंका स्वरूप एक प्रकार का है, इसी कारण किसी जीवसे किसी जीवमें कुछ अन्तर नहीं है और उपाधिके भेदसे जो अन्तर आया है ऐसा भेद और अन्तर भी एक समान प्रकारका है, विधिवत् है। जीवमें छोटे परिणाम आनेका साधन एक ही तरहका है। कर्मोंका उदय हुआ, ससारके ये पदार्थ सामने हुए कि जीवको क्रोध आने लगता है। चाहे वह किसी भी देशका जीव हो, क्रोध आनेकी सामान्यपद्धति भी समान है, इसी तरह मान, माया, लोभकी भी पद्धति सबकी एक समान है। ससारके सभी लोगोंका देखो—दुकानदार, नौकरी करने वाले, रिटायर लोग सभी एक ढंगसे दुखी होते हैं। सबके दुखके मूलमें मोह रागद्वेष पडा हुआ है। जो भी जीव दुखी है वे मोहके कारणसे दुखी हैं। मोह में जीव चाहता तो शान्ति है पर इस अशान्तिके काममें शान्ति कैसे मिले ? खूनके दागको क्या खूनसे ही साफ किया जा सकता है ? नहीं किया जा सकता। यो ही मोहसे उत्पन्न हुई इस अशान्तिको क्या इस मोहसे दूर किया जा सकता है ? जिन्हें शान्ति चाहिए उन्हें

सर्व परसे न्यारे निज ब्रह्मस्वरूपका दर्शन करना चाहिए, यह तो है साक्षात् साधन और बाहरमे जो इस प्रकारके ज्ञानी विरक्त संयमी साधु हो उनकी संगति करना चाहिए। संयमी मनुष्योकी संगतिसे आशा नष्ट हो जाती है और निराशा प्रकट होती है, शान्ति प्रकट होती है। जहाँ आशा नहीं रहती है ऐसे पुरुषोके समीप बैठें, जहाँ पाप नहीं है ऐसे मनुष्योके समीप बैठें तो वहाँ पुण्य और शान्ति प्राप्त होती है। ऐसे ही पुरुषोका नाम है वृद्ध। अवस्थासे वृद्धताकी बात नहीं कह रहे, जो ज्ञानमे बढे हैं, तपस्यामे बढे हैं, जिनके गम्भीरता है, जो सभी जीवोको निरख कर समानताका वर्तवि करते हैं ऐसा जिनके ज्ञान है ऐसे पुरुषो का नाम है वृद्ध और उन सज्जनोकी सेवा करने से सर्व क्लेश दूर होते हैं और शान्ति निराकुलता प्रकट होती है।

अथमात्र भी परमार्थ सत्संगसे अलौकिक लाभकी संभूति—कोई साधु जंगलसे जा रहा था नगरमे चर्चा करने, तो एक लकडहारा, जिसके पास एक पतली धोती भर थी वह साधुके पीछे लग गया यह देखनेके लिए कि यह नग्न भेष वाला साधु देखे कहाँ जाकर क्या करता है ? जब साधु नगरमे पहुँचा तो वहाँ लोग बड़ा स्वागत करने लगे। कुछ और निकट चलकर लकडहारे ने साधुमहाराजका वह स्वागत देखा। लोगो ने साधु महाराजको विधिपूर्वक आहार कराया और यह जानकर कि इनके साथमे यह कोई ब्रह्मचारी होगा उस लकडहारेको भी आहार कराया। अब वह लकडहारा सोचता है कि यह तो बड़ा अच्छा काम है, इनके साथ ही हमे रहना चाहिए। सो उनके साथ ही वह जंगलमे चला गया। साधु महाराजने तो एक दो दिनका उपवास किया। सो तकडहारा कहता है, महाराज कल की तरह आज फिर नगर चलो। साधु महाराज बैठ गये अपने ध्यानमे। वह बोला कि यदि आप नहीं जाते तो अपना पिछ्छी कमण्डल दो मैं जाता हू। पिछ्छी कमण्डल उठाकर वह नगरमे पहुँचा। नगरमे लोगोने देखकर उसका बड़ा स्वागत किया, पडगाहकर जब आहार करनेको ले गए तो उस दिन उसने विशेष स्वागत पानेकी खुशीमे अल्प आहार किया। लोगोने सोचा कि आज शायद कोई विधि बिगड गई है इससे आहार कम किया है। दूसरे दिन फिर उस लकडहारेने वैसा ही किया। साधु महाराजका पिछ्छी कमण्डल लेकर नगर पहुँचा। उस दिन करीब ५० चौके लगे थे, उस दिनके स्वागतकी विशेष खुशीमे उसने भोजन ही न किया और जंगलमें साधुके पास आकर बैठ गया। मुनि महाराजने अपने ज्ञानसे जाना कि यह बड़ा भव्य पुरुष है, मदकषायो है और निकट ही इसका मोक्ष होगा, इसको उपदेश देना चाहिए। साधुने कहा—अरे भव्य तेरे दो तीन दिन और शेष रह गए हैं, अब तू अपने भव्य परिणाम कर। समतासे रह और साधुव्रत अंगीकार कर। तो उसने वहाँ साधुदीक्षा ली और फिर सोचा कि अब दो दिनकी आयु हमारी शेष है तो दो दिनके

लिए हमारा आहारका त्याग है। यो चार-पाँच उपवास उसने साधुव्रतमे किये, यो मरकर वह स्वर्गमे उत्पन्न हुआ। तो थोड़ीसी सत्सङ्गतिका यह परिणाम हुआ। सत्संगतिमे रहनेसे सभी काम स्वतः बन जाते हैं। जो कुसंगतिको छोड़कर सत्संगतिमे रहता है, वृद्ध पुरुषोंकी सेवा उपासना करता है उसको बाह्यसमागमोंकी इच्छा नहीं रहती। सत्सङ्गतिका प्रभाव ही ऐसा है। सत्सङ्गतिको पाकर बड़े-बड़े राजा महाराजा भी साधुव्रतको लेकर आत्म-कल्याण करते हैं। तो सयमी पुरुषोंकी संगतिमे रहनेसे अशान्ति दूर हो जाती है सत्संगति मे रहकर अपना भी अभ्यास कर लिया जाता कि मैं आत्मा क्या हूँ, क्या करना चाहिए, यह सब भी उसे भान हो जाता है तो उसे वास्तविक शान्ति प्राप्त होती है। -

वृद्धानुजीविनामेव स्युश्चारित्रादिसम्पद ।

भवत्यपि च निर्लेप मा क्रोधादिमलम् ॥७८४॥ -

सत्संगमें चारित्रसम्पदाकी वृद्धि—सत्पुरुषोंकी सेवा करने वाले पुरुषोंके चारित्र आदिक सम्पदा बढ़ती है और क्रोधादिक कषायोंका मूल दूर हो जाता है। जैसे प्रभुकी मूर्ति के भक्तिपूर्वक दर्शन करने जो जाता है उसके क्रोध कहा उत्पन्न होता है? वह तो सर्व कषायरहित प्रभुके दर्शन करने जाता है, ऐसे ही गुरुवोंके सत्सङ्गमे-जो रहता है उसके क्रोधादिक कषायें नहीं होती हैं। प्रयोगरूपसे भी देख लो, जब कभी हम आप किसी बड़े साधुके निकट रहते हैं तो वहाँ कषायें दूर होती हैं, मन स्वच्छ होने लगता है, विषयोंकी आशा नहीं रहती, तो मन स्वच्छ हो जाता है फिर मायाचार क्या करे? ये चारों कषायें सबसे अधिक मेली चीजें हैं। व्यवहारमे लोग इन नालियोंको गंदी मानते हैं जिनमे सारा मूल बहा करता है। उसे कोई छू ले तो वह अक्षत भाग जाता है, यह लोकमे रुढ़ि है पर यह तो बतलावो कि मूलमे सबसे गंदी चीज क्या है? तो दुनियामे सबसे गंदी चीज है मोह। इस मोहके ही कारण यह जीव सारी चीजोंका भोग उपभोग करता है, जो चीजें देखनेमे सुन्दर हैं उन्हें भी यह जीव घृणास्पद बना देता है। यदि इस जीवमे मोह न होता तो ये सारी चीजें कहा गंदी थीं? वे सारी चीजें तो साफ स्वच्छ जैसीकी तैसी थीं। जीव ने उन चीजोंको ग्रहण किया, वे परमाणु फिर मास पिण्डरूपमे बन गए और आज इस स्थितिको प्राप्त हो गए। तो जिन्होंने इस शरीरके परमाणुवोंमे प्रवेश किया और जिनके प्रवेशसे यह शरीर गदा बन गया वे स्कंध गन्दे हैं, शरीर गदा नहीं होता। जो अशुद्ध जीव हैं वह जीव गदा है और उस अशुद्ध जीवमे भी गन्दा मोह है। दुनियामे सबसे गन्दी चीज है मोह। मोहके ही ससर्गसे ये शरीर बने, शरीरके ससर्गसे ये मल आदिक निकले जिन्हें लोग गन्दा कहते। तो इन सब गन्दगियोंका मूल कारण मोह रहा। अब जगतमे अनन्त जीव हैं, किसीका कोई कुछ है नहीं, सब न्यारे न्यारे हैं, किन्तु मानते हैं कि ये मेरे हैं, इस

मोह परिणामके कारण ही इस जीवको अशान्ति हुई, परेशानी हुई, अन्यथा इसे कुछ परेशानीका काम न था । विषयोसे रहित रहे यह जीव, किसी प्रकारके सकल विकल्प न बने, किसीमे मोह न जगे तो वहाँ दुःख क्यों होगा ? दुःखका कारण भी मोह है । मोहके सिवाय और किसीको किसी प्रकारका दुःख हो तो बतावो । किसीको वैभवमे मोह है, किसीको परिजनमे मोह है, किसीको इज्जतका मोह है, यो मोह होनेसे ही इस जीवको अशान्ति है । जिसे शान्ति चाहिए उसे मोह दूर करना होगा । मोही पुरुषोकी संगतिमे रहो तो मोह ममता जगेगी और सज्जन पुरुषोकी संगतिमे रहो तो मनमे प्रसन्नता, अपने अन्दर उज्ज्वलता बढेगी । तो सत्सगतिको बड़ी ऊँची महिमा है । जो पुरुष ऐसे सत्पुरुषोकी सेवा करते हैं उनके चारित्र आदिक प्राप्त होती है ।

चारित्रकी परमसम्पदारूपता—सबसे बड़ी सम्पदा है चारित्र । अपनी करतूत सही रहे, परिणाम निर्मल रहे, करनी अच्छी रहे, यही है सबसे बड़ी विभूति । धन वैभव मानो नष्ट हो गया, कम हो गया तो कुछ नहीं गया, कुछ कम नहीं हुआ, ये तो सब पुण्यके सेवक हैं, पुण्यके अनुसार प्राप्त होते ही हैं, जितना भाग्यमे हो उतना प्राप्त हो ही जाता है तो वह कुछ नहीं गया किन्तु जब अपने भाव खोटे बना लिया, अपना पुण्य समाप्त कर दिया तो समझो सब कुछ गया । जो वैभव प्राप्त हुआ है वह भी तो कुछ दिनोंमे मिट जायगा । तो जो चारित्र है अपना शुद्ध आचरण बने यह बड़ी भारी सम्पत्ति है । और, यह सम्पत्ति प्राप्त होती है ज्ञानी पुरुषोके सद्व्यवहारसे । जब भक्त पूजा करता है प्रभुकी और प्रभु पूजा करके जब अन्तमे अपनी भावना प्रकट करता है तो वह ७ बातें प्रभुसे मागता है—प्रथम तो उसकी भावना है कि मेरे शास्त्रका अभ्यास बढे अर्थात् ज्ञान बढे क्योंकि सुख शान्ति ज्ञान मे ही है । अपना ज्ञान सही रहे, बुद्धि न बिगड़े तो सर्व सुख मिलते हैं और बुद्धि बिगड गई, ज्ञान बिगड गया, दिमाग बिगड गया, अपने आपके वश न रहा तो लोग कहते हैं कि उसका जीवन रहना एक समान है । जैसे जो पागल है वह जगह-जगह जो चाहे बकता फिरता है, उसे कुछ भी विवेक नहीं है तो उसे देखकर लोग कहते हैं कि हाय इसका जीवन बेकार हो गया । घरमे अगर किसीका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया तो लोग उसे पागल समझकर, बेकार समझकर पागलखानेमें भेज देते हैं । तो है क्या वहाँ ? बुद्धि खराब हो गयी । वहाँ अधिक बुद्धि खराब हो गयी तो लोग पागल कहने लगे, यहाँ रहते हुए कभी कभी बुद्धि खराब हो तो यह क्या पागल नहीं है । बुद्धि खराब हो जाना यही क्लेशका कारण है ।

सत्संगमें बुद्धिकी व्यवस्थितता—बुद्धि व्यवस्थित रहती है सत्पुरुषोकी भक्तिसे, जहाँ वृद्ध पुरुषोके प्रति भक्तिभाव रहता है वहाँ बुद्धि व्यवस्थित रहती है । लोग शिक्षा देते हैं ना

वच्चोको कि देखो माता पिताकी सेवा करो । माता पिता भी तो वच्चोकी अपेक्षा वृद्ध पुरुष है, जानी है अनुभवी है, दूसरे उनका लौकिक सम्बन्ध भी गुस्ताका है । तो माता पिताकी जो सेवा करते रहते हैं उन वच्चोकी बुद्धि सही रहती है । उनके हर जगह बुद्धिकी प्रगति रहती है, और जो समर्थ होकर भी माता पिताको क्लेश पहुँचाते रहते हैं उनकी बुद्धि मलिन रहती है, तो उस बुद्धिकी मलिनताके कारण उनकी बुद्धि ऐसी अटपट हो जाती है कि जिससे उन्हें क्लेश, आकुलता, फँसाव बढ़ने लगता है । तो वृद्ध पुरुषोकी, माता पिताकी, गुरुजनोकी सेवा करवा और परमाश्रितया जो जानी विरक्त संत पुरुष हैं उनकी सेवामे रहना, यह सत्संगति अनेक अवगुणोको दूर कर देती है ।

पूजककी भावनामें सत्संगका उपयोग—पूजा कर चुकनेके बाद भक्त भावना करता है । उस भावनामे दूसरी भावना है जिनेन्द्र भगवानके चरणोकी सेवा । जिनेन्द्रका अर्थ है जो रागद्वेष मोहको जीत ले । सो जिन वे ही इन्द्र याने श्रेष्ठ । जैन शब्द किसी एक खास जातिका नाम नहीं है, किन्तु जो रागद्वेष मोहको जीत लेने वाले प्रभुको मानते हैं, उनकी वाणीपर श्रद्धाजन करते हैं उनका नाम जैन है । ऐसे जनोके जो इन्द्र है, मुख्य है, तीर्थङ्कर देव है अथवा समस्त अरहंत देव है उनके चरणोमे हमारी नुति बनी रहे, मेरा हृदय उनके गुणोमे बना रहे वह दूसरी भावना वह पूजक करता है, तीसरी भावना है सत्संगति । संत जनोके साथ हमारा समागम बना रहे, वे आदि पुरुष हैं जो संसार, शरीर, भोगोसे विरक्त हैं । विषयोमें लगना महान् अनर्थ है । जो विषयोमे लग रहे हैं उनकी सगतिसे आत्माको कोई लाभ नहीं प्राप्त होता । यह संसार ऐसे ऐसे शरीर धारण करते रहना, जन्म मरण होते रहना यह सब विषयोमे प्रीति करतेका फल है । यह आत्माराम तो केवल ज्ञानस्वरूप है, इसमे ज्ञान और आनन्दका स्वरूप पडा हुआ है । लेकिन आज इसकी यह विडम्बना बन रही है, जिस पर्यायमे जाता है उस ही पर्यायको आपा मान लेता है, ऐसी इसकी विडम्बना जो बन रही है इसके कारण यह नाना शरीरोमे भ्रमण करने लग गया है । जो पुरुष विषयो से विरक्त हैं, ज्ञानमे अनुरक्त हैं, ऐसे नि स्वार्थ निष्काम पुरुषोके सगमे रहना चाहिए । तो तीसरी भावना यह पूजक सत्संगतिकी करता है ।

गुणिगुणगान और दोषवादमौनकी भावनामें सत्संगका प्रभाव—चौथी भावना यह करता है जानी कि मेरे मुखसे सज्जन पुरुषोका गुणगान ही होता रहे । सत्पुरुषोके गुणोका गान वही कर सकता है जिसे गुणोका प्रेम ही । जिसके स्वयंके गुणोका विकास होनेको होता है वही गुणियोके गुणोका गान कर सकता है । गुणगान करनेसे गुणोपर दृष्टि रहती है । पूजक पुरुष यही तो चाहता है कि मेरा जो सहज गुण है ज्ञानानन्दस्वरूप वह प्रकट हो । तो इस भावनाको पुष्ट करनेके लिए गुणवान पुरुषोके गुण गाये जाते हैं । जिसके गुण गाये

जाते हैं उसे गुण गाये जानेसे कोई लाभ नहीं मिलता, किन्तु जो गुणगान करता है उसको गुण गानेसे लाभ पहुँच जाता है। तो अपने ही भलेके लिए हम संत पुरुषोंके गुणोंका गान करना चाहिए। पूजक इन चार भावनाओंसे संत पुरुषोंके गुण गान करनेकी इच्छा करता है। ५ वी भावनामे भा रहा है ज्ञानी कि मेरे परके दोषोंके कहनेमे मौन रहे। दूसरे पुरुषों के दोष तभी कहे जा सकते हैं जब खुदको दोषोंमे प्रेम हो। जो स्वयं अपने दोष बढ़ाते रहते हैं वही दूसरोंके दोष देखेंगे। दूसरोंके दोषोंको देखनेकी क्यों दृष्टि हो? उससे लाभ क्या मिलेगा? दोष देखें तो दोषोंमे उपयोग रहेगा, जो अज्ञानी हो, जिनके कषाय भरी हो ऐसे पुरुष ही दोषग्राही होते हैं। जैसे जोक गायके थनमे लग जाय तो भी वह दूध नहीं पीती किन्तु गंदा खून ही पीती है। ऐसे ही जिनके दोष ग्रहण करनेकी दृष्टि है, स्वयं दोषी हैं, स्वयं कायर हैं तो वे दूसरे के दोषोंको ही निरखते हैं और दोषोंके कहनेमे सुख समझते हैं, लेकिन दूसरोंके दोष देखनेमे अनेक अर्थ हो जाते हैं।

खुदको दोष प्रेम जगा, खुदका उपयोग बिगड़ा और जिसके दोष कहे गए उसके द्वारा विपदा भी प्राप्त हो सकती है। लाभ कुछ भी न ही है बल्कि सब नुकसान ही नुकसान है। यह पूजक भावना करता है कि हे प्रभो! दूसरोंके दोषोंके कथनमे मेरा मौन भाव बने। छठवी भावनामे भक्त कहता है कि सब जीवोंके लिए मेरे प्रिय और हितकारी वचन निकलें। मुझमे ऐसी क्षमता हो। मनुष्यका धन वचन है, वचनोसे ही यह सुखी हो सकता है और वचनोसे ही यह दुःखी हो सकता है। दुःखकारी वचन बोल देनेसे खुदको कुछ लाभ नहीं होता, किन्तु जब कोई स्वयं अपने चित्तको दुःखी कर लेता है तब दूसरोंको दुःख पहुँचाने वाले वचन बोल सकता है। उसमे लाभ कुछ नहीं है, अशान्ति है, पर जब कषाय जगती है तो इन पुरुषोंको यह विवेक नहीं रहता और जिसमे इन्होंने अपनी शान्ति समझी है उस ही कार्यको करने लग जाते हैं। कुबुद्धिसे यह अप्रिय अहितकारी वचन बोलता है। किसीको यदि बड़े सम्मानसे कह दिया, आइये साहब बैठिये तो ये कितने अच्छे वचन हैं और किसीने कहा जाओ वहाँ बैठो, आ जाओ, बैठ जाओ, भग जाओ, इन शब्दोंमे कहाँ सम्मानकी बात बसी है? इसमे तो दूसरोंको तुच्छ निगाहसे देखा। तो जो स्वयं तुच्छ हो वही दूसरोंको तुच्छ समझेगा। तो हे भगवन्! सब प्राणियोंके प्रति मेरे हित मित प्रिय वचन निकले।

अन्तः सत्संगकी भावना—पुजारीकी अन्तिम भावना यह है कि हे भगवन्! इस निज आत्मतत्त्वमे मेरी भावना बनी रहे। आत्मतत्त्व है ज्ञानस्वरूप। जहाँ मात्र ज्ञान ज्ञानका ही प्रकाश है ऐसे आन्तरिक विलक्षण प्रकाशपुञ्जको आत्मा कहते हैं। उस आत्मा का तत्त्व है ज्ञानस्वरूप। तो यह भावना मेरी रहे कि मैं ज्ञानस्वरूप हूँ, ज्ञानमात्र हूँ, सबसे

न्यारा केवलज्ञानस्वभाव मात्र हैं, ऐसी भावना जगे इसे कहते हैं आत्मतत्त्वकी भावना। यो पुजारी इन ७ बातोंकी भावना करता है। वैसे एक सत्संगतिकी निगाहसे देखा जाय तो ये सबके सब काम सत्संगतिके हैं। जहाँ भगवानके प्रति भक्ति जग रही है, ज्ञानी सत्पुरुषोंके प्रति भक्ति जग रही है, ज्ञानी पुरुषोंके सदुपदेशोंमें भक्ति जग रही है वहाँ समझो सत्संगति की जा रही है। दूसरोंका चारित्र्यका जो गुणगान करे वह भी सत्संगति है। गुणसत् हैं और जिनका गुणगान किया जा रहा है वे सत् पुरुष हैं। दोषोंके कहने में मौन रखे तो इसमें भी सत्संगति ही पैदा होती है, इस उत्कृष्ट सत्संगतिके प्रतापसे दोषोंमें प्रवृत्ति नहीं बनती। सबसे हित मित प्रिय वचन बोलें तो इसमें भी सत्संगति पैदा होती है। जिससे बोलेगा वह भला मानकर बोलेगा और जिस प्रिय शुद्ध वाणीसे बोलेगा वह वाणी स्वयं सत् है। उनका संग किया जा रहा है। तो ये सब सत्संग हुए। और जब अपने आत्मस्वरूपकी भावना की जाती है तो आत्मस्वरूप एक महान सत् है, उसका संग किया जा रहा है। उसकी उपासना है। तो जितने भी हमारे धार्मिक कर्तव्य हैं उनमें परोक्ष और प्रत्यक्ष सत्संग हुआ करता है। सत्संग करने वाले पुरुषोंके चारित्र्य आदिकी सम्पदा प्राप्त होती है, कामादिकः कर्मायु दूर होती है और सुलभ भी भोगोंमें तृष्णा नहीं रहती। तब इस ज्ञानबलसे यह जीव अपने आपको शुद्ध आनन्दरूप अनुभव करता है।

सुलभेष्वपि भोगेषु तृणां तृष्णा निवर्तते ।

सत्ससर्गमुधास्यन्दै शश्वदार्द्राकृतात्मनाम् ॥७८५॥

सत्सङ्गसुधास्यन्दसे तृष्णादाहका शमन—संजजन पुरुषोंके ससर्गसे ऐसी अमृतकी भरना प्रकट होती है कि जिस अमृतके भरनेसे भोगा हुआ पुरुष इतना शान्त हो जाता है कि उसे भोगोंमें तृष्णाका भाव नहीं रहता है। सबसे बड़ी ज्वाला है तृष्णा। तृष्णाको सभी जानते। तृष्णा कहो, लोभ कहो, लालच कहो, अपने आपके इन्द्रियविषयोंकी पूर्तिके लिए जो भी बाह्यवस्तुओंका संचय किया जाय उसका नाम तृष्णा है। तृष्णा एक कठिन ज्वाला है, तृष्णा करने वाला पुरुष रात दिन बेचैन रहता है। शरीरकी वेदनामें तो उसे सहनशीलता हो जाती है, पर तृष्णाकी वेदना जगे तो निरन्तर आकुलता रहती है। एक मनुष्य बाजारमें चला, उसे थी एक नारियलकी जरूरत। तो बाजारमें उसने पूछा कि नारियल क्या भाव दोगे? दुकानदार बोला—८ आने में दोगे। तो वह कहता है कि ४ आने में न दोगे? दुकानदार बोला—अगर चार आनेका चाहिए तो नागपुर चले जावो, वहाँ चार आनेका मिलता है। उसने नागपुर जाकर पूछा—नारियल कितनेमें दोगे? बोला चार आनेमें। दो आनेमें न दोगे? दो आनेका चाहिए तो बम्बई चले जावो। उसने बम्बई जाकर पूछा—नारियल कितनेमें दोगे? बोला दो आनेमें।

एक आनेमे न दोगे ?... एक आनेका लेना हो तो पासके देहातोमे चले जावो । वहाँ जाकर पूछा — नारियल कितनेमे दोगे ? बोला एक आनेमे दोगे । आध आनेमें न दोगे ? , अरे आध आना भी क्यों खर्च करते हो, पासमे वे पेड खडे है तो जितने चाहे तोड लावो । वह पासके पेडोमे पहुँचा, चढ गया, पर ऊपर उसके पैर फिसल गए, सो एक डार पकडकर लटक गया । अब वह सोचता है कि हम तो बिना मौत मरे । तृष्णा न करते तो यह हाल न होता । इतनेमे निकला एक हाथी वाला । उससे कहा भाई तुम हमे उतार लो तो हम तुम्हे ५००) २० देगे । वह हाथी पर खडा होकर उसको 'पकडकर उतारना चाहता था पर उस तक पहुँच न पाता था, करीब एक हाथ ऊपर था सो 'उचककर ज्यो ही उसके पैर पकडा त्यो ही हाथी खिसक गया । वह भी उसीमे लटक गया । इतनेमे एक ऊट वाला निकला सो वे दोनो कहते है कि हम दोनो को उतार लो, तुम्हे पाँच पाँच सौ रुपया देंगे । सो जब वह उन्हे उतारने चला तो वह भी पहुँच न सका, ज्यो ही उचक कर पैर पकडा त्यो ही ऊँट खिसक गया और वह भी उसीमे लटक गया । अब इतनेमे निकला एक घोडा वाला, उससे वे तीनो कहने लगे कि हम तीनोको उतार लो, तुम्हे पाँच पाँच सौ रुपये देगे । वह भी जब उतारनेको हुआ तो घोडेके खिसक जाने से उसीमे लटक गया । तो यह एक तृष्णाकी बात बताई जा रही है । तृष्णा करनेसे बडी-बडी विडम्बनाएं बन जाती है । ऐसे तृष्णा-दहनका शमन सत्सगसुवाके भरनेमे स्नान किये बिना कैसे हो सकता है ?

सत्संगमें तृष्णाविनाशसे शान्तिलाभका अवसर—तृष्णाके अनेक रंग होते है, उनसे ठगाया गया यह प्राणी आपत्तियां ही पाता है । कभी कोई सब्जी खरीदने आप बाजार जाये तो अगर सस्ती चीज खरीदना चाहे अथवा कुछ तृष्णा करना चाहे तो उसमे चीज रही ही मिलती है । वह चीज बेकार हो जाती है । जैसे सेब कई किसमे होते है कुछ १२ आने सेरके मिल जायेगे और कुछ चार रुपये सेरके मिलेगे । तो तृष्णा करके अगर कोई १२ आने सेर वाले सेब खरीद ले तो उसके वे सेब ही बेकार हो जायेगे । बल्कि अच्छे वाले सेब अगर सेर भरकी जगह एक पाव ही ले आता तो वह उन्हे प्रेमसे खाता तो । तो यह तृष्णा करना योग्य नहीं है । इस तृष्णाके फलमे अशुभ समय देखना पडता है । यह तृष्णा इस जगतके जीवोको परेशान किए हुए है । तो भोगोकी तृष्णा ज्ञानी जीवोके नहीं रहती । वे भोग सुलभ भी हैं, अनायास प्राप्त होते है, पुण्यका उदय है तिसपर भी जिसे सच्चा ज्ञान जग गया कि इस जगतमे सारभूत कुछ नहीं है । अपने आत्माका सच्चा ज्ञान बने और इसमे ही अपना आचरण करे तो यही सारभूत चीज है । हमारे साथ रहने वाली समता है, और बाह्यमे तो ये समस्त पदार्थ लुभाने वाले है, ये सब अनर्थ करने वाले है । तो जिनका आत्मा सज्जन पुरुषोकी सगतिसे अमृतके भरनेसे गीला हो गया है अर्थात् ज्ञानकी चर्या और चिन्तन

करनेसे जिनका हृदय योग्य बन गया है ऐसे पुरुषोको सुलभ भोगोमे भी तृष्णा नहीं जगती है। जितना भी क्लेश है वह तृष्णाका है। तृष्णा दूर हो तो अवश्य शान्ति होगी। इन सब बातोके लिए हमे चाहिए कि हमे सत्सग मित्रता रहे, दुष्ट पुरुषोका सग न करें। सत्सगतिमे रहनेसे यह जीवन भी सुखपूर्वक व्यतीत होगा और अगला जीवन भी सुखपूर्वक व्यतीत होगा।

कातरत्व परित्यज्य धैर्यमेवावलम्बते।

सत्सगजपरिज्ञानरञ्जितात्मा जन स्वयम् ॥७८६॥

सत्संगमें धैर्यलाभ—सज्जन पुरुषोका सग करते रहनेसे जिनका आत्मा ज्ञानसे रजा-यमान हो गया है ऐसे पुरुष अपने आप ही कायरताको छोड़ देते हैं और धैर्यका आलम्बन करते हैं। आत्मा विषय और कषायोमे लग जाय, पापोमे बुद्धि चले, यही है आत्माकी कायरता और विषयकषायोसे हटकर अपने ज्ञानस्वरूपकी भक्ति करें, भगवानकी उपासना करें तो यही है आत्माकी शूरता। जगतके जीव प्रत्यक्ष विषयकषायोमे रत हो रहे हैं। इन विषय-कषायोका रुच जाना यही कायरता है जिसमे न मनोबल लगाना पडता, न आत्मबलकी जरूरत है। कुछ पुण्य सामग्री पाकर विषयकषायोमे लगे तो यह कायरता ही तो है। सज्जन पुरुषोके सगसे यह सब कायरता दूर हो जाती है। जब यह विषयभोगोकी कायरता दूर हो जाती है तो धैर्य प्रकट होता है। धीरतामे बुद्धि स्वच्छ होती है। जहाँ रागद्वेष नहीं जगता, समतापरिणाम रहता है वहाँ धैर्य प्रकट होता है, यह बात सत्सगतिसे प्राप्त होती है और सत्सगतिमात्रसे नहीं, किन्तु सत्सगतिसे जब आत्मा ज्ञानसे रजित हो जाता है तब धैर्य प्रकट होता है, तो सत्पुरुषोकी सगतिसे ज्ञान प्रकट होता है, कायरता नष्ट होती है। सत्सग बहुत आवश्यक तत्त्व है। कल्याणार्थके लिए सत्सगति एक बहुत आवश्यक कदम है।

पुण्यात्मना गुणग्रामसीमासक्तमानसै।

तीर्यते यमिभि किं न कुविद्यारागसागर ॥७८७॥

सत्संगमें गुणानुरागके कारण कुविद्याका परिहार—जिसका चित्त पुण्य पुरुषोके गुण समूहमे लग रहा है वह समझो सत्सगति कर रहा है। इस अज्ञानरूपी विषम समुद्रसे क्या वह तिर न लेगा? अवश्य ही तिरगा। जिनका चित्त सज्जन पुरुषोके गुणगानमे लग गया है उनकी अन्य पदार्थोंसे प्रीति हट ही जाती है। इस जीवको चाहिए एक परमविश्राम। तो सज्जन पुरुषोके संगमे रहकर शान्ति मिलती है, उसका कारण यह है कि ज्ञानपर दृष्टि अधिक रहती है। ज्ञानकी बात सुननेको मिलती है। तो जो बात अधिकाधिक मिले उसमे निश्चिन्त जीव रम जाता है। तो ज्ञानमे रमण होनेसे परतत्त्वोके जो विषय प्रसंग हैं उनसे इसका चित्त हट जाता है, तो पुण्य पुरुषोके सगसे ज्ञानप्रकाशका लाभ मिलता है। बारबार ऐसी

भावना भावो कि मैं देहसे भी न्यारा हूँ। देखिये आपका यह घरेलू मन्त्र है। जानना सोचना यह कोई कठिन बात तो नहीं है। अन्तरमे ऐसा चिन्तन करे कि मैं देहसे भी न्यारा ज्ञान-स्वरूप हूँ, इस ज्ञानस्वरूपकी बारबार भावना बनानेसे ये कषायें दूर होती हैं, और, जब कषायें दूर हुईं तो पुण्यबन्ध भी बहुत होता है, धर्मका मार्ग भी मिलता है, उससे नियमसे जीवन सुखमय व्यतीत होता है। जिसे आप ज्ञानस्वरूप कहते हैं वही तो आत्मा है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं यह करूँगा, यदि कर्ता कोई न होता हो फिर यह वाक्य कैसे बोला जाय और फिर वाक्योका अर्थ भी क्या रहा ? जैसे हम अन्य पुरुषोके लिए कहते हैं वह आया तो वह कोई चीज तो है जिसको देखकर आनेकी बात कह रहे हो। तो जो कुछ अपने आपमे मैं मैं के रूपसे जान रहा है, जो मैं की बात अपने मनमे करते हैं उसही का नाम तो आत्मा है। उस आत्माकी भावना बारबार की जाय वही मात्र एक शरण चीज है। जो अपनेको ऐसा मानेगा कि मैं इतने लडको वाला हूँ, इतने वैभव वाला हूँ, ऐसे मकान महल वाला हूँ तो ऐसी भावनाएँ बनानेसे वह विकल्प ही मचायेगा। कोई भी जीव किसी दूसरेके कुछ करनेसे भला बुरा वही बनता, स्वयका प्रभाव है, स्वयका ही उपादान है। जैसा संग मिले जैसा उपादान हो वैसा ही अपनेको आबाद अथवा बरबाद कर लेता है। जिन्हें बरबादीसे बचना है उनका कर्तव्य है कि सज्जन पुरुषोके गुणगानमे अधिक चित्त बसाये। क्योंकि जब सत् पुरुषोके गुणमे मन लग जाता है तब अन्य किसी पदार्थमे प्रीति नहीं रहती। जब बाह्य-पदार्थोका विकल्प नहीं रहता तो आत्मामे शुद्ध अनुभव जगता है, यह कोई कठिन बात नहीं है। सब लोग कर सकते हैं। अभी सोच लो कि मैं इस देहसे भी न्यारा ज्ञानमात्र हूँ, ऐसा बारबार चिन्तन करके अपने आपको ज्ञानमात्र अनुभवना यह जब बनता है तो भव भवके बाँधे हुए पापकर्म कट जाते हैं। तो अपना कर्तव्य है कि अपनेको ज्ञानस्वरूप ही माना करे। और, जो यह समागम मिला, गृहस्थी मिली इसे एक श्रंभट समझे। सद्गृहस्थ वही है जो घरमे रहता हुआ जलमे भिन्न कमलकी तरह रहे। जैसे कमल जलसे ही तो पैदा हुआ और जलका संग छोड़ दे तो कमल सूख जायगा। तो जलमे ही पैदा हुआ, जलके ही कारण वह हरा भरा है लेकिन जलको छूता नहीं है। जलसे बहुत ऊँचे, उठा रहता है। यदि वह जल छू ले तो कुछ ही समय बाद सड़ जायगा। तो जैसे पैदा होकर भी, जलमे रहकर भी कमल जलसे अलग है, निर्लेप है इसी तरह ज्ञानी गृहस्थ यद्यपि घरमे पैदा हुआ है और घर मे ही रह रहा है फिर भी वह अपनेको सबसे न्यारा अनुभव करता है। ज्ञानी पुरुषके उपयोगमे यह ग्रंथकार नहीं है जो अपने ज्ञानस्वरूपको भूलकर और केवल इस मायामय विन-श्वर देहमे आपा मान बैठा। उसकी दृढ प्रतीति है कि मैं सबसे न्यारा केवल, ज्ञानस्वरूप हूँ। तो अपने आपके सत्यस्वरूपकी प्रतीतिमे महान बल है, बड़ा चमत्कार है। जो पुरुष

ऐसे संत पुरुषोंके गानमें ही अपना चित्त रखते हैं उनके अज्ञान कभी नहीं ठहर सकता। जब अज्ञानमें चित्त नहीं रहा, विषयोंमें चित्त रहा तो अपने आप ही आत्माकी प्रतीति हो जाती है। प्रयोजन यह है कि मत्संगतिसे रचि करें और असत्संगमें दूर रहें।

तत्त्वे तपसि वैराग्ये पग प्रीति ममश्नुते ।

हृदि स्फुरति यस्यांच्छैवृद्धवाग्दीपसंतति ॥७८८॥

सत्सङ्गसे तप, तत्त्व व वैराग्यमें परमप्रीतिकी संमृति—जिस पुरुषके हृदयमें सज्जन, पुरुषोंके वचनरूपी दीपककी परिपाटी प्रकाशमान रहती है उस पुरुषके तत्त्वमें, तपमें, वैराग्य में उत्कृष्ट प्रीति बनती है। सत्र प्रीति का ही तो फल है। यदि तपस्वीके तपमें ज्ञानमें जानियोगे प्रीति लग जाय तो उमंग बड़ा मधुरफन मिलता है। ज्ञान स्वच्छ रहता है, चित्त प्रसन्न रहता है, शुद्धमार्ग सुरू जाना है, फिर वह अवधारणमें नहीं रहता। और जिन पुरुषोंकी प्रीति विषयोंमें लग जाय, भोगविषयोंमें स्वादिष्ट भोजनमें, रागभरी बातें सुननेमें, रूपके निरखनेमें प्रीति जग जाय तो इस प्रीतिके कारण वह अपने को बरबाद कर डालता है, तो सब एक प्रीतिपर निर्भर है। हमारी प्रीति तपश्चरण, ज्ञान वैराग्यमें बने इसके लिए यह चाहिए कि जो बृद्ध पुरुषोंके वचन हैं, संतपुरुषोंकी वाणी है वही है दीपक की तरह। उस दीपकका प्रकाश अपने हृदयमें फैलाये तो अच्छे काममें रचि जग सकती है। यह बहुत बड़ी विभूति है। और, जिनकी छोटी बातोंमें रचि चले वे अपना मनोबल, वचनबल और कायबल सब समाप्त कर देते हैं। जिसके आत्मामें ज्ञानबल नहीं रहा, आत्मामें कमजोरी आयी तो उसे फिर विषयकषाय और सताने लगते हैं। तो इन संत पुरुषोंकी वाणी अपने हृदयमें रहे तो फिर कही भूलभुलैया नहीं है। है क्या, कही बँटे बँटे अपनेको मान लो कि मैं सबसे निराला केवल ज्ञानमात्र हूँ, यह मैं ज्ञानमय पदार्थ अकेला ही उत्पन्न होता हूँ और अकेला ही रहूँगा, अकेला ही सुख दुःख भोगता हूँ। ऐसे ऐसे इस अकेले ज्ञानप्रकाशमात्र आत्माकी भावना बनायें और उस ज्ञानको अपने अन्दरमें देखें, अनुभवें तो अच्छे कार्योंमें रचि जगेगी। शुभ कार्योंमें रचि जगनेसे आत्मा प्रसन्न रहता है और विषयकषायोंमें रचि जगनेसे वह कायर अप्रसन्न दुःखी रहा करता है। तो अपने आपको सुखी करनेकी यही एक मात्र उपाय है कि हम सत्संग करें और अपने आपकी रचि धर्ममें बढ़ायें, तपश्चरणमें बढ़ायें तो इसमें आत्मा पवित्र होगा और भावीकालमें हमें फिर भी धर्मका सँभागमें प्राप्त होगा। और उस धर्मपालनके प्रसादसे हम अपने आपको पवित्र बना लेंगे। इससे कर्तव्य है कि हम ज्ञानी संत पुरुषोंकी रचि करें, उनका अधिक समागम बनायें, उनके उपदेश श्रवण करें, और उन उपदेशोंका मनन करके अपनेको प्रसन्न बनायें।

मिथ्यात्वादिनगोत्तुगशृङ्गभगाय कल्पित ।

विवेक साधुसङ्गोत्थो वज्रादप्यजयो नृणाम् ॥७८६॥

साधुसंगसे उत्पन्न विवेकमें मिथ्यात्वपर्वतके भंग करनेकी क्षमता—ज्ञानी विरक्त साधु पुरुषोकी सगतिसे जो विवेक उत्पन्न होता है वह विवेक मिथ्यात्व मोह जैसे ऊँचे पर्वतके सिखरोका खण्ड करनेके लिए बज्रसे भी अधिक बलवान होता है । जैसे यह बात प्रसिद्ध है कि इन्द्रका शस्त्र बड़े-बड़े पर्वतोंके सिखरोको चूर कर देता है, उससे भी अधिक समर्थ वह विवेक जगता है जिस विवेकसे यह ज्ञानी मोह मिथ्यात्व पर्वतोंके खण्ड खण्ड कर दे । मिथ्यात्व नाम है उल्टी धारणाका अर्थात् भ्रम हो जानेका । पदार्थ तो है और कुछ, समझ रहे हैं और कुछ, इस ही का नाम मिथ्यात्व है । ये जगतके जीव प्रायः इस ही मोहसे गस्त होकर अपने आपको बरबाद कर रहे हैं । यह शरीर सदा रहने वाली चीज नहीं है, आज शरीर का समागम है, कहो कलको न रहे । और, जब तक शरीरका समागम है तब तक भी आत्मा न्यारा है, शरीर न्यारा है लेकिन शरीरमें यह जीव कैसी आत्मबुद्धि किए हैं कि यह मैं हूँ । और, शरीरमें जब आत्मबुद्धि कर ली कि यह शरीर मैं हूँ तो शरीरके ही खातिर जो और-और सम्बन्ध बने हैं उनमें भी यह ममता करता है कि यह मेरा फलाना रिस्तेदार है । अरे जीवका कोई रिस्तेदार होता है क्या ? जीवका तो शरीर भी कुछ नहीं है । फिर रिस्ता क्या चीज है ? लेकिन शरीरका तो शरीरसे रिस्ता चलता है ना । यह शरीर जिनके निमित्तसे जन्मा है वे तो कहलाये माता पिता । इस शरीरके निमित्तसे जो जन्मते हैं वे कहलाते हैं पुत्र पुत्री । इस शरीरको जो रमाती है उसका नाम है स्त्री । इस शरीरके जनकका जो भाई हो वह है ताऊ, चाचा । इस शरीरके उत्पन्न करने वाली माँकी जो बहिन हो वह है मौसी । सारे रिस्ते इस शरीरके कारण हैं । जब इस जीवने शरीरको मान लिया कि यह मैं हूँ तो ये सारे रिस्ते सही मालूम होने लगे । जिन भगवानको, गुरुवोंको हम पूजते हैं उनमें और बात ही क्या थी, यही तो बात थी कि उनका ज्ञान सच्चा था, किसीसे रागद्वेष नहीं था, किसीसे मोह ममता न थी । वे अपने अनन्त आनन्दमें लीन रहे । ज्ञानके द्वारा समस्त लोकालोकको जानते रहे । यही तो विशेषता है जिससे हम प्रभुकी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं । हे नाथ ! जो गुण आपमें हैं वे गुण मुझमें प्रकट हो जायें, ऐसी मेरी निर्मल दृष्टि बने, विवेक जगै कि मैं सत्यको सत्य समझते लूँ, असत्यको असत्य समझते लूँ । यह सारा ससार प्रायः असत्यकी ओर गया हुआ है । जीव जीव तो सब एक समान हैं । पर उनमें भी यह भेद डाल लेना कि ये मनुष्य मेरे हैं, ये गैर हैं, यह कोई विवेक की बात है क्या ? उन घरके चार जीवोंके अतिरिक्त अन्य जीवोंकी ओर कुछ दृष्टि ही नहीं जाती । ऐसा जो खोटा परिणाम उत्पन्न हो रहा है, इस ही के कारण इस जीवपर अनेक

विपदाये है। इससे बढ़कर और क्या विपदा होगी कि सच न जानकर भूठके उपायोमें लगे रहते हैं। यही मिथ्यात्व है, इस मिथ्यात्व भावके कारण ही सब दुखी हैं। तो ऐसे विकट मिथ्यात्व पर्वतको भी विवेक चूर चूर कर देता है।

विवेककी सर्वसमृद्धियोंमें महनीयता—सबसे बड़ी समृद्धि है विवेक। यदि विवेक साथ है तो चाहे धन कम रह जाय, चाहे 'अन्य शारीरिक' सकट आ जाये, चाहे कुछ भी स्थिति हो, सब स्थितियोंको एक समान कर सकते हैं और सुखी रह सकते हैं। विवेक न हो तो सब कुछ होकर भी दुख ही दुख भोगना पड़ता है। इस ही भारत देशकी तो बात थी, पहिले जब कौरव और पाण्डव थे। उनके सब कुछ था, पर हो गया उनमें परस्परमे विद्रोह। यद्यपि पाण्डवोंने कौरवोंका अकल्याण नहीं सोचा गल्ती विशेष कौरवोंकी ओरसे थी, पर कुमति जग जानेके कारण कौरव तथा पाण्डव दोनोंको दुख भोगना पड़ा। अन्तमें महान युद्ध हुआ जिसमें लाखों मनुष्योंका सहार हुआ। यह क्या विडम्बना है? यह सब मोहका ही काम है। मोहके समान जीवका कोई दूसरा बैरी नहीं है। जिस ज्ञानीके चित्त में दूसरे जीवोंके प्रति प्रेम बना हुआ है, सब जीव एक स्वरूप वाले हैं, केवल जीवस्वरूप पर दृष्टि हैं, अपने आपमें ज्ञानप्रकाश सच्चा जग रहा हो उस पुरुषको तो सब समृद्धिया मिली हुई हैं। शान्ति सतोष हो तो इससे बढ़कर और धन क्या है? जब तन्तोष धन हृदय में प्रकट होता है तो ये सब हाथी घोड़ा धन वैभव मकान ये सब तृणके समान लगने लगते हैं। है क्या चीज? अपना परिणाम सुधरे तो भाग्य सामने अच्छा आये। आज कल देख लो लोगोमें परस्परमे विद्रोह है, ईर्ष्याद्वेष है, दूसरोंके प्रति दया नहीं है तो ऐसा परिणाम बननेसे देखिये समय भी किनारा करता जा रहा है। जब वर्षा चाहिए तब वर्षा नहीं होती जब वर्षा न चाहिए तब वर्षा होती, ककड़ पत्थर गिरते, एक ही क्या, अनेक प्रकारके बाहरी उपद्रव आते। भाग्य प्रतिकूल है तभी तो ये सारे उपद्रव आ रहे हैं। अब यह बतलावो कि धनको बढ़ाने से, धनके लालच करनेसे क्या लाभ? उदय अनुकूल नहीं है तो लाखोंका धन भी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। यदि हम उदारता न रखें, धनकी तृष्णा बढ़ायें और हो जाय अचानक उपद्रव तो लो एक साथ क्यासे क्या हो गया? किसीका कल भी पता नहीं कि क्यासे क्या हो जाय? ऐसी कठिन हालतमें हम आप सबका यही कर्तव्य है कि अपने परिणामोंकी सभाल करें, दयाकी भाव भरे, सब जीवोंके सुखोंकी चाह करे, सब प्राणी सुखी हो, किसीको अपना बैरी विरोधी न मानें, इन परिणामोंसे पुण्य बढ़ता है और पुण्यसे सब कुछ सावन ठीक मिलते हैं। यह सब ऐसा पुण्यका परिणाम होना सत्पुरुषोंके सगसे मिलता है। सज्जनोकी सगतिसे गुरुजनोंके सगसे, उनकी सेवामें रहनेसे विवेक सही रहता है, कर्तव्यका भान रहता है। दूसरो पर दयाकी बात मनमें आती है।

सद्विवेकका प्रताप—सत् विवेकमे इतना प्रताप है कि जीवके बैरी मोहको चूर चूर कर देता है। देखिये घर वही है, रहना भी वही हो रहा, काम भी कही कर रहे हो, एक उसके साथ अज्ञान और लगा हो कि यह मेरा ही तो सब कुछ है, इससे ही तो मेरी तरक्की है, इससे ही मेरा हित है, बडप्पन है, यो अज्ञान बना रहे इन जडपदार्थोंमें तो उसकी आकुलता देख लो कितनी तीव्र आकुलता रहती है ? जरासा नुकसान हो जाय तो छटपटा जाते हैं और एक वही काम किए जा रहे हैं कि हम ससारमें यत्र तत्र जन्म लेते रहते आज मनुष्यभवमें आये हैं। जिन प्राणियोंसे हमारा कुछ भी सम्बन्ध न था वे प्राणी हमें परिवारमें मिले हैं, तो एक गृहस्थीके कर्तव्यके नाते हम यह सब कर रहे हैं लेकिन ये मेरे कुछ नहीं हैं, और, यह बात सच है कि अपना यहाँ है कुछ नहीं। यहाँसे मरकर न जाने कहाँके कहाँ पैदा हो गए, फिर यहाँका क्या रहा इसका ? तो जो सच बात है उस सच बातकी दृष्टि बनी रहे तो गृहस्थी वही है, सब बात वही है लेकिन एक सम्यग्ज्ञान बननेसे आकुलताओंमें कमी आ जाती है। विवेक सही रहता है तो अपना विवेक ज्ञान सही बना रहे यही है सबसे बड़ी सम्पदा। और इन जड वैभवोंका सम्बन्ध यह कोई सच्ची सम्पत्ति नहीं है और फिर इनका भरोसा भी कुछ नहीं है। उदय अनुकूल हो, पुण्यका प्रभाव हो तो मन-चिन्ती सम्पदा आ जाती है। और पापका उदय जगा तो आयी हुई सम्पदा भी खतम हो जाती है। वतावो तृष्णाका वेग उठता है कल्पनावोका क्या उठता है ? तृष्णा करके थोड़ा उस ओर बढ़े, कुछ खेद किया तो समझो कि अपना कुछ न कुछ तो नुकसान हो ही गया। अब कल्पनाएँ बनाये कि हमारा क्या होगा, ऐसा बन जायगा, वो बनेगा। कल्पनावोका उठना क्या ? और, गनीमत है इस बातकी कि हम चाहे कि बड़ा नुकसान न हो। अरे बड़ा भयकर कोई उपद्रव बने तो सब कुछ नष्ट हो सकता है। यो ही व्यापारकी बात है। हम सोचें, तृष्णा करे, धन जोड़े, उसकी रक्षा करे तो कहाँ तक करेंगे ? भाग्य अगर अनुकूल नहीं है तो वैभव सम्हाला न सम्हालेगा। अगर हमारा परिणाम पवित्र है, अपने भाग्यको सम्हाले हैं तो समझो कि अपना सब कुछ सम्हाला है। ये सब विवेक वृद्धसेवासे उत्पन्न होते हैं। ज्ञानी, तपस्वी, विरक्त संत पुरुषोंकी संगतिसे ये परिणाम स्वयमेव प्राप्त होते हैं। विवेक जगता है उससे पुण्य बढ़ता है और मिथ्यात्व आदिक मोह बैरियोंका भी लोप होता है। तो सत्संगसे बढ़कर और कुछ वैभव नहीं है। ऐसे सुगम उपायसे हम अपने पापोंको दूर कर लें। सत्संगके प्रतापसे भव-भवके पाप भी नष्ट हो जाते हैं।

अप्यनादिसमुद्भूत क्षीयते निबिडं तम ।

वृद्धानुयायिना च स्याद्विश्वतत्त्वैकनिश्चय ॥७९०॥

वृद्धसत्सङ्गमें अनादिसमुद्भूत गहन अज्ञानान्धकारका भी प्रक्षय—जो पुरुष वृद्ध

पुरुषोंके अनुयायी है उनका अनादिकालका उत्पन्न भी घोर अज्ञान-अंधकार नष्ट हो जाता है और तत्त्वका पूर्ण सही निश्चय हो जाता है, जो जैसा है वैसा परखमे आ जाय इससे एक बड़ा विश्राम मिलता है। जैसे हम किसी बच्चे से कोई गणितका सवाल पूछें तो जब तक उस सवालको वह हल नहीं कर लेता तब तक बेचैन रहता है और जब सवालको हल कर लेता है तो तुरन्त उसका उत्तर वह बोल उठता है और प्रसन्न हो जाता है। तो भाई वह दुःखी क्यों हुआ था ? क्या उसे कोई शारीरिक कष्ट था, क्या उसे कोई मार पीट रहा था ? अरे सही ज्ञान नहीं हो पा रहा था, इससे वह बेचैन था, सही ज्ञान हो जाने पर उसकी बेचैनी दूर हो गई। उसके मुख पर प्रसन्नता आ गई। तो अज्ञानमे बड़ी वेदना होती है। ज्ञान जगने पर ही वह वेदना दूर होती है। तो सत्पुरुषोंके सगसे ऐसा ज्ञान जगता है कि भव भव से चला आया हुआ अज्ञान भी दूर हो जाता है। कमसे कम इतनी असर तो तुरन्त ही पड़ी है सत्पुरुषोंके संगमे, साधुवोंके सगमे आनेसे कि मोह ममतामे कुछ ढिलाव हो जाता है। खूब देख लो—जब आप घरमे रहते हैं तो मोह ममता तीव्र बन जाती है और जब सत्सगमे आते हैं तो आपका मोह कम हो जाता है। भले ही वह जडसे न मिटे, थोड़ी देर बाद फिर हो जायेगा, लेकिन इतना प्रभाव तो तुरन्त मिलता है, कषायें कम हो जाती हैं। कितनी ही क्रोध करनेकी प्रकृति हो, महापुरुषोंके सगमे रहने पर गु सामे कमी आ जाती है। यद्यपि गुस्सा जडसे नहीं मिटी, थोड़ी देर बाद गुस्सा आ जायेगी लेकिन तत्काल यह असर होता है कि नहीं ? खामखा किसी बातपर गुस्सा करे और फिर उपयोग बदल जाता है, ज्ञानी पुरुषोंके दर्शनसे अथवा सत्संगसे एक यह उपयोग बदल जाता है, यह सत्संगका माहात्म्य दिखा रहे हैं कि वह कितनी हितकारी वस्तु है, उससे जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह भव भवके इस मोह अंधकारको दूर कर देता है।

सत्संगसे कषायविजयका लाभ—सत्सगमे निवास करनेका एक असर यह होता है कि मानकषाय नहीं रहती। लोग मानसे अपनेको उच्च समझते हैं लेकिन मान होनेसे मनुष्य पतित हो जाता है। किस बातपर अभिमान होना, ससारकी कौनसी विभूति ऐसी है जो अभिमान करने लायक है ? प्रथम तो जो मिला है उस सबका वियोग हो जायेगा चाहे हमारे जिन्दा रहते ही वियोग हो जाय। चाहे मैं मर जाऊ तो वियोग हो जाय, पर जिसका भी मयोग हुआ है उसका वियोग नियमसे होगा। फिर जिस चीजका वियोग हुआ है उसका क्या अभिमान ? और फिर मिली हुई जो ये जड सम्पदायें हैं ये तो जड ही है। ज्ञानरहित हैं, इनका क्या अभिमान करना ? जो मान लो कि जो कुछ तीन लोकमे पड़ा है है यह सब मेरा है एक मानने भरकी तो बात है, चीज तो आपकी नहीं बनती। यह मानते रहे कि यह मेरा घर है, यह मेरा वैभव है, यह मेरी चीज बनमे जमा है अथवा अमुक जगह

है, ऐसा मानते हैं ना। लोबव्यवस्थामे यद्यपि है वह आपकी चीज, फिर भी आपको नहीं है। आपका तो यह शरीर भी नहीं है। तो इन सब जुड़े पदार्थोंपर काहेका अभिमान करना ? यह विवेक जगता है सत्पुरुषोंकी संगतिसे। मायाचार भी नहीं रहता सज्जन पुरुषों के संगमे। किस बातका मायाचार करना ? उन वृद्ध पुरुषोंकी संगतिमें रहनेसे एक ऐसा प्रभाव बनता है कि सरलता जग जाती है। लोभ लालच नहीं रहता। आप देखिये कि अब भी मनुष्योमें कितना धर्मप्रेम है कि धर्मके हित, परके उपकारके हित, अपनी सामर्थ्यके अनुसार जब तब व्यय करते ही रहते हैं। तो यह धर्मरुचिकी ही तो बात है। तो धर्ममय जो जीव हैं उनके संगमे रहनेसे लोभ लालचकी भी बात परिणाममें नहीं रहती है, ऐसा ज्ञानप्रकाश जगता है सज्जन पुरुषोंके संगसे या धर्मात्मा पुरुषोंकी सेवासे, वैयावृत्तिसे कि मोह अंधकार दूर हो जाता है और फिर तत्त्वका यथार्थ निर्णय हो जाता है।

स्वरूपनिर्णय और सत्संगवासे ज्ञानानन्दानुभवनके लाभका अनुरोध—मैं जीव हूँ, ये सब पदार्थ अजीव हैं। जब यह जीव इन अजीव पदार्थोंकी ओर भुक्तता है तो इसके कर्म बँधने लगते हैं और जब यह परको पर जानकर उससे विरक्त रहता है और अपनेको ज्ञानमात्र हूँ ऐसा ही अनुभव करता है तो इसका कर्मबन्ध दूर हो जाता है और अपने आपमें अवर्णनीय आनन्द प्रकट हो जाता है। भाई चाहिये तो आनन्द है ना, तो आनन्दका जो सच्चा रास्ता है उस रास्तेका ज्ञान जरूर करना चाहिए और अपनी शक्ति माफिक उस रास्तेपर चलना चाहिए। आनन्द पानेका रास्ता है अपनेको सबसे भिन्न समझ लो। परको पर समझ लो और यह निर्णय करलो कि किसी परपदार्थके कैसे ही परिणामन होनेसे मेरे आत्मामे सुख दुःख नहीं होता, किन्तु मैं ही अपने अज्ञानमें आ जाऊँ तो दुःखी होता हूँ और मैं ही ज्ञानमें आ जाऊँ तो सुखी होता हूँ। यह बात यथार्थ सत्य है, अतएव मैं परको पर जानकर उसमें मोह न करूँ और अपनेको आत्मस्वरूप परमात्मस्वरूप भगवानका रूप निरखकर अपनेमें प्रसन्न रहा करूँ, ऐसी यदि हम परिणति बना सके तो हमने इस मनुष्यजन्म का लाभ लिया और यदि विषयोमें, कषायोमें, क्रोध, मान, माया, लोभ, ममता, अहंकार, व्यसन, पाप हिंसा इन ही बातोंमें यदि अपना चित्त लगाया तो मनुष्य होना, पशु होना, पक्षी होना, ये सब एक ही प्रकारकी बातें हैं। मनुष्य होकर कोई खास लाभ न लिया तो क्या फायदा पाया ? समस्त लाभोमें लाभ है सत्संग करना। जो ज्ञान और तपस्यामें बड़े हुए सत्पुरुष हो उनका संग करना इससे वे सभी गुण प्रकट होते हैं, वह ज्ञानप्रकाश जगता है जिस ज्ञानप्रकाशमें हम अपने शान्तिपथकी ओर चल सकते हैं। सत्संगमें रुचि करो और अधिकाधिक अपनेमें ज्ञान प्रकट करनेका यत्न करो।

अन्त करणज कर्म य स्फोटयितुमिच्छति ।

स योगिवृन्दमाराध्य करोत्यात्मन्यवस्थितिम् ॥७९१॥

सत्संगसेवासे कर्मभेदन कर आत्मावस्थितिका लाभ—जगतमे जो जीवोमे विचित्रता देखी जाती है, कोई पशु योनिमे है, कोई पक्षी, कोई मनुष्य और कोई किसी प्रकृतिका है, कोई किसी प्रकृतिका है। जो ये नाना भेद देखे जाते हैं। यह सब अपने अपने करनीके भेदसे हैं। सब जीवोकी जैसी करनी होती है उस करनीके अनुसार वैसा शरीर मिलता है, सुख मिलता है और उसही करनीका कर्म बधता है। तो ऐसे मनसे उत्पन्न हुए ये पापकर्म कैसे दूर हो उसका उपाय बताया जा रहा है, भव-भवके बाँधे हुए ये कर्म दूर हो सकते हैं। अपने आत्माके ज्ञानसे परपदार्थोमे मोह किया कि नाना कर्म बध जाते हैं। दूसरेके मोहकी बात तो भट समझमे आ जाती है कि यह कितनी गल्ती कर रहा है, यह इतना तेज मोह रखता है। भिन्न पदार्थोमे यह व्यर्थ मोह रखता है। यो दूसरे की बात तो जल्दी समझमे आ जाती है पर अपने मोहकी पहिचान जरा कठिन होती है। दूसरेकी मूर्खता जल्दी समझ मे आ जाती है, यह कितना मूर्ख बन रहा है, कैसा क्रोध करता है, कैसा विषयलोलुपी है, यो दूसरे की गल्ती जल्दी मालूम हो जाती है किन्तु अपनी गल्ती अपने दिमागमे नहीं आती है, यह सब मोहका ही कारण है। अपने आपकी पर्यायमे इतनी ममता है कि इसे अपनी गल्ती समझमे नहीं आती। जैसे कोई बीमार हो तो वह परहेज न कर पाये तो लोग उसे धमकाते हैं और उसे समझाते हैं कि तू जरा भी जीवको वशमे नहीं कर पाता और दुखी रहता है और स्वयंका कोई परहेज हो तो बिरले ही लोग ऐसे हैं जो अपने खुश मनसे परहेज को कर लें, नहीं तो उस वस्तुकी चाह लगी रहती है कि खानेको मिले। और, रोग भी ऐसा होता है कि जिस रोगमे जो चीज अहितकारी है उसकी इच्छा होती है। तो दूसरे की गल्ती भट समझमे आती है, अपनी गल्ती बहुत देरमे समझमे आती है। अपनी गल्ती अपनी समझमे आ जाय तो यह भी एक बड़ा ज्ञान है। मनुष्यको चाहिए तो यह कि रोज एक बार यह विचार करले कि मैंने किसी को सताया तो नहीं। मैंने किसी पर क्रोध तो नहीं किया। अगर अपनी गल्ती समझमे आये तो अपनी गल्ती का पछतावा करें, मैंने यह कार्य अच्छा नहीं किया। इस असार ससारमे मैंने व्यर्थ ही किसी दूसरे को यो सताया या क्रोध किया उससे मुझे लाभ कुछ नहीं हुआ। बल्कि अपना ही बिगाड कर लिया। जिस किसी को भी सताया हो या उस पर क्रोध किया हो तो उसके समीप जाकर कहे कि भाई मुझे क्षमा करो। वीर धीर पुरुष ज्ञानी पुरुष अपने किए हुए अपराधमे क्षमा माग लेनेमे रूच भी संकोच नहीं करते हैं। हाँ किसीका अन्याय न सहे, यह भी मेरा काम है, पर अपने द्वारा किसी पर कुछ अन्याय हो गया हो तो उसकी क्षमा माग लेनेमे कोई हानि नहीं है। यही तो उसका बडप्पन है। जो मनुष्य अभिमानसे रहता है उसका जनतामे कुछ बडप्पन नहीं होता। जितनी नम्रतासे रहे, दूसरेके जितना उपकारमे रहे उतनी ही उसकी लोकमे

प्रतिष्ठा होती है ।

अपने पारमार्थिक लाभ हानिके समझ लेनेका कर्तव्य—यह कर्तव्य है सबका कि अपना दिनभरका हिसाब देखे । जैसे व्यापारी लोग अपने व्यापारमे आय व्ययका हिसाब लगाते है, अपना नफा नुबसान देखते है ऐसे ही अपनी दिनचर्याका रोज हिसाब देखना चाहिए । यह काम तो सब कोई कर सकता है । सचिभर चाहिए । इसमे धनी और गरीब की कोई बात नहीं है । अपनी रोजकी की हुई गलतियोंका परखना और अपनी की हुई गलतियोंपर पछतावा करना यह तो सभी लोग कर सकते है, सभी पुरुष, सभी महिलायें यह काम कर सकती है, उससे दूसरे दिन सावधान रहनेकी प्रेरणा मिलती है, अब ऐसी गलती कल न हो, उसके लिए मार्ग मिलता है । रोजकी चर्यामे रोज किसी समय अपना लेखा लगाना और जो गलतिया हुई है उनका पछतावा करना, आगे दिन ऐसी गलतिया न होने देनेका संकल्प करना यह जीवनको पवित्र बनाने वाला कार्य है । जब कभी हमारे किसी दुर्व्यवहारसे इन्द्रियके विषयोमे आसक्ति हो अथवा कभी मान आदिकके वशीभूत होकर अटपट कार्य करनेसे जो भी कर्म बघते हैं उन कर्मोंको यदि नष्ट करनेकी चाह है तो उसका यह उपाय है कि अपने आत्माका ज्ञान करे । मेरा आत्मा जगतके समस्त पदार्थोंसे न्यारा प्रभुवत् ईश्वररूप है, ज्ञानानन्दस्वरूप है, हममे कोई क्लेश ही नहीं । अज्ञान रागद्वेष मोह ये तो कोई विकार नहीं, ये तो उपाधिसे अर्थात् दूसरोके संगसे छोटे भाव होने लगते है । हमारा स्वभाव नहीं है ऐसा कि हम छोटे विचार बनाते ही रहे । तो आत्माका जो सत्य स्वरूप है, जिसके दर्शन करनेपर सब जीव एक समान नजर आते है, फिर मेरा न कोई किसीसे सम्बन्ध है, न किसीका कोई परिजन मित्रजन है, ऐसा विशुद्ध विचार रखने वाला पुरुष कर्मोंको नष्ट करता है । तो ऐसे आत्माकी भावना सत्संगसे बनती है । जिन योगिराजोंके साधुबोके साधुसंतोंके संगमे रहनेसे ऐसी ज्ञानकला प्रकट होती है अपने आत्माका अनुभव जगता है, और उस अनुभूतिकी प्राप्तिसे कर्मोंका नाश होता है । यह है असली प्रोग्राम । बाकी तो सब बातें अपने भाग्यके उदयके अनुकूल चलती ही रहती है ।

एकैव महता सेवा स्याज्जेनी भुवनत्रये ।

ययैव यमिनामुच्चैरन्तर्ज्यातिर्विजृम्भते ॥७६२॥

द्वैतसेवासे असुप्त विजय—महान पुष्पोकी-सेवा ही एक तीन लोकमे जयशील है । सब कामोंसे विजीय परिणाम रखने वाली विद्या है बड़ोंकी सेवा । लोकव्यवहारमे भी जो बड़े जन हो, गुरुजन हो, शिक्षा देने वाले हो, माता पिता हो, बुजुर्ग हो, अपने हितकारी कोई हो उनके सामने विनयपूर्वक रहना, भक्तिसे रहना इससे आत्मामे बड़ी योग्यता बढ़ती है । और उसके पुण्य होता है और सुख समृद्धि उसके सामने आती है । बड़ोंकी सेवा करना यह

बहुत बड़ा मूल गुण है, बड़े दिलसे कोई अशीष निकले, बड़े पुरुष किसीके हितका चिन्तन करें तो उसके ख्यालसे आदवासनसे बड़े-बड़े सकट दूर हो जाते हैं। दुवा अशीषका भी तो कुछ महत्त्व है, जिसपर बड़ेकी दुवा नहीं है, अशीष नहीं है वे पुरुष जीवनमें सुखी शान्त नहीं हो पाते। और, फिर उद्दण्डता किस बातपर करनी? यहाँ अपना क्या साम्राज्य गाड़ जाना है, क्या करना है, किनके लिए अन्याय करना है, अपने बड़े बूढ़े माता पिता इनकी भक्ति करना, विनय करना, सेवा करना यह बहुत बड़ा गुण है, इससे बड़ी शान्ति मिलती है। उद्दण्डताका व्यवहार करना, इससे कुछ तत्त्वकी बात नहीं मिलती। और, फिर यहाँ लोकव्यवहारमें बड़ोकी सेवा करेंगे तो भगवानकी भी भक्ति बन सकेगी और यदि दुर्व्यवहार करेंगे तो उनसे भगवानकी भी भक्ति सेवा बन नहीं सकती। तो बड़ोकी सेवा ही इस लोकमें जयशील होती है। और, इससे ही बड़े विचारशील मुनियोंके 'मनमें ज्ञानरूपी प्रतीतिका प्रकाश विस्त्रित होता है। बुद्धि ही तो है। यदि अच्छी ओर लग जाय तो बुद्धि और स्पष्ट निर्मल हो जाती है और थोड़ा मलिन कामकी ओर बुद्धि लग जाय तो वह बुरा काम बुद्ध को मलिन कर देता है और जिससे बुद्धि बुरे काममें लगती ही चली जाती है। तो बुद्धि खोटे काममें न लगे, इसकी रोक करने वाली कोई और औषधि है तो वह है सत्संगति। सत्संगमें साधुसंतोकी सेवामें रहने वाले व्यक्तिके कभी किसी पापोदयसे कोई मलिन परिणाम भी हो जाय तो फिर सम्हाल हो जाती है। मलिन पापोका कारण है यह धन परिग्रह। इससे मूर्छा हटे और सज्जन पुरुषोंकी सगतिमें चित्त जमे तो उसका कल्याण अवश्य होगा।

परिग्रहसम्पर्कसे सद्भाववैभवका विनाश—एक कथानक है—दो भाई थे। दोनों धन कमानेके लिए परदेश चले गए। धन खूब कमाया और कई वर्ष बादमें सोचा कि चलो अपने घर चले, उतना धन कैसे ले जाया जा सके? तो सब धन बेचकर दो रत्न खरीद लिए। दो रत्न लेकर चले, रत्न बड़े भाईके हाथमें थे, समुद्रका रास्ता था। समुद्रमें नाव पर बैठे जब चले जा रहे थे तो बड़ा भाई सोचता है कि ये रत्न तो हमने कमाये। घर जाकर बट जायेंगे, एक ही रत्न मिलेगा, सो ऐसा करे कि इस छोटे भाई को समुद्रमें ढकेल दे। यह मर जायेगा तो हमें दोनों रत्न मिल जायेंगे। फिर थोड़ा सभला सोचता है, ओह मैंने यह क्या सोच डाला था इन रत्नोंके कारण? यह सोचकर वह अपने छोटे भाईसे कहता है कि ये रत्न अपने पास रख लो हम न रखेंगे। जब छोटे भाई ने अपने पास वे रत्न रख लिए तो उसके भी मनमें वही खोटे भाव आ गए। वह सोचता है कि ये रत्न कमाये तो हमारी बुद्धिसे गए हैं, घर जाकर बट जायेंगे, हमें एक ही रत्न मिलेगा, सो ऐसा करे कि इस बड़े भाई को ढकेल दे, यह मर जायेगा तो हमें दोनों रत्न मिल जायेंगे। वह

भी सभला । सोचा—ओह मैंने क्या व्यर्थ की बातें सोच डाली थीं इन रत्नोंके कारण ? खैर, किसी तरह जब घर पहुँचे तो वे रत्न अपनी बहिनको दे दिया । बहिन भी सोचती है कि ये रत्न तो भाई हमसे ले लेंगे, सो ऐसा उपाय कोई करे कि ये भाई मर जायें तो ये रत्न हमें मिल जायेंगे, फिर वह सभली, उसने भी अपने पास उन रत्नोंको रखना स्वीकार नहीं किया, आखिर वे रत्न माँ के पास रख दिये । माँ भी सोचती है कि ये रत्न बड़े अच्छे हैं पर इन्हें लडके छुड़ा लेगे, अगर इन्हें अच्छी तरह छिपाकर रहे तो बुढ़ापा हमारा अच्छा कटेगा । न जाने बुढ़ापेमें कोई सेवा करे न करे, सो उसने भी उन रत्नोंको छिपाकर रखने की सोची, बादमें वह भी सभली । अपने बेटोसे बोली—यह क्या आफत लाये हो, ये तो बड़ी खराब चीज है । तुम इन्हें अपने पास रखो, हमें न चाहिए । आखिर सबने अपनी अपनी बात बतायी और अन्तमें यह तय हुआ कि इन्हें समुद्रमें फेंक दिया जाय । गरीबी अच्छी है पर यह चीज अच्छी नहीं है, ऐसा ही किया । तब सब सुखी रह सके । तो बुद्धि बिगड़ती है इस परिग्रहमें मूर्छा बुद्धि रखनेमें । आपसमें भाई-भाई लड़ जाते हैं । अरे भाई किसीके पास सम्पदा कम भी हो और भाग्य अच्छा हो तो कुछ ही समयमें सब कुछ सम्पदा आ जायगी, और अन्यायसे कुछ ज्यादा रख ले और भाग्य साथ न दे तो कितने दिन रहेंगे ? अपने भाग्य पर भरोसा रखना चाहिए सासारिक कामोंमें और अपने भाग्यको ठीक बनाये रखनेके लिए परिणाम उज्ज्वल रखना चाहिए ।

विशुद्ध भावनासे अपना भविष्य विशुद्ध बनानेका अनुरोध—किसी भी मनुष्यको भेरे कारण कोई विपत्ति न आये, ऐसी शुद्ध भावना रखना चाहिए और अपने जान जितना बन सके दूसरे लोग सुखी रहे ऐसा उद्यम करे, थोड़े खर्च भी करने पड़ें, शरीरसे सेवा भी करनी पड़े तो ये सब करके दूसरों को प्रसन्न रखने की, सुखी रखनेकी हमारी ओरसे चेष्टा और इच्छा होनी चाहिए । जो सबका सुख चाहता है उसको सुख नियमसे मिलता है, और जो दूसरेका दुःख चाहता है तो वह दूसरा चाहे दुःखी न हो पर खुदको दुःख अवश्य हो जाता है । जैसे कोई पुरुष हाथमें आग लेकर किसी दूसरेको मारे तो वह मारने वाला तो जल ही जाता है और जिसके मारा है वह जले या न भी जले । जो दूसरेकी चीज हड़पने की, दूसरे के साथ अन्याय करनेकी कोशिश करेगा वह पहिले अपना पुण्य तो खतम ही कर लेगा । तो विशेष बात यह करनेकी है कि अपने भाव अच्छे रहे । किसीका विगाड़ करने की बात बनने न आये । ये सब बातें महान पुरुषोंकी सेवा करनेसे मिलती रहती हैं । जो हमारे करने योग्य काम है हित अहित सबका विवेक महान पुरुषोंकी सेवासे होता है । तो सत्सङ्ग एक ऐसा मुख्य साधन है कि जिससे हमें हित अहित की सुघर रहती है और जिसमें हमारा हित हो उसमें लगे रहनेकी भावना और चेष्टा बनती है । इससे सत्सङ्गको बहुत

महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्नता चाहिए।

दृष्ट्वा श्रुत्वा यमो योगिपुण्यानुष्ठानमूर्जितम् ।

आक्रामति निरातङ्ग पदवी तैरुपासिताम् ॥७६३॥

सत्संगसे संतोंकी भाँति सद्बिकासका लाभ—जो सज्जन पुरुष होते हैं सयमी ज्ञानी मुनि उन सत् पुरुषोंका आचरण देखकर अथवा किन्हीं सत् पुरुषोंकी कथा सुनकर खुदके परिणाम निर्मल होते हैं और ऐसी इच्छा जगती है कि उन योगेश्वरों जैसा कार्य करके ऐसे उत्कृष्ट सुखको प्राप्त करना है जिस सुखमें बीचमें कहीं उपद्रव न आना चाहिए। सत्संगका ऐसा असर होता है। एक कविने कहा है कि दो तोते थे भाई भाई, एक साथ पैदा हुए, उनमेंसे एक तोता तो आ गया, चाण्डालके घर जिसका हिंसा करनेका काम था, शिकार शिकारकी ही जिसमें रट थी ऐसे पुरुषके घरमें आ गया किसी ज्ञानी पुरुषके घरमें। तो कुछ समय बाद उन तोतोपर ऐसा असर पड़ा कि जो हिंसके घरमें आया था वह तोता तो काटो छेदो आदिको रट लगाये और एक तोता राम रामकी रट लगाये। तो देखो सगति का ऐसा ही असर होता है। जब पशु पक्षियोंपर भी सत्संगका असर लगता है तो मनुष्यपर क्यों न लगेगा? जिस मनुष्यको अपनी उन्नति चाहिए वह अपना सम्बन्ध अपनेसे बड़ोंका रखे, सायसपूर्वक रहते हुए जो ज्ञानवार्ता करता हो जिसके चित्तमें ज्ञान समाया हो ऐसे मनुष्यके निकट बैठे, मन न लगता हो तो जबरदस्ती बैठे, कुछ समय बाद ऐसा प्रभाव होगा उस सत्संग का कि स्वयं अच्छे आचरणमें लग जायगा। सत्संगसे अधमसे अधम भी तिर गए, ऐसे बहुतसे कथानक मिलेंगे। जब बड़ोंका आचरण देखते हैं तो खुद भी वैसा ही आचरण करनेका प्रयत्न करने लगते हैं। यही एक कारण है कि अच्छे पुरुषकी सोहबतमें रहनेसे अपनेमें अच्छे गुण आ जाते हैं। जो पुरुष ज्वारी हो, मासभक्षण, मदिरापान करते हो, स्त्री व्यसन करते हो, चोरी करते हो, झूठ बोलते हो, दूसरोंकी निन्दा करते हो ऐसे पुरुषोंका संग करने से खुद भी ये अवगुण आ जाते हैं तो आप अपनी जिन्दगीमें सिर्फ दो ही कामोंपर दृष्टि डालें—एक तो कभी क्रोध न करे और दूसरे कभी दूसरोंकी निन्दा न करे। मोहका छोड़ना यदि कठिन है तो हम उसकी बात अभी नहीं कह रहे लेकिन मोहके त्याग बिना तो धर्ममार्ग में कोई चल ही नहीं सकता, पर वह बड़ा कठिन लग रहा होगा, वह तो ज्ञान द्वारा दूर होता है। तो इतनी बात चित्तमें लावें कि कभी क्रोध न करें और दूसरोंकी निन्दा न करे।

क्रोधमें स्वगुणदहन—देखिये क्रोधमें अपने समस्त विवेक खतम हो जाते हैं, अपनी बुद्धि अष्ट हो जाती है, फिर कभी हितकी बात नहीं सोच सकते। क्रोध करके तो यह जीव अपना सारा बिगाड़ ही कर लेता है। जिसपर क्रोध किया है वह तो तुरन्त सजा देनेकी

सोचेगा । अपना आत्मा तो आनन्दस्वरूप है, ईश्वरका रूप है । इस आत्माने क्रोध करके जो अपनेको सता डाला तो यह अपने आपपर अन्याय ही तो किया । दुनियामे देख लो, क्रोध करके किसीने कोई लाभ पाया ? बड़े-बड़े पुरुषोंका चरित्र देख लो, क्रोध करके वे भी यत्र तत्र कितना पीड़ित रहे ? और, फिर सर्वत्र क्रोधमयी जीवनमे सार कुछ भी नहीं निकलता है । खुदको परेशान करना, दूसरे जीवोंको दुःखी करना यह कोई भली बात नहीं है । पहिली बात तो जीवनमे समझी चाहिए कि हमें अपने जीवनमे क्रोध न करना पड़े, क्रोध न करे और दूसरी बात बतायी है निन्दा न करना ।

निन्दक और निन्दाकी निन्द्यता—निन्दा करने वालेको तो सबसे अधिक निन्द्यता बताया गया है । उसे एक तरहसे चाण्डालकी उपमा दी है । सबसे अधिक चाण्डाल पशुवोमे गधा, पक्षियोमे कौवा और मनुष्योमे निन्दक । जो पुरुष दूसरेकी निन्दा करता है वह दूसरोसे आदर नहीं पाता है बल्कि दूसरोकी निगाहमे गिर जाता है । लोग समझ जाते हैं कि इसका तो बड़ा तुच्छ हृदय है और यो कल्पनाएँ लोग कर लेते कि इसकी कुलपरम्परामे भी ऐसे ही दूसरोकी निन्दा करने वाले लोग होंगे तो निन्दा करना बहुत खोटी प्रवृत्ति है, और, निन्दा करने वालेको बिना मतलबमे विपत्ति मिलने लगती है । जिसकी निन्दा की, वह भी अपनी मण्डली बनाकर उससे बदला लेनेकी बात सोचेगा । तो निन्दक पुरुषकी कोई इज्जत नहीं रहती । और, जो निन्दा करना एक बहुत बड़ा दुर्गुण समझते हैं, निन्दासे दूर रहते हैं वे मनुष्य होकर भी देवस्वरूप बन जायेंगे ।

क्रोध और निन्दा न करनेके कर्तव्यकी उन्निरूपको अत्यावश्यकता—एक तो क्रोध न करना और एक निन्दा न करना ये दो मुख्य गुण प्रत्येक व्यक्तिमे होना चाहिए । क्रोध न करनेके लिए थोड़ा यह धिक्के जरूर होना चाहिए कि जगतके ये सब जीव हैं, उन सब के अपनी अपनी कषाये लगी हैं और अपनी-अपनी वषायोके अनुसार ही वे अपना काम करते हैं । उनसे मेरा क्या विगाड है ? मेरा ही भाव खोटा हो तो मेरा विगाड होगा । अपना परिणाम क्यों विगाडे ? अपने परिणामोको निर्मल रखे तो मेरे क्षमा बनी रहेगी । क्रोध न होगा । ये दो दुर्गुण छूट जायें तो आत्माने एक बहुत बड़ी शान्ति सन्तोष प्राप्त होगा । ये सब बातें मिलेंगी किसी महान् पुरुषकी सेवामे रहनेसे । उनके पवित्र आचरणको देखकर यह इच्छा होगी कि मैं तो ऐसा ही आचरण करूँ और मैं भी इसी प्रकार शान्त सुखी हो सकूँ । तो महापुरुषकी सगतिका बहुत बड़ा माहात्म्य है । अपना श्रम करके सब कुछ न्यौछावर करके भी कोशिश यह करते रहे कि संत महत्तोका, ज्ञानी पुरुषोंका संग अधिकाधिक मिलता रहे, उससे परिणाम निर्मल होगा । परिणाम निर्मल होनेसे पुण्यबध होगा और विशेष निर्मलतासे धर्मलाभ होगा । धर्मलाभ होनेसे सुख शान्ति प्राप्त होगी ।

विश्वविद्यासु चातुर्यं विनयेष्वतिकौशलम् ।

भावशुद्धिं स्वनिष्ठान्ते सत्सगादेव देहिताम् ॥७६४॥

सत्संगसे विद्याचातुर्यका लाभ—सत्पुरुषोंकी सगतिसे समस्त विद्यावोकी चतुरताकी प्राप्ति होती है । जो बातें वचनोसे नहीं मिलती, वे सज्जन पुरुषोंके संगमें रहनेसे प्राप्त हो जाती हैं । सज्जन पुरुषोंकी रात दिनकी चर्याके अवलोकनसे उनकी प्रयोगात्मक धीरता और गम्भीरताके अध्ययनसे जो बातें प्राप्त होती हैं, वे बातें सीखनेसे सुननेसे भी प्राप्त नहीं हो सकती हैं । जो अनुभवपूर्ण ज्ञान सत्पुरुषोंके संगमें रहनेसे प्राप्त होता है वह ज्ञान बड़े बड़े याद करनेसे, परीक्षा देनेसे, सीखनेसे भी नहीं प्राप्त होता जैसे तैरनेकी कला कोई वचनो से खूब सिखा दे, यो पैर फटकाना, यो हाथ चलाना, यो तैरनेकी सारी विधियाँ चार छ महीने तक कोई खूब पुस्तकोसे अध्ययन करा दे और बादमें परीक्षा करनेके लिए उन्हे किसी नदीमें ढकेल दे तो क्या वे बच्चे उस नदीमें तैरने लगेंगे ? कोई कहे मास्टरसे कि तुमने क्यों इन बच्चोंको पानीमें ढकेला ? तो वह मास्टर कहेगा—वाह हमने तो इन्हे चार छ माह तक खूब तैरनेकी कलाका अध्ययन कराया । आज इनकी परीक्षा की । अरे भाई तैरने की बात वचनोसे नहीं आती, पानीमें गिरकर अनेक बार तैरनेका अभ्यास करनेसे तैरनेकी कला आती है । ऐसे ही रोटी बनानेकी कला है । कोई वचनो द्वारा रोटी बनानेकी कला खूब सिखा दे और फिर घर दे आटा उसके सामने कि साहब बनाओ रोटी, तो क्या वह रोटिया बना लेगा ? अरे शब्दों द्वारा रोटी बनानेकी कला नहीं आती । ऐसे ही समझ लो—जो बातें बहुत-बहुत वचनोसे सिखानेपर भी नहीं सीखी जा सकती वे बातें सज्जन पुरुषोंके संगमें रहकर सीख ली जाती हैं । उनकी चर्यासे, उनके विचारोंसे, उनकी मुद्रासे जो अध्ययन मिलता है वह अध्ययन एक विलक्षण होता है और चित्तपर सीधा सही प्रभाव करने वाला होता है ।

सत्संगसे विनयकुशलताका लाभ—सत्पुरुषोंके संगसे सभी प्रकारकी निपुणता प्राप्त होती है । पहिला गुण तो यह अतिशयपूर्वक प्रकट होता है । दूसरा गुण सत्पुरुषोंके संगसे यह प्राप्त होता कि विनयमें अति प्रवीणता ऐसी हो जाती है जो लौकिक और पारलौकिक दोनों सुखोंका कारण बनती है । भावोंकी विनय कही परीक्षा 'करके सिखानेसे तो नहीं आ सकती । यो तो कसरत कहलाने लगेगा । इस तरह सिर नवावो, इस तरह बैठो, इस तरह झुको यह सब तो कवायत है । विनय नाम तो उस भावका है जो विशेषरूपसे सत्यमें लग जाय । विनयमें दो शब्द हैं—वि और नय । वि तो उपसर्ग है और नय धातु है ले जानेके अर्थमें । जो आत्माको विशेषरूप हितपथकी ओर ले जाय उसे विनय कहते हैं । यह विनय-भाव उत्पन्न होता है सत्पुरुषोंके संगमें निवास करने से । जब सज्जनोके गुण चित्तमें भा

जाते हैं और उन गुणों पर विशेष अनुराग जगता है तो उस गुणानुरागके कारण आत्मासे विशेष विनयभाव उत्पन्न होता है। तो विनयमे अति प्रवीणता सत्सगसे उत्पन्न होती है। भैया ! विनय विना कही सुख न मिलेगा। इस लोकमें भी जो पड़ोसियोसे, अन्य लोगोसे सद्ब्यवहार अपनेको प्राप्त होता है वह विनयके कारण ही होता है। किसी पुरुषसे अविनय से बोले, अरे आदिक, धुतकारनेके शब्दोंका प्रयोग करे तो उसके एवजमे क्या मिलेगा दूसरे से, इसका अनुमान करलो। दूसरेसे अच्छा बोलेंगे तो दूसरे से भी अच्छा बोलनेकी आशा की जा सकती है। विनय विना पुत्र भी पितासे सुख नहीं पा सकता, विनय विना मित्रता भी नहीं रह सकती है। विनय विना व्यापार भी नहीं चल सकता। लौकिक कार्य भी विनय पर निर्भर है, और मोक्षका कार्य तो विनय पर अधिक निर्भर है।

विनयके प्रकार व लाभ—विनय ५ प्रकारके कहे गए हैं—ज्ञानविनय, दर्शनविनय, चारित्रविनय, तपविनय और उपचारविनय। ज्ञानी पुरुषोंका और ज्ञानभावका विनय करना ज्ञानविनय है। ज्ञानी पुरुष और ज्ञानगुणका महत्त्व समझा रहे यही महान पुरुष है, यही महात्मा है। ज्ञानसे ही इस ससारसागरसे तिरा जा सकता है। ज्ञानसे ही शान्ति और आनन्दकी प्राप्ति होती है। इस प्रकार ज्ञानका विनय रखना, यही है ज्ञानविनय। दर्शनविनय—जो श्रद्धाली जीव है, प्रभुके भक्त है ऐसे पुरुषोंका विनय करना और सम्यग्दर्शन नामक गुणका विनय करना यही है दर्शनविनय। ये जगतके जीव इस निज श्रद्धानको नहीं पा रहे हैं अतएव ससारमे रल रहे हैं। सत्य श्रद्धान प्राप्त हो तो इसका संसारका रलना समाप्त होगा। जो सम्यक्त्वके गुण चिन्तनमे रखना यह सब दर्शनविनय है। जो मनुष्य चारित्रके धारी है, जिनका व्रत सयम जीव रक्षा करने वाला है ऐसे व्रती सयमी साधुओं की विनय करना सो चारित्रविनय है। तपश्चरण करने वाले साधु सतोंका विनय करना और तप की महिमा जानना सो तपका विनय है। और, यहाँ व्यवहारमे एक दूसरेको देख कर उनसे विनय करना उपचार विनय है। जो जीव मोक्षमार्गी मनुष्योंका विनय करते हैं वे अपने आपको ही उद्धारके लिए विनय करते हैं। ये सब विनय गुण भी सज्जन मनुष्योंके सङ्गमे रहकर प्राप्त किए जाते हैं।

सत्सगके अन्य लाभ—सत्पुरुषोंके संगसे तीसरा गुण यह अद्भुत प्रकट होता है कि अपने सिद्धान्तमे भावोंकी शुद्धि बनती है। तत्त्वके सम्बन्धमे नि सन्देहता जगती है। कितनी ही ज्ञानकी बातें ऐसी हैं कि सुन सुनकर उनमें मंजबूती नहीं आती। सन्देह बना रहता है और सत्पुरुषके सगमे रहनेसे सन्देह मिट जाता है। और, तत्त्वका ज्ञान सत्पुरुषों के सग रहने से दृढतापूर्वक होता है, सन्देह रहित होता है, वहा ज्ञानमात्र ग्रन्थोंके अध्ययन

कर लेने से भी नहीं होता। तो सत मनुष्योंके समागमसे ये तीन महागुण प्रकट होते हैं। समस्त विद्याबोमे चतुराई आना, विनयमे अत्यन्त प्रवीणता बनना ये गुण सत्सगसे प्रकट होते हैं।

यथात्र शुद्धिमाधत्ते स्वर्णमत्यन्तमपिनना।

मन सिद्धि तथा ध्यानी योगिससर्गवह्निता ॥७६५॥

सत्संगसे सिद्धिलाभ—जैसे इस जगतमे अग्निके सयोगसे स्वर्ण अत्यन्त निर्मल हो जाता है इसी प्रकार योगीश्वरोकी सगतिरूप अग्निसे ध्यानी मुनि अपने धर्मकी सिद्धिबो प्राप्त हो जाते हैं। स्वर्णमलिन हो तो अग्निमे तपानेसे स्वर्ण निर्मल बनता है ऐसे ही जो मलिन मनुष्य है, जो विषयकषायोसे मलिन परिणाम रख रहा है ऐसा मनुष्यो भी सत्साग मे रहकर अपनी मलिनताको छोड देता है, सत्सग विना जीवन क्या, फिर तो जैसे पशु पक्षी का जीवन है, उनका काहेका सत्साग है? वे अपनी गोष्ठीमे रहते हैं, विषयकषायोमे मग्न रहा करते हैं। तो यह बात पशुबोमे भी है, मनुष्योमे भी है, अन्तर क्या आया? अन्तर तो यह है कि मनुष्य तो सत्साग करता है और पशुपक्षियो मे सत्साग नहीं है। मनुष्य गुणी मनुष्योका समागम करके अनेक विद्याबोका लाभ प्राप्त करता है, भुक्तिका पय इस मनुष्य-भवसे ही प्राप्त होता है। तो सत्सागसे सर्व प्रकारके सकट दूर हो जाते हैं, निर्वाणकी प्राप्ति हो सकती है। यद्यपि एक आत्मध्यानके करनेसे आत्मामे वह पवित्रता जगती है कि मुक्ति प्राप्त होती है लेकिन आत्मध्यान वह कर सका, ऐसी आत्मध्यानकी पात्रता उसे तभी तो जगी जब उसने सत्सागसे गुरुजानोसे कुछ अनुभव किया, इसके बाद वह आत्मध्यानमे निपुण बन सका। तो जितनी भली बातें हैं वे सब सत्सागसे प्राप्त होती हैं। जो परिणाम सत्साग मे पहुँचनेसे शीघ्र निर्मल हो जाता है, इस कारण महामनुष्योके सगका अधिकाधिक ध्यान रखना चाहिए। यह सत्साग ऐसी विलक्षण अग्नि है कि जिस अग्निका सम्बन्ध पाकर विषय-कषायोकी मलिनता दूर हो जाती है और यह आत्मा शुद्ध स्वर्णके माफिक निर्दोष बन जाता है, मनुष्यका धन ही यह है कि वह अपना चारित्र निर्मल रखें, अपने चित्तमे विकार न जाने दें, यही मनुष्यका धन है, यह धन यह ब्रह्मचर्य वृद्ध मनुष्योकी सेवा करनेसे प्राप्त होता है। जिसके ब्रह्मचर्य ब्रत नहीं है उसके धर्मके नामपर किए गए सारे काम व्यर्थ हैं। व्यभिचारकी प्रकृति है तो उस मनुष्यको किसी भी धर्मका फल नहीं मिलता। ब्रह्मचर्यमूलक समस्त साधन और इस ब्रह्मचर्यकी सिद्धि सत मनुष्योके समागमसे अनायास प्राप्त हो जाती है। यह सत्साग मनकी शुद्धिका अद्भुत कारण है अतएव जो ज्ञानी मनुष्य है, समार, शरीर, भोगोसे विरक्त है, जिसका केवल आत्मकल्याण ही ध्येय है, जो आत्मनिरीक्षणका ही सदा उद्योगी रहता है ऐसे मनुष्यकी सेवा मिले, सगति मिले यह एक अद्भुत कार्य है।

भयलज्जाभिमानेन धैर्यमेवावलम्बते ।

साहचर्यं समासाद्य सयमी पुण्यकर्मणाम् ॥७६६॥

सत्संगसे संयमीका पुण्यलाभ—सत्संगमे रहनेसे मनुष्य बहुतसे पापोंसे बच जाता है । कदाचित् तीव्रका पापका उदय आ जाय, परिणाम विगडने लग जाय तो भी सत्संगमे रहनेसे भय, लज्जा, स्वाभिमान आदिके कारण वह अनेक पापोंसे दूर हो जाता है । वह सोचता है कि इस महान सगतिमे रहकर यदि मैं छोटा कार्य करूँ तो यह मेरे लिए बिकारकी बात होगी । लोग मुझे तिरस्कृत कर देगे । यो पापोंके करनेसे उसे लज्जा आती है । वह लज्जावश अपने गौरववश अनेक पापोंसे दूर हो जाता है । मेरी प्रतिष्ठा है, लोग मुझे यो मानते हैं, यदि मैं कोई छोटा कार्य करूँ तो इससे मेरी हँसी होगी । तो सत्संगमें रहकर लज्जा, भय, स्वाभिमान आदिके कारण वह अनेक पापोंसे दूर हो जाता है । तथ्य तो यह है कि सत्पुरुषोंकी प्रवृत्तिको निरखकर दिलपर इतना उच्च असर पहुँचता है कि यह पापोंसे हटकर धर्मके कार्योंमें अपने आप लग जाता है । तो सत्संग एक महान गुण है जिससे आत्माकी उन्नति बनती है, हम जितने भी धर्मके लिए कार्य करते हैं वे सभी सत्संग ही तो है । सत्संगोमे सबसे प्रधान है अरहतदेव, प्रभु सर्वज्ञदेव । जो प्रभुकी भक्ति करता है, भगवान के गुणोमे अनुराग करता है उसने एक महान सत्का आलम्बन लिया है । वह है परम सत्संग । जो मनुष्य आत्मशुद्धिके कार्योंमें लग रहे, वह भी सत्संग है । जब कभी बड़े मनुष्य सगके लिए न प्राप्त हो तो अपने ही पड़ोसमें, अपनी ही मण्डलीमें जो सत्मनुष्य हो उनका सग अपन विशेष करे । वह सग सत्संग है, सत्संगका चित्तपर अत्यन्त अधिक प्रभाव पड़ता है । उन्नति ही सत्संगसे होती है, इसीका नाम है वृद्धसेवा । जो वृद्ध मनुष्य हो, ज्ञानचारित्र्य में बड़े हुए हो, जो हितका उपदेश कर सकते हैं, जो हमें हितकी राह बता सकते हैं ऐसे मनुष्योंकी विनय करना, सेवा करना, संगति करना सो सब सत्संग है । सत्संगसे आत्मके गुणविकासकी प्राप्ति होती है ।

शरीराहारसंसारकामभोगेष्वपि स्फुटम् ।

विरज्यति नरः क्षिप्रं सिद्धिं सूत्रे प्रतिष्ठित ॥७६७॥

सत्संगसे वैराग्यलाभ—सत्संगके द्वारा सूत्रमे बताये हुए, शिक्षित किए हुए मनुष्यकी शरीर आहार सगार काम और भोग आदिकसे तत्काल विरक्ति हो जाती है । कोई मनुष्य शरीरसे वैराग्य रख रहा है तो ऐसी बुद्धि उसे मिली कहाँसे ? उसने वचनमें गु वोका सत्संग पाया, विद्याभ्यास किया तो उस ही की परम्परासे बुद्धि विकसित हो गयी और यह भान हुआ कि शरीर जुड़ी चीज है, मैं आत्मा जुदा पदार्थ हूँ । शरीरके सम्बन्धसे, शरीरके रागमें आत्मामे कलंक बढ़ता है और उनसे ऐसे पापोंका बन्ध होता है जिससे अनेक अनेक

दुर्युक्तियोंसे उत्पन्न होना पड़ता है। यह बुद्धि उसे ज़मी कब ? जब कि सत्संगमें रहा आया और उससे कुछ शिक्षा पायी। कामभोगोंमें, विषयभोगोंमें अरुचि बनी ज्ञानीके तो यो ही जन्मसे तो नहीं बनी। जो भी मनुष्य धर्मात्मा बनते हैं वे जन्मसे ही तो नहीं बनते। जब उन्हें गुरुजनोका सत्संग मिलता है, उनका धर्मोपदेश मिलता है तो उसके प्रभावसे वे धर्मात्मा बनते हैं। दो भाई थे, जिनमें एक भाई तो साधु हो गया, छोटे भाईका विवाह हो गया। वह भाई सपत्नी रहता था। उसके यहाँ एक दिन एक साधुका आहार हो गया, वह साधु उसका बड़ा भाई ही था। तो आहार होनेके पश्चात् छोटा भाई अपने भाई मुनिको पहुँचाने के लिए गया तपोवनमें, तो वहाँ उस छोटे भाई ने देखा कि इस बड़े भाईका तो बड़ा आदर हो रहा है। वह सोचता है कि यदि मैं यहाँसे लौट जाऊ तो इसमें मेरी तौहीन होगी, लोग कहेंगे कि इनका यह छोटा भाई कैसा है ? तो वह भी वही रुक गया और साधुदीक्षा वही ले ली। जब दसो वर्ष व्यतीत हो गए तो एक दिन उसके चित्तमें आया कि मैं अपनी नव-विवाहित पत्नीको छोड़कर चला आया था, पता नहीं अब वह कहाँ क्या करती होगी ? तो एक दिन उसी नगरमें वह छोटा मुनि गया तो वहाँ जो पहिले हवेली थी वहाँ देखा कि उस स्थानपर जिनमन्दिर बना हुआ है, स्वाध्यायशाला बनी हुई है, वहाँ तो सारी काया पलट है। एक स्त्री स्वाध्याय कर रही थी। मुनिने पूछा कि यहाँ फलाने रहते थे ना ? उनकी स्त्री थी ना, जिसे वे विवाह होनेके थोड़े दिन बाद ही छोड़कर चले गये थे ? वह स्त्री कहाँ किस प्रकारसे रहती है ? तो वह वही खुदकी स्त्री थी। तो स्त्री बोली, महाराज आपको साधु हुए दसो वर्ष हो गए पर आपके चित्तसे अभी यह शल्य नहीं हटी। अरे वह स्त्री आपकी मैं ही हूँ। और, मैंने ब्रह्मचर्यका व्रत लिया है और सारा जीवन स्वाध्याय पूजन ज्ञानमें लगाती हूँ तो देखो, उस स्त्रीका भी उस समय सत्संग कहलाया जिसने शल्य हटा दी, यो दोनों का उद्धार हो गया। तो सत्संगसे जो विरक्ति प्राप्त होती है वह विरक्ति अनेक शिक्षा देनेसे भी नहीं प्राप्त होती। सारा सुख वैराग्यका है, जितना राग हटा हुआ होगा उतना ही इस जीवको सुख है और जितना राग मोह लगा होगा उतना ही यह जीव क्लेश में है। ऐसा जानकर हम देवपूजा, गुरुसेवा, सत्संग, इन कार्योंमें अपना उपयोग लगायें और अपने को निर्दोष बनायें, प्रसन्न रखें और अगले भवमें भी- हमें धर्मका वातावरण मिले ऐसा ही यत्न रखें। धर्म ही वास्तवमें एक शरण है, वह न छूटे बाकी जो पदार्थ जैसा परिणामता है, उसके हम ज्ञाता रहे, उसमें समता न बनायें, अपनी रुचि धर्मपालनकी बनायें।

यथा यथा मुनिर्धत्ते चेत सत्संगवासितम् ।

तथा तथा तपोलक्ष्मी परा प्रीति प्रकाशयेत् ॥७६८॥

सत्सगसे तपोलक्ष्मीका प्रसाद—साधु सतजन जैसे जैसे अपने चित्तको सज्जन पुरुषोंकी सगतिमें लगाते हैं वैसे ही वैसे तपस्वी लक्ष्मीका प्रकाश करती है। तपस्याकी प्रभावना तपस्वी सतोंके सगमें रहकर होती है। जैसा सग मिलता है वैसा ही भाव बनता है। जिन्हें खोटा सग मिलता है उनका खोटा भाव बनता है, जिनका भला सग बनता है उनका भला भाव बनता है। सगतिसे गुण उत्पन्न होते हैं और सगतिसे ही अवगुण उत्पन्न होते हैं। सज्जनो का संग मिले तो उससे गुण उत्पन्न होते हैं। जैसे फूलोंकी सगतिसे कीड़ा भी सज्जन पुरुषोंके सिर पर आ बैठता है। कीड़ा फूलमें अन्दर छिपकर बैठ जाता है तो उस फूलके सगसे वह कीड़ा भी राजा महाराजावोंके गले पर आ जाता है। जो मनुष्य तपस्वीजनोंके सगमें रहते हैं वे उनके तपश्चरणोंको निरखकर खुदमें भी तपश्चरण का भाव जगा लेते हैं। सत्सगकी महिमा बतायी जा रही है। लोकमें सत्संगका बहुत बड़ा शरण होता है। एक तो वैसे ही अनादिकालसे मोह रागद्वेषकी वासनासे दुखी है, और फिर अगर सत्सग मिल गया तो विचार शुद्ध बनते हैं। ये जगतके प्राणी एक तो स्वयं दुखी है, पीड़ित है, इनमें अज्ञान फैला हुआ है, और मिल जाय अज्ञानियोका सग तो उससे यह जीव बरबाद हो जाता है। अग्नि एक शुद्ध तत्त्व है, उसको पीटनेकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लोहेका सग पाकर अग्नि भी पिट जाती है। अकेली आगको कौन पीटेगा। लोहे का सग पाया तो अग्नि भी पिट गई। तो खोटा संग पानेसे खोटी आदत बनती है और भला सग पानेसे भली आदत बनती है। जो मनुष्य बचपनसे कुसंग पड जाता है तो प्राय जीवनभर उस आदतका मिटाना कठिन है, इससे मनुष्यको अपने बचपनसे ही सत्संगका ध्यान रखना चाहिए।

न हि भवति निर्विगोपकमनुपासितगुरुकुलस्य विज्ञानम् ।

प्रकटितपश्चिमभाग पश्यत नृत्य मयूरस्य ॥७६६॥

गुरुसङ्गसेवा दिना विज्ञानकी विदम्बितता—सही मायनेसे ज्ञानकी प्राप्ति गुरुसे होती है। जैसे कोई वाते पुस्तकमें लिखी हैं और उस पुस्तकको भी पढ़कर ज्ञान कर लिया जाता है, पर जो ज्ञान गुरुमुखसे सुनकर जैसा अनुभवके साथ जगता है वह ज्ञान अपने आप यो ही सीख लेनेसे नहीं जगता, कितने ही अनुभव ऐसे होते हैं कि जिन्हें दूसरा कोई प्रकट ग्रहण नहीं कर सकता। गुरुओंके सगमें रहकर, गुरुओंकी सेवा करके उन तत्त्वोंका मर्म प्राप्त होता है। बड़े-बड़े व्याख्यानोंसे भी जो दृष्टि न बन सके गुरुओंके संगमें रहकर किसी भी समय साधारण वाक्योंमें भी उस मर्मकी झलक हो जाती है। जो पुरुष गुरुकुलकी उपासना नहीं करते अर्थात् गुरुओंके समूहके बीच नहीं रहते, उनका ज्ञान करना चाहते हैं तो उनकी ज्ञानकला, उनकी चतुराई प्रशंसाके योग्य नहीं रहती। भले ही एक जानकारीकी

कला आ गयी, पर सही मायने में नहीं आ सकती। जैसे नाचनेकी एक कला होती है। कोई किसी समझदारसे सीखे और कोई अपने आप सीखे तो उसमें तो कुछ अन्तर होता है ना ? एक मोटा दृष्टान्त ले लो। मयूर नाचता है तो वह कहीं सीखने तो नहीं जाता है, सो देखा होगा कि मोर जब नाचता है तो थोड़ा उसके मुखकी तरफ तो अच्छा लगता है और पीछे कैसा बुरा लगता है ? तो नृत्य करनेका विधान कोई शास्त्रानुकूल सुन्दर शृङ्गार सहित न सीखे तो उसका नृत्य प्रशंसनीय नहीं होता। ऐसे ही समझिये कि तपस्वी अनुभवी गुरुजनोके निकट रहकर सीखे बिना जो क्रिया की जाय वह विधिवत् ठीक नहीं होती। अपनेको विशेष ज्ञानी मनुष्योंके संगमें रहकर ही विद्या सीखना चाहिए। अपने आप सीखी हुई विद्यामें उसका ठीक मर्म अनुभवमें नहीं आ पाता।

गुरुसंगप्रसाद बिना अनुभवी विज्ञानका अलाभ—एक शिष्यने गुरुसे लाठी चलाना सीखा। लाठी चलानेकी अनेक कलायें होती हैं जैसे सीधी, चौमुखी, जग आदि। जब सारी कलायें सीख ली तो शिष्यको कुछ घमण्ड आया और उस गुरुसे ही बोला कि गुरुजी हम तो आपसे लड़ेंगे। भला बतावो गुरु तो वृद्ध पुरुष और वह शिष्य नवयुवक कहने लगा कि हम तो तुमसे ही लाठीसे लड़ेंगे। तो गुरु बोला कि अच्छा भाई लड़ लेना। १५ दिनकी मोहलत दे दो, १५ दिनके बाद अमुक दिन दोपहर को लाठी लेकर आ जाना। अब वह शिष्य सोचता है कि १५ दिनमें गुरुजी क्या करेंगे, इसे देखना चाहिए। गुरु जी ने क्या किया कि एक १५-१६ हाथका मोटा बास अपने दरवाजे पर रख लिया और उसे रोज रोज, खूब साफ करे, खूब तेल लगाकर उसे चिकना बनाये। शिष्य यह दृश्य देखकर सोचता है कि गुरुजी ने १५-१६ हाथका डडा रखा है सो मैं इनसे दूना लगभग ३०-३२ हाथका बास रखूंगा। रख लिया बास। जिस दिन लड़ाईका समय आया उस दिन शिष्य अपना ३०-३२ हाथका बाँस लाया और गुरुजी अपनी वही ३॥ हाथकी लाठी लेकर आये। अब वह उठना लम्बा बास कैसे उठाये, कैसे घुमाये, क्या करे ? आखिर गुरुजी ने अपनी लाठीसे उसे परास्त कर दिया। तो विद्या सीखी तो जाती है पर छोटेसे छोटे अनेक नुकते जो एक मर्म को लिए हुए होते हैं वे तो अनुभवसे ही प्राप्त होते हैं। पुस्तकें बहुत सी हैं जिनसे अनेक विद्याएँ सीख ली जाती हैं, पर मास्टरसे, गुरुसे, साधु सत्तोसे जो विद्या प्राप्त होती है वह अनुभवपूर्ण होती है। हमारा कर्तव्य है कि हम किसी भी बड़ेको, संतको जिससे अपना हित हो, विद्या मिले, आत्मलाभ हो, कलायें ज्ञात हो उनके संगमें रहे, उनकी उपासना करें और ज्ञानार्जन करें। लोकमें ज्ञानसे बढ़कर और कुछ भी सुखदायी तत्त्व नहीं है, खूब विचारते जाइये। ये लोकके प्रार्थी क्यों अपने आपको दुखी अनुभव कर रहे हैं ? सभी मनुष्योंको देखलो—जिनके बड़े-बड़े ठाठ हैं वे भी अपने आपको कैसा दुखी अनुभव करते हैं, ऐसी सब

की हालत हो रही है। तो वह दुःख है क्या ? केवल एक कल्पना बनाया उसका दुःख है। आपसे भी बहुत ज्यादा कल्पना बनायी उसका दुःख है। आपसे भी बहुत ज्यादा दुःखी हजारों और लाखों पुरुष होंगे, पर यह अनुभव नहीं किया जा पा रहा कि हम कितना सुखी है, कितना हम अच्छे वातावरणमें है ? सुख शान्ति घन वैभवसे तो नदी मिलती, अगर सम्यग्ज्ञानका अभाव है तो सुख शान्ति कहासे मिले ? यहाँ बलेश मिटानेका अन्य कोई उपाय नहीं, अगर एक ज्ञान है तो बलेश मिट सकता है। जिस क्षण कभी भी अपने को एक निर्विकल्प ज्ञानस्वरूपका अनुभव बन जायेगा तो समझो कि सब कुछ पाया नहीं तो सब कुछ खोया ही समझिये। महत्त्व आकनेकी बात है।

ज्ञानीका ज्ञानमग्नतामें कल्याणलाभका निश्चय—एक यह दृष्टि बन जाय कि महत्त्व तो अपने आपको ज्ञानमग्न कर लेनेकी स्थितिका है। बाकी सब मायाजाल है और जो कुछ यह विचार कर रहा वह भी सब मायाजाल है। उसमें शान्ति नहीं बसी है। शान्ति तो मिलेगी, बाहरी विकल्प छूटे और अपने आपका एक ज्ञानमात्र अनुभव बने, मैं तो सिर्फ ज्ञानप्रकाररूप हूँ, इतना भी विकल्प न उठाऊँ किन्तु ऐसा अनुभव बन जाय तो शान्ति उस पदमें मिलेगी, ऐसा दृढ निर्णय होना चाहिए। चाहे कुछ भी करना पड़े किन्तु ज्ञान कमजोर न होना चाहिए। बड़े बड़े साधु संतोका ज्ञान और गृहस्थोका ज्ञान तो एक सा ही होता है सिर्फ अन्तर यह रहता कि साधु सत तपश्चरण ज्यादा करते हैं, समय ज्यादा करते हैं। उन्हें प्रभुभक्तिके लिए आत्मध्यानके लिए समय भी मिलता है, गृहस्थकी ये हर बातें कम हैं, पर ज्ञानकी दृष्टिसे जैसा ज्ञान बड़े तपस्वीका है वैसा ही ज्ञान गृहस्थज्ञानीका भी है। ऐसा नहीं है कि साधु तो यह समझे कि आत्मा आनन्दरूप है और गृहस्थ यह समझे कि आत्माको आनन्द विषयोसे आता है। ज्ञान तो दोनोंका एकसा है, यदि अपने निज अन्तन्तत्त्वकी श्रद्धा दृढतासे रहे तो यही एक मात्र सार है। इतनी स्पष्टता आ सके तो जीवन सफल है। फिर चाहे कैसी ही स्थिति गुजरो बाहर में, उसका कुछ भी महत्त्व नहीं है। ये सब गते प्रयोगात्मक रूपसे सत्पुरुषोंके सगसे पायी जाती है, ऐसे सत्पुरुषोंके सगमें रहनेसे सब भर्म स्पष्ट अनुभवमें आते हैं।

तप कुर्वन्ति वा मा वा चेद्वृद्धान् समुपासते ।

तीर्त्वा व्यसनकान्तर यान्ति पुण्या गति नरा ॥८००॥

वृद्धसेवासे पुण्यगतिका लाभ—सत्सग करना यह एक बड़ा तपश्चरण है। जो मनुष्य शारीरिक शक्तिके हीन है, ब्रत नियम तपश्चरण अधिक नहीं कर पाते हैं किन्तु सत्सगकी रुचि है, सत्सगमें पड़े रहते हैं तो उस सत्सगकी उपासनासे वे पुरुष चाहे तप कर सके अथवा न कर सके लेकिन दुःखरूपी बनको पार करके नियमसे अटल गतिमें पहुँच जाते

है। एक सत्यदृष्टिसे बात सोचें कि आत्माका सुख, आत्माका कल्याण ज्ञानी सत मनुष्योंके सग से प्राप्त हो सकता है। परिजनोके सगमे रहनेसे उनसे मोहममता करनेसे तो क्लेश है, दुर्गति है। और, जो ज्ञानी सत तपस्वी जन है उनकी सगतिसे सत्यप्रकाश मिलेगा, अपने शुद्ध पथपर लगनेकी प्रेरणा मिलेगी, अनेक कर्म बटेगे, भविष्य अच्छा बनेगा, लेकिन मोहमे यह बात कहाँ सूझती है? जो सग हमारे कष्टका ही कारण बनेगा, बन रहा है वह सग तो मोहमे रूचता है और जो सग हमारे कष्टका निवारण कर सके ऐसा ज्ञानी सतोंका सग मोहियोंको नहीं रूचता है। लोग परिजनोका महत्त्व देते हैं। पर सत्सगका महत्त्व नहीं देते।

असद्गुचिमें सत्संगमहत्त्वकी उपेक्षा—देखिये—जिसकी जहा रूचि जग गयी है वह वहाँ ही प्रसन्न रहना चाहते हैं। दो सहेली थी। एक थी मालिनकी लडकी और एक थी ढीमरकी लडकी। उनमे बड़ी मित्रता थी। तो मालिनकी लडकी किसी बड़े कस्बेमे ब्याही गयी। उसका काम था फूल चुनना, फूलोंका हार बनाना और बय्या सजाना। ढीमरकी लडकी ब्याही गई किसी तालाबके निकट एक छोटेंसे ग्राममे। उसका काम था मछलियाँ पकड़कर बेचना। उनकी गद्दी हवामे रहना। एक दिन ढीमरकी लडकी उस कस्बेमे गई मछलियाँ बेचने। जब ग्राम हो गयी तो सोचा कि आज रातको अपनी सहेलीके घर ठहर जायँ और सवेरा होते ही चली जायेंगी। सो जब वह मालिनकी लडकीके घर पहुँची तो उसने अपनी सहेली का बड़ा आदर किया। शामको भोजन करानेके बाद विस्तर लगा दिया, सुन्दर फूलोंसे सजा दिया। ढीमरकी लडकी जब वहाँ लेटी तो उसे नीद न आये। मालिनकी लडकी पूछती है क्यों सहेली क्यों नीद नहीं आती? तो वह ढीमरकी लडकी कहने लगी, सहेली क्या बताऊँ, यहाँ फूलोंकी बदबू इतनी है कि उसके मारे नीद नहीं आती। तो सहेली क्या करे? इन कपड़ोंको बिल्कुल बदल दो, दूसरे कपड़े इसमे विछा दो, फूलोंको बिल्कुल हटा दो, तब नीद आयगी। उसने वैसा ही किया तब भी उसे नीद न आये। तब फिर वह मालिनकी लडकी पूछती है सहेली अब क्यों नीद नहीं आ रही? तो वह बोली—सहेली यहाँ तो सारे कमरे मे फूलोंकी बदबू भर गई है, अब वाम यह करो कि वह जो मछलियोंका टोहना रखा है उसमे थोड़ा पानी छिड़कर मेरे सिरहाने रख दो तब नीद आयगी। उसने वैसा ही किया। जब मछलियोंकी बदबू उसे मिली तब नीद आयी। ऐसे ही ममभ्रम लो जो मोही अज्ञानी मलिन लोगोंके बीचमे रह रहे हैं उन्हें वे ही रूचते हैं, उन्हें ज्ञानी सत मनुष्यका सग नहीं रूचता है।

ज्ञानकी परमशरणरूपता—इस जीवका वास्तवमे ज्ञान ही अरण्य है। ज्ञानी तपस्वी मनुष्योंकी सगति करके वह ज्ञान प्राप्त होता है। उनके निकट बैठनेसे सारे विषयों के विचार बदल जाते हैं। ज्ञानी साधु संतोंकी सगतिमे रहने वालेके ऐसा उत्साह जगता है

कि मैं अपनी पूर्णशक्ति लगाकर इन विषयविपदाओंसे निवृत्त होऊँ और अपने सहज ज्ञानस्वरूपकी आराधनामें लगूँ। इतना प्रबल प्रभाव सत्संगसे हुआ करता है। सर्वविकारों में खोटा विकार है काम विकार। यह कामव्यथा इस जीवको ऐसी धीड़ित करती है कि काममें आसक्त मनुष्य आत्मध्यानका, आत्मज्ञानका पात्र भी नहीं रह सकता है। संसारमें हम आप तब सब जीवोंको एक अपने आत्मतत्त्वका ध्यान ही करण है। किसी भी पदार्थ की शरणमें जावो, सबसे धोखा ही मिलेगा। किसका सग सदा रहा करता है ? स्त्री, पुत्र, मित्र आदि ये सब खूब मित्र जुलकर रहे, पूर्ण प्रेमसे भी रहे फिर भा उसका महत्त्व क्या ? प्रथम तो ऐसा होना कठिन है कि सदा मित्रता किसीसे रह सके। कषायके प्रतिकूल कुछ भी बात आये तो जरासी बातमें विगाड़ हो सकता है, और फिर मान लो रही आये मित्रता लेकिन मरण तो अवश्य होगा, वियोग तो जरूर होगा। वियोगके समयमें उससे भी अधिक दुःख होगा जितना कि प्रेम माना था तो संसारमें किसीके भी निकट जावो, किसीका भी शरण गहो, सब जगह धोखा मिलेगा, अशान्ति मिलेगा। और एक प्रयोग करके देख लो, अपने अन्दरमें साहस बनाकर निरख लो मुझे किसी भी परवस्तुसे कुछ प्रयोजन नहीं है। सभी परपदार्थ मेरे स्वरूपसे अत्यन्त जुड़े हैं। मैं इस समय अपने आपके ज्ञानस्वरूपकी आराधनामें ही लगता हूँ, किसी भी परमार्थका विकल्प नहीं करता, ऐसा दृढ़ निर्णय और सकल्प करके जरा भीतर ही भीतर अपने अन्दर प्रवेश करते जाये। बाहरकी सब मुघ भूल जाये, तो अपनेमें जब ज्ञानप्रकाशका अनुभव होगा तब विदित होगा कि बस परमार्थ तत्त्व तो यही है। आनन्दमयी कर्तव्य करनेवाला तो यह है, शेष सब मायाजल है, ये सब बातें ज्ञानसे ही प्राप्त होती हैं। वह ज्ञान ज्ञानी सत मनुष्योंका सग करनेसे प्राप्त होता है। ज्ञानी सत मनुष्योंके सग करने से सारे दुर्विचार खतम हो जाते हैं। अपने स्वार्थके लिए अपने इन्द्रिय सुखके लिए विचार बनाना वे सब दुर्विचार हैं और अपने सहज ज्ञानस्वरूपके अनुभवके लिए विचार बनाना सो सद्विचार है। ऐसे सद्विचार वाले मनुष्योंके समागम से ये सब गाने सहज होने लगते हैं। अतएव सत्संग करना, वृद्धसेवा करना यह एक परम तपश्चरण है। हमारे जीवनमें अधिकाधिक सत्संगका लाभ हो ऐसी भावना रखना चाहिए और ऐसा ही उद्यम करना चाहिए। एक कविने लिखा है कि हे कल्याणी मनुष्यो यदि तुझ से तपश्चरण नहीं बनता तो मत कर किन्तु एक सद्विचार मात्रसे ये कषाय बंदी जीते जा सकते हैं, तो तू इतना विचार तो बना। ज्ञानसे सब सकट दूर होते हैं तो ज्ञानके करने में भी कुछ क्लेश हैं क्या ? सही सही पदार्थोंका ज्ञान कर ले तेरे सारे सकट दूर हो जायेंगे। सकट लगा है मोहका, पर सही ज्ञान बनाने से सकट दूर हो जाते हैं। इस ज्ञानकी प्राप्ति के लिए सत्संगतिका यत्न करना चाहिए।

कुर्वन्नपि तपस्तीव्र विदन्नपि श्रुतार्णवम् ।

नासादयति कल्याण चेद्वृद्धानवगन्त्यते ॥८०१॥

वृद्ध पुरुषोंके अवमननसे कल्याणलाभकी असंभवता—यदि कोई मनुष्य सत्पुरुषोंका अपमान करता है, सतोंकी आज्ञामें नहीं रहता है तो वह मनुष्य चाहे बहुत तप भी करे, चाहे बड़े-बड़े शास्त्रोंका ज्ञान भी करले परन्तु कल्याण प्राप्त नहीं कर सकता । लोकमें परमपद ५ है । उन पदोंमें जो स्थित होते हैं उन्हें परमेष्ठी कहते हैं । सत्तारके प्राणी विषय कषायोंके ध्यानमें चल रहे हैं, नाना शरीर धारण करके दुःख भोग रहे हैं । ऐसे ये प्राणी क्या कर्तव्य करें कि इनका दुःख दूर हो जाय ? वह कर्तव्य जिन्होंने किया है उनको ही परमेष्ठी कहते हैं । लोकमें नमस्कार करने योग्य कौन है ? इस पर विचार करें तो मन यह कह बैठेगा कि जिसमें दोष तो एक भी न हो और गुण पूरे हों वे नमस्कार करने के योग्य हैं । क्या जिनके ऐव है वे भी नमस्कार किए जाने चाहिए ? मन तो यही कहेगा कि ऐव वाला पुरुष नमस्कारके योग्य नहीं है । जिसमें अवगुण न हों, पूर्ण गुण प्रकट हो गए हों वही तो नमस्कार करनेके योग्य है । तो नमस्कारके योग्य वह आत्मा है जिसके दोष एक न हो और गुण पूरे विकसित हों । यह नमस्कार किए जाने वाले पुरुषोंकी परिभाषा है । यहाँ भी लोकमें हम उसका आदर करते हैं जिसमें ऐव कम हो और गुण ज्यादा हों । यहाँ ऐसा मनुष्य कोई न मिलेगा जिसमें अवगुण रच भी न हो और पूरे गुण हों । जिसमें पूर्ण गुण प्रकट हो जाते हैं और दोष एक भी नहीं रहते हैं उस ही का नाम परमात्मा है । परमात्मामें दो शब्द हैं—परम और आत्मा । परमका अर्थ है उत्कृष्ट और आत्मा मायने जीव । जो उत्कृष्ट जीव है, जिसमें गुण पूर्ण प्रकट हो गए हैं, अवगुण एक भी नहीं रहे ऐसे आत्माको परमात्मा कहते हैं । तो नमस्कार करनेके योग्य सर्वोत्कृष्ट है परमात्मा । अब यहाँ देखिये कि आत्मामें गुण क्या हुआ करते हैं, और अवगुण क्या हुआ करते हैं, जिन गुणोंमें पूर्ण बन जाय और अवगुण एक न रहे सो परमात्मा कहाँ जाय । तो आत्माके गुण हैं ज्ञान, श्रद्धा, चाग्रि, आनन्द और आत्माके अवगुण हैं मोह, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, विषयोका अनुराग और इनका ही विस्तार बढ़ाते जाइये । किसीसे ईर्ष्या करना, किसीसे छल करना, मायाचार करना, परिग्रहका लालच रखना, असद्व्यवहार करना, असत्यसम्भाषण करना ये सारे अवगुण कहलाते हैं । तो जिसमें अवगुण एक न हो और गुण समस्त हों उसे कहते हैं परमात्मा । सर्वोत्कृष्ट नमस्कारके योग्य है परमात्मा ।

सत्सग किये जाने योग्य सतोंका विवरण—यहाँ सतोंकी परिभाषा की जा रही है । सबसे उत्कृष्ट सत है भगवान्, पर भगवान् शब्द विशेष है अतएव उनमें सतका व्यवहार नहीं करते सतका सही अर्थ है अच्छा, उत्तम । परमात्माकी पूर्ण अवस्था और एक परमात्म

अवस्था ऐसी दो अवस्थाये होती है। कोई भी गृहस्थ यहाँ हम आपमेसे जो आजकल तो उत्कृष्ट अध्यात्मसाधना नहीं है, पर्वकालमें थी, कुछ विवेक पाकर ज्ञानरूपसे आदर होकर जब एक आत्मसाधनाके लिए ही उत्सुक हो जाता है तो उसे बाहरी चीजोंकी सुध नहीं रहती। घर बार छोड़कर और समस्त शृंगार, आभूषण, वस्त्र आदि त्यागकर केवल शरीर मात्र रहकर एक अपने अन्त विराजमान आत्माका ध्यान किया करता है, इस साधनाका नाम है साधुता। जो ऐसा एकचित्त होकर परसे विरक्त होकर अपने आपके ज्ञानस्वरूपकी साधना करता है उसका नाम है साधु। साधुजन सुख दुःख सम्मान अपमान इनमें समताभाव धारण करते हैं। साधुवोकी दृष्टिमें न कोई शत्रु है, न कोई मित्र है, सब जीवोंके प्रति एक समान दृष्टि रहती है। ऐसे साधु जहाँ अनेक हो जाते हैं तो उन साधुवोमें व्यवस्थापक एक बनाना पड़ता है जिसे आचार्य कहते हैं। जो सब साधुवोकी साधना देखे, और उनसे कोई अपराध बने तो उनका प्रायश्चित्त दे, दण्ड दे, उनको शुद्ध करे, ऐसी जिनमें महिमा होती है उन्हें कहते हैं आचार्य। और, उन सब साधुवोमें जो विशेष विद्वान् होते, जिन्हें आचार्य पढ़ानेका काम सौंपते हैं उन्हें कहते हैं उपाध्याय। यो मुनियोमें ये तीनों प्रकारके उत्कृष्ट पद हैं—साधु उपाध्याय और आचार्य। ये सब साधु जिन्हें किन्हीं बाह्यवस्तुवोसे कुछ प्रयोजन नहीं रहा, केवल एक आत्मसाधनामें ही रत रहा करते हैं उनमेंसे जिस साधुने परमसमाधि धारण कर ली, अपने आत्मरसमें गुप्त हो गया, और विलक्षण आत्मीय, आनन्दका अनुभव किया वह मनुष्य चारघातिया कर्मोंका नाश करके परमात्मा बन जाता है। इन सब परमेष्ठियोंकी उपासना सत्संग है।

अपराधकके कारणभूत कर्मोंका विवरण—देखिये प्रत्येक जीवके साथ ८ प्रकारके कर्म लगे हैं, जिनमें ज्ञानावरण नामके कर्मके कारण ज्ञान ढका हुआ है। देखिये जीवोंमें नाना तरहके ज्ञान पाये जाते हैं, किसीमें कम है, किसीमें विशेष है। तो ये जो थोड़े बहुत ज्ञानभेद मालूम होते हैं यह एक कर्मकी उपाधिका प्रभाव है, नहीं तो हम आप सब आत्मा ज्ञानस्वरूप ही तो हैं। ज्ञान ही तो इसके पडा है, ज्ञानके सिवाय इसका और रूपक क्या है? जो ज्ञान नहीं है वह पूर्ण ज्ञानी नहीं रहा, इसमें कोई कारण तो होगा, वह कारण है कर्मका उदय। एक दर्शनावरण नामका कर्म है, इस वर्मके कारण यह आत्मा अपने आत्मा का दर्शन नहीं कर सकता। जैसे हम बाहरी चीजोंको समझ पाते हैं। इस प्रकार हम अपने आत्माकी समझ नहीं कर पाते। एक वेदनीय कर्म है जिसके कारण जीव सुख दुःख बनाया करता है। जब साताका उदय होता है तो जीवको सुखके साधन मिलते हैं और उसमें जीव सुख मानता है, और जब असाताका उदय होता है तो जीव दुःख मानता है, मोहनीय कर्मके उदयसे यह जीव परमे मोहित होता है। देखिये—पर बिल्कुल न्यायी चीज है, अलग जगह

है, स्त्री हो, पुत्र हो, मित्र हो, धन वैभव हो, ये सब विलकुल न्यारी चीजे हैं, अपने आत्मासे वैभवका क्या सम्बन्ध ? कोई वैभवको चिपकाकर लाया है क्या ? घरकी जगह घर पडा है, कुटुम्बकी जगह कुटुम्ब है, आप तो अपने शरीरमे अकेले हैं, कोई सम्बन्ध भी है क्या ? शरीर तकसे तो सम्बन्ध नहीं है, अन्य वैभवसे तो सम्बन्ध क्या होगा, लेकिन अत्यन्त न्यारे ये परपदार्थ हैं, उनमे इस जीवको मोह पैदा होता है, उनमे राग करता है, द्वेष करता है जीव ! यह सब मोहनीय कर्मका प्रभाव है । जीवके साथ आयुक्रम लगा है, जितनी जिस की आयु है उतने समय तक यह जीव इस देहमे बना रहता है । जब आयुका अन्त होता है तो यह जीव इस देहको छोड़कर चला जाता है । जीवके साथ नामकर्म लगा है जिसके कारण अन्य-अन्य चित्र विचित्र शरीर प्राप्त हो जाते हैं । एक गोत्र कर्म है जिससे लोक व्यवहारमे कोई उच्च कुलका, कोई नीच कुलका बहलाता है । ऊँच नीच कुलमे जन्म होता है । अन्तराय कर्मके उदयसे विघ्न आया करते हैं । कोई चीज प्राप्त हो रही हो, अन्तराय आ जाय, दान देनेका भाव न हो सके, भोग उपभोग करनेकी शक्ति न आ सके, अपने आपकी शक्ति बिगडती जाय, यह सब अन्तरायके उदयसे होता है । तो ऐसे कर्मसे आवृत यह जीव है ।

कर्मावृत जीवके अकल्याण व कल्याणकी विधि—कर्मावृत इस जीवको कल्याण मिले उसका उपाय क्या है, उसका उपाय सर्वप्रथम तो यह है कि सत मनुष्योंकी आज्ञामे रहे । लोग मोहवश जितनी आज्ञा स्त्रीकी मानते हैं उतनी आज्ञा क्या किसी साधुकी कोई मानता है ? खूब सोच लो । कितना शृङ्गार करता, गहने बनाना, तिसपर भी चाहिए ऊपरसे अपने पोजीशनकी वजहसे स्त्रीके हाथ नहीं जोड़ते, मगर अन्दरसे इतना नम्र रहते हैं कि मानो हाथ जोड़े ही बने रहते हैं । तो जितने मोही जीव हैं वे स्त्रीकी आज्ञामे अधिक रहते हैं, उसे वे अप्रसन्न नहीं देख सकते, उसके दुःखी हो जानेपर आप खुद दुःखी हो जाते हैं, पर यह बतलावो कि इन परिजनोकी आज्ञामे बने रहनेसे इसको लाभ क्या हुआ अब तक ? न परिणामोमे बल मिला, न आत्मामे कोई प्रभावकी बात जगी, न शान्तिका उदय हुआ । जितना दुःखी १०-२० वर्ष पहिले थे उससे भी और ज्यादा दुःखी आज मात्स्य पडते हैं, यह मोही जीवोकी आज्ञा शिरोधार्य करनेका ही तो फल है । सर्वप्रथम जिन्हे कल्याण चाहिये हो उन्हें आवश्यक है कि वे सत्पुरुषोकी अवज्ञा न करे और उनकी आज्ञामे रहे । जो मनुष्य सत्पुरुषोकी आज्ञामे नहीं रहता उसका कभी भी कल्याण नहीं हो पाता । पूर्णरूपसे आज्ञा साधु पाल सकते हैं । आचार्य महाराज यदि किसी साधुको यह हुक्म दे दें कि तुमको आज दिनभर इस गर्मीमे पहाडपर तप करना पड़ेगा तो वह तप करने लगता

है। जो प्रायश्चित्त दे, जो आज्ञा दे उसका वह पालन करता है क्योंकि उसे विदित है कि हमारी आत्माके रक्षक ये आचार्यजन हैं, ये संतजन हैं, तो जो मनुष्य सत्पुरुषोंकी सेवा नहीं करते, बूढ़ोंका सम्मान नहीं रखते वे अधिक तप भी करे और बड़े-बड़े शस्त्ररूपी समुद्रका अवगाहन भी करें, फिर भी वे कल्याणको, शान्तिको प्राप्त नहीं हो सकते।

मनोऽभिमतनि शेषफलसंपादनक्षमम् ।

कल्पवृक्षमिवोदार साहचर्यं महात्मनाम् ॥८०२॥

महात्माओंके साहचर्यसे अभिमतसिद्धि—महापुरुषोंका सग कल्पवृक्षके समान सर्व-प्रकारके मनोवाञ्छित फलको देने वाला है। सच्चे मनुष्योंकी सेवासे मनुष्योमें ऐसी उत्कृष्टता प्रकट होती है कि वृत्तों अनेक पुण्यकर्मका बन्ध हो जाता है और उन पुण्यकर्मोंके उदय में इस जीवको अनेक सुख साधन प्राप्त होते हैं। यहाँ जिन्हें जो कुछ समागम मिला है जरा विचार तो करो, जो कुछ जिसे वैभव प्राप्त हुआ है उसकी प्राप्ति क्या हाथ पैरोने की है या दिमागने की है ? यह सब पुण्यके उदयका फल है। एक कथानक है कि एक साधु कहीं जा रहा था, रास्तेमें उसे ब्रह्माजी मिले, उस समय ब्रह्माजी किसी लडकेका भाग्य बना रहे थे। साधुने पूछा—क्या कर रहे हो ब्रह्माजी ? तो ब्रह्मा बोले कि एक लडकेका भाग्य बना रहे है। कैसा भाग्य इसका आप लिख रहे हो ? ५ रु० और एक काला घोड़ा। इसे पैदा कहाँ करोगे ? एक लखपतिके घरमें। अरे आप यह क्या कर रहे हो ? यदि लखपतिके यहाँ पैदा करना है तो लखपति जैसा भाग्य बनावो, नहीं तो किसी गरीबके यहाँ पैदा कर दो। चुन रहो, तुम्हें इससे क्या मतलब ? हमारी जो इच्छा होगी सो करेंगे। तो साधुको क्रोध आया, बोला—तुम्हीं जो इसके भाग्यमें लिखना हो सो लिखो, मैं उसे मेटकर रूंगा। अब वह लडका एक करोड़पतिके घर पैदा हो गया। जब वह १०-१२ वर्षका हुआ तब तक सारी सम्पदा खतम हो गयी, वैभव समाप्त हो गया, मकान भी बिक गया, एक भोपड़ी बनाकर रहने लगा। उसके पास रह गया एक काला घोड़ा और ५ रुपये। बारह वर्षके बाद वही साधु महाराज उस नगरमें निकले तो ख्याल आ गया कि यही तो वह लडका है जिसके भाग्यमें एक काला घोड़ा और ५ रु० लिखे गए थे और हमने यह सकल्प किया था कि उसके उस भाग्य को हम मेटकर रहेगे। सो पता लगाकर उस भोपड़ीके पास साधु पहुँचा। साधुने कहा—बेटा जो हम कहेंगे सो तुम करोगे ? हाँ हाँ महाराज जो आप कहेंगे सो करेंगे। अच्छा तुम्हारे पास क्या है ? एक काला घोड़ा और ५ रुपये। अच्छा घोड़ेको बाजारमें बेच आओ। वह बेच आया, अब १०५ रु० हो गए। साधु बोला कि इन १०५ रुपयोंका घी, आटा, शक्कर वगैरह लावो और पूडियाँ बनाकर गाँवके सभी लोगोंको खिला दो। उसने वैसा ही किया। जब रुपये और घोड़ा उसके पास कुछ भी न रहा तो ब्रह्मा दूसरे दिन फिर

५ रुपये और एक काला घोड़ा भेजते हैं । साधुने दूसरे दिन भी वही काम करनेको कहा । इस तरह करीब १५ दिन तक ब्रह्माजी काला घोड़ा और ५ रु० भेजते रहे, पर उसके बाद विचार किया कि रुपये तो चाहे जहाँसे टपका देंगे पर एक घोड़ा रोज-रोज कहाँसे लाये ? सो ऊबकर हाथ ब्रह्माजी उस साधुके पास आकर जोड़कर कहते हैं महाराज माफ करो, अब तुम जैसा चाहो वैसा इसका भाग्य बढावेगे । सो साधु बोला—इसका वैसा ही भाग्य बनावो जैसा कि करोडपति इसका वाप था । आखिर वैसा भाग्य बनाना पडा । तो इस कथानकसे तात्पर्य वह निकालना कि सच्चा काम करनेसे भाग्य भी पलटा जा सकता है । जब परिणामसे ही भाग्य बना और भाग्यसे जब ये समृद्धियाँ प्राप्त हुईं तो खोटे परिणामसे यदि पापका बध किया जा सकता तो अच्छा परिणाम करने से पापको रोका जा सकता है । पुण्यबध होगा और उदयमे सर्वसमृद्धिया प्राप्त होगी । तो अच्छा परिणाम सत्पुरुषोके समागमसे बनता है ।

सच्चरित्रोंके चरित्रस्मरणमें सत्सङ्गरूपता—जब कभी लोग तीर्थयात्रा करते हैं तो जानते क्या है ? उन महापुरुषोंकी जीवनी । इन्होंने तप किया, मोक्ष पाया और इतने बड़े बड़े चरित्र पाले, जो उनके जीवन-चरित्रका स्मरण कराते हैं, तो वह सतोका चरित्र ही तो स्मरण किया गया, उससे विशेष पुण्यबध करते हैं । कहीं सत्पुरुषोके सगमे भक्ति-पूर्वक आप बैठें तो जितने भी अवगुण हैं मोहादिक उन सबकी शिथिलता हो जाती है । तब वहाँ विशेष पुण्यका बध होता और सर्वप्रकारके मनोवाञ्छित कार्य सिद्ध हो जाते हैं, चिन्तनसे, शोकसे चिन्तासे अभीष्ट कार्य सिद्ध नहीं होते । किसी चीजकी परवाह न करे, जो भी स्थिति आये उसमे प्रसन्न रहे, ज्ञाताद्रष्टा रहे, अपने आपका अधिक चिन्तन रखे, पर चिन्तन न रखे तो ऐसे उत्कृष्टकी प्राप्ति होती है और उस पुण्यके कारण सर्वमनोरथ कार्य सिद्ध होते हैं । वहाँ यह आत्मा स्वयं धर्म है, कल्पवृक्ष है, इसकी छायामे रहकर जो आप चाहे सो मिल जायेगा । अगर कोई छोटी-छोटी ही कल्पनाए करे, इन जड वैभवोकी चाह करे तो बस उसको एक यह तुच्छ वैभव मिल जाता है और जो कार्य आत्माका, शान्तिका, मोक्षका है वह इसका हट जाता है । चाहिये यह कि हम चाहे तो सर्वोत्कृष्ट वैभव चाहे । सर्वोत्कृष्ट वैभव है मोह हटे और अपने आपको ज्ञानमात्र निहारा करे । दुनिया जाने या न जाने । सर्वप्रकारके विकल्पजालोको तोड़कर मैं केवल अपने ज्ञानमात्र अन्तस्तत्त्वमे मग्न हो जाऊँ, ऐसा ही प्रयत्न रखना चाहिए ।

सत्सङ्गी कल्पवृक्षसम उदारता—एक जगह एक कथानक लिखा था कि एक मनुष्य गर्मीके दिनों मे तेज धूपमे कहीं जा रहा था । गर्मीसे दुखी होकर उसने चाहा कि कोई पेड़ मिल जाय तो मैं उसके नीचे बैठकर कुछ देर आराम कर लूँ । चलते-चलते रास्तेमे उसे एक पेड़ मिल गया । वह पेड़ था कल्पवृक्ष । उसके नीचे बैठकर जो चाहे सो मिल जाय । बैठ

गया। अब वह चाहता है कि छाया तो मिल गयी, मगर थोड़ी हवा चल जाय तो और अच्छा है, हवा भी चलने लगी। बादमे सोचता है कि प्यास लगी है, यदि थोड़ा पानी मिल जाता तो और अच्छा था। एक लोटा पानी भी आ गया। फिर सोचा कि भूख लगी है थोड़े फल मिलते तो अच्छा था। ली फलोसे सजा सजाया थाल भी आ गया। अब सोचता है कि यहाँ कोई है भी नहीं, दे कौन जाता है ? यहाँ कोई भूत तो नहीं रहता ? लो भूत भी आ गया। फिर सोचा कि यह मुझे खा न जाय, तो उसे खा भी गया। तो कल्पवृक्ष ऐसी चीज है कि जो चाहो सो मिल जाय। ऐसी ही कल्पवृक्ष जैसी निधि हय आपके पास है, अपना जो परमात्मतत्त्व है वही अपनी अमूल्य निधि है, वह अमूल्य निधि इस जीवको प्राप्त नहीं होती और बाह्यपदार्थोंमें ही उलझे रहते हैं और अन्तमें मरण करके इस सासारमें भटकते रहते हैं। तो ये सब सुबुद्धि सत्पुरुषोंकी सगतिसे प्राप्त होती है। उनके गुरोको चिन्तन करे, अपने अवगुणोंको दूर करे तो ये सब सग कल्पवृक्षके समान हमें उत्तम आनन्दको प्रदान करेंगे।

जायते यत्समासाद्य न हि स्वप्नेपि दुर्मति ।

मुक्तिबीज तदेक स्यादुपदेशाक्षर सताम ॥८०३॥

५ **संतोंके उपदेशाक्षरमें मुक्तिबीजरूपता**—सत पुरुषोंके उपदेशका अक्षर मुक्तिका बीज होता है। एक साधुको आचार्यने सिखाया मा तुष मा रुष। इसका अर्थ है कि किसी पदार्थमें न तो द्वेष करो और न राग करो। वह साधु अधिक पढ़ा लिखा था नहीं। श्रद्धा बहुत विशेष थी तो उसके अक्षरोपर ही श्रद्धा करके उनको जपने लगा—मा तुष मा रुष। कुछ दिन बाद वह भूल गया तो जपने लगा मासतुष मासतुष। मासतुषका भी कुछ अर्थ होता है पर उसे कुछ भी इसका पता न था। मास शब्दमें मूर्धनासकार है जिसका अर्थ होता है उडद। और तुषका अर्थ होता है छिलका। तो मासतुषका अर्थ हुआ उडदकी दाल और छिलका, और कोई उसका अर्थ नहीं होता, लेकिन उसकी श्रद्धा थी तो मासतुष मासतुष रटता रहा और वह समझता जाय कि गुरुने जो मंत्र दिया है वह बराबर हम निभा रहे हैं। एक दिन वह साधु नगरमें जा रहा था तो देखा कि एक महिला उडदकी दाल धो रही है। तो उसमें उडद अलग और छिलका अलग हो जाता है, तो उस दृश्यको देखकर उसे आत्मबोध हो गया। ओह ! जैसे यह उडदकी दाल और छिलका अलग-अलग हो गए हैं और शुद्ध स्वच्छ रूप रख रहे हैं इसी तरह आत्माकी बात है। यह आत्मा कर्म रागद्वेष मोह अनेक छिलकोंसे घिरा हुआ है, वस्तुतः आत्मा एक न्यारी चीज है और ये सारे विकार न्यारी चीज हैं। ऐसी बारबार भावना बने तो यह आत्मा शुद्ध स्वच्छ उज्ज्वल हो जायगा। इस प्रकारका आत्मज्ञान उस साधुके उसके गुरुके एक अक्षरमात्रसे हुआ। तो सज्जन पुरुषोंके

उपदेशका अक्षर भी मुक्तिका कारण बनता है। भेदविज्ञान हो, परपदार्थोंसे प्रीति हटे, आत्माका बोध हो वही तो मुक्तिका मार्ग है।

कैवल्यकी दृष्टि हुए बिना मुक्तिका अलाभ—मुक्तिका अर्थ है छुटकारा। कोई चीज किसी दूसरी चीजसे बिल्कुल छूटी हुई हो, तब वे दोनों चीजे न्यायी-न्यायी हुईं। एक ही चीजका सार, एक ही चीजका स्वरूप उससे कैसे छूटे? जैसे जल गर्म हो गया तो जल गर्मी से छूट सक्ता है अर्थात् ठंडा हो सकता है क्योंकि गर्मी जलका स्वरूप नहीं, वह गर्मी जलसे अग्निका निमित्त पाकर आयी हुई है, पर अग्निकी गर्मी भी छूट सकी क्या? अग्नि भी शीतल हो गयी क्या? अरे अग्निका तो स्वभाव ही गर्मी है। अग्निसे गर्मी अलग कैसे हो सकती है, तो यदि हमें छुटकारा चाहिए है तो पहिले यह श्रद्धान तो आना चाहिए कि जिन जिनसे छुटकारा चाहते हैं उन उनसे न्यारा मेरा स्वरूप है। इसही का बोध न हो तो छुटकारा कभी मिल नहीं सकता। भेदविज्ञानकी बात जब किसी क्षण किसीको हो तो थोड़ेसे अक्षरों का सहारा लेकर ही हो जाता है, तो सत पुरुषोंके उपदेशका एक अक्षर मुक्तिका बीज हो जाता है।

श्रद्धासहित कतिपय अक्षरोंकी आराधनाका प्रभाव—एक कथा विशेष प्रसिद्ध है कि एक सेठ वृक्षके सीकेपर चढ़ा हुआ एमोकार मन्त्री सिद्धि कर रहा था। उसकी सिद्धिका विधान इस तरह था कि नीचे तो हथियार खड़े थे तलवार बर्छी आदिक और ऊपर १०८ वार मन्त्रके पढ़नेमें जिस डोर पर बैठना था उसकी एक एक लर एक एक बारके मन्त्र पढ़नेमें कटती जायगी। वह पंडित था, जानी था, पर उसे यह डर लगे कि १०८ वार मन्त्रके पढ़ने पर ये सारी डोर कट जायेंगी, मैं उन हथियारोंपर गिर जाऊंगा तो मेरा क्या हाल होगा? उसी समय वहाँसे एक अजन नामका चोर निकला, उसने वह दृश्य देखकर सेठसे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? वह सेठ बोला कि हम अपने मन्त्र विद्याकी सिद्धि कर रहे हैं, इस मन्त्रकी साधनाका यह प्रभाव है कि इसकी सिद्धि हो जानेपर आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो जाती है, तो अजन चोर बोला—महाराज यह मन्त्र हमें भी बता दो, हम सीखेंगे और उसे सिद्ध करेंगे। उस सेठने वह मन्त्र बता दिया—एमो अरिहताण, एमो सिद्धाण, एमो आयरियाण एमो उवज्झयाण, एमो लोएसव्वसाहुण। उसे यह मन्त्र थोड़ा थोड़ा याद हो गया पर थोड़ी ही देर बादमें भूल गया। सेठ तो चला गया। और इसे वह मन्त्र तो भूल गया, लेकिन इतना ध्यान रह गया—प्राण ताण कच्छू न जाण सेठ वचन परमाण। तो चूँकि उसकी श्रद्धा थी, इस कारण श्रद्धाके बलपर उसे उस मन्त्रकी साधना हो गयी। तो श्रद्धापूर्वक सतपुरुषोंके उपदेशपूर्वक सतपुरुषोंका एक अक्षर भी सुना जाय और साधनामें लाया जाय तो वह भी मुक्तिका कारण बन जाता है।

होती है, किसी छोटे बच्चेको भी पढ़ाते हैं तो जो समझदार लोग हैं समर्थ हैं, वे यह नहीं सोचने कि यह तो दूसरी कक्षाका विद्यार्थी है तो कोई प्राइमरी पास अध्यापकसे पढ़ावो। वह ऊँचा मास्टर रखता है ताकि वह बड़े आसान तरीकोसे सिखा देता है, साथ ही आचरण की भी शिक्षा देता है। केवल ज्ञानमात्र कर लेनेसे आत्मशान्ति प्राप्त नहीं होती। किन्तु उस ज्ञानपर अमल करनेसे उसको प्रयोगरूप देनेसे शान्ति उत्पन्न होती है। ज्ञानने तो एक रास्ता बता दिया। अब उसपर चले तो काम बनेगा। फर्क यहाँ यह है कि जो ज्ञान किया वैसा ही ज्ञान बराबर बना रहनेका ही नाम चलना है। यहाँ कुछ और प्रवृत्तियाँ नहीं करना है। अध्यात्ममे ज्ञानका ज्ञानरूप बना रहना ही चलता रहता है। जो व्यवहार प्रवृत्तियाँ हैं वे हैं तो अवश्य, पर वे विषयकपायोसे उपयोग हटानेके लिए और इस ही ज्ञानरूपमे अन्तर्वृत्ति बनानेके उद्देश्यमे हैं। ये सब बातें हमें सत्पुरुषोके उपदेशसे प्राप्त होती हैं और इसी कारण सत्सगका बड़ा महत्त्व दिया है। ब्रह्मचर्यकी पुष्टि, अहिंसाका आचरण जो जो कार्य हमारे भलेके लिए है वे वे सब विचार और प्रवृत्तियाँ सत्सगमे अनायास प्राप्त होती हैं, एक बड़ी प्रेरणा मिलती है।

तन्म लोके पर धाम न तत्कल्याणमग्रिमम् ।

यद्योगिपदराजीवसश्रितैर्नाविगम्यते ॥८०४॥

योगिचरणकमलाश्रयं सर्वश्रेयसा उपलम्भ—योगीश्वरोके चरणकमलोकी सेवा करने वालेको सर्वस्व कल्याण प्राप्त होता है, ऐसा कोई उत्कृष्ट स्थान नहीं है, धाम नहीं है जो योगीश्वरोकी भक्तिसे प्राप्त न हो। कोई ऐसा कल्याण नहीं है जो योगीश्वरोकी सेवा करने वालेको प्राप्त न हो। योगीश्वरोका भाव क्या है ? जो योग सावे और योगियोमे जो प्रधान हो उसे कहते हैं योगीश्वर। योगका अर्थ है जोड़ना। जैसे लोकव्यवहारमे भी कहते कि ७ और ७ इनका योग करिये जरा। तो योगका अर्थ है जोड़ना। इसी प्रकार जो सिद्धान्तोमे एक आध्यात्मिक उन्नतिके प्रसंगमे जो योग शब्द आता है उसका अर्थ है जोड़ना। अपने ज्ञानको, उपयोगको अपने ज्ञानस्वरूपमे जोड़ना इसका नाम है योग, और ऐसा योग जो करते हैं उन्हें योगी कहते हैं। उन योगियोके चरण कमलकी सेवा जो करते हैं उन्हें समस्त प्रकारके कल्याणकी प्राप्ति होती है। सर्वप्रथम तो सेवा करने वाला भी बड़ा योग्य होना चाहिए, नहीं तो दो चार घटेमे ही भाग जायगा। जिसके पास न धन है, न कुछ लौकिक अधिकार हैं, परिमित तत्त्व या और कुछ तत्त्व जो स्वयं दूसरेकी शुद्ध वृत्तिसे प्रेरणा करते हैं उनसे कुछ मिलेगा नहीं तो वह उनका साथ छोड़कर भाग जायगा। जो योग्य पुरुष हो वही उनके सगमे रह सकता है, जिसे स्वयं अध्यात्मरसकी चाह है और जिसने योगियोके सब गुण देखे हो तो उन गुणोसे आकर्षित होकर उनकी सेवामे वह रह

सकता है तो जो योगीश्वरोंकी सेवा कर रहा है वह अपने आपको भी योग्य बना रहा है और अपने आपमें अपने योगको बनाये इससे समस्त कल्याणकी प्राप्ति होती है। मतलब यह है कि अपने लिए जो बाहरी पदार्थोंमें उपयोग बनाता है, भुकाव करता है, घर, वैभव, परिजन, पोजीशन, नेतागिरी आदिमें अपना मन लगाता है वह तो है बाहरी चीजोंमें जुड़ना और उन बाहरी चीजोंमें न जुड़कर अपने आपके अन्तरङ्गमें निज ज्ञायकस्वरूपमें अपने मन को लगाना, विकल्प हटाना और अपने ही आत्माके शुद्ध स्वरूपमें अपने ज्ञानका जोड़ना इसका नाम है अन्तर्योग। तो जो ऐसा अपने भीतर अपना भुकाव करते हैं उन पुरुषोंको समस्त कल्याण प्राप्त होते हैं और जो केवल बाहरी बाहरी पदार्थोंकी ओर अपना भुकाव रखेंगे उनका ससारमें खलना ही बना रहेगा।

कल्याणलाभके लिये अन्तस्त्वकी जानकारीका कर्तव्य—हम आप सब जीव हैं और सबमें ज्ञानका स्वभाव पड़ा है और सभी जीव सच जाननेकी इच्छा रखते हैं। कोई यह नहीं चाहता कि मेरी झूठी जानकारी बनी रहे। बस आपको यही करना है कि वास्तव में मुझे अपने सत्यतत्त्वकी जानकारी बनी रहे। इस सच्ची जानकारीसे ही समस्त सकट दूर होते हैं, क्योंकि जिन्होंने इस सच्चे ज्ञानको समझ लिया कि प्रत्येक पदार्थ जुदा है, अपना अपना स्वरूप रखते हैं, मैं अपना स्वरूप रखता हूँ, मैं ज्ञानानन्दस्वरूप हूँ, मुझमें किसी परसे कुछ आता जाता नहीं है, मैं अपने आप ही सुखी हूँ ऐसा जिसे बोध हो गया वह जब चाहे कदाचित् कुछ खराबी भी अपने चित्तमें हो तो जब चाहे अपने आपमें आ सकते हैं और सुखी हो सकते हैं। जैसे यमुना नदीमें बत्तसे कछुने होते हैं, वे अपना सिर उठाये यत्र तत्र घूमा करते हैं। सैकड़ों पक्षी उस कछुवेकी चोचको पकड़नेके लिए उसपर भपटते हैं, वह कछुवा घबड़ाकर यत्र तत्र भागता है। अरे कछुवे तू क्यों दुखी हो रहा है? तेरे पास तो ऐसी कला है कि जब चाहे तब अपने सकट में ले। पानीमें चार अंगुल अपनी चोचभर डुबा लेना है, लो सार सकट समाप्त हो गए। ऐसे ही हम आप अपने उपयोगकी चोचको बाहरमें निकाले हुए हैं जिससे अनेक आपत्तियाँ हैं। अरे हम आपमें ऐसी कला है कि जब चाहे तब इन सारे सकटोंको में ले। एक इस उपयोग चोचको बाहरसे हटाकर अपने आपमें अन्तर्मुखभर कर लेना है, लो सारे सकट शीघ्र ही दूर हो जाते हैं। देखो जैसे कोई मुर्दा पड़ा हो, उसके सिर न हो, मात्र घड हो तो उसे कोई पहिचान नहीं पाता, और घड़ साथ सिर भी लगा है तो शीघ्र पहिचान हो जाती है, इसी तरह आत्मा यदि अपने उपयोग को अपनेमें लगाये तो इसे अपने आत्माकी शीघ्र पहिचान हो जाती है। और, इसी कारण उपयोगो लक्षण कहा। ज्ञान ही जीवका लक्षण है। तो हम अपना ज्ञाननेत्र उपयोगनेत्र ज्ञानसमुद्रसे बाहर निकाले हैं तो पचासी संकटरूपी पक्षी हम आपपर मड़रा जाते हैं। लोग

कहते मुझपर बड़ा सकट है। अरे क्या सकट है? सूत्रमे यही बात मिलेगी कि किसी पर-पदार्थमे अपनी दृष्टि गड़ा रखी है, इसी कारण मनके अनुकूल बाहरमे प्रवृत्ति न देखकर लोग दुःखी रहते हैं। अरे स्वयमे क्या दुःख है? बाह्यपदार्थोंके कारण केवल कल्पनासे ही तो दुःखी है, स्वयमे अपनी ओरसे कोई दुःख नहीं है। तो यह जो हमने ज्ञानउपयोगकी चोच बाहरमे निकाली है, संकट सता रहे है, कल्पनाएँ करके हम दुःखी हो रहे है तो वे समस्त संकट एक साथ दूर हो जायें ऐसी कला हम आपमे मौजूद है। प्रयोग करे उस कला का तो सकट दूर हो सकते है। प्रयोग यह करें कि जब बहुत हम अशान्त हो गये, बड़े संकट सता रहे तो उस ज्ञानकलाका ऐसा प्रयोग करना कि कुछ क्षण तो हम विश्राम कर ले, सर्व परको भूल जाये, लो, सारे सकट एक साथ समाप्त हो गए।

अध्यात्मयोगके यत्नसे संकटोंका परिहार— भैया ! बाहरमे किस किस वेशको दूध करनेका उपाय करे ? एक दुःख दूर करते है तो दूसरा दुःख सामने आ जाता है। एक इस ज्ञानकलाका उपयोग कर ले तो फिर कोई अशान्ति न रहेगी। इस जीवनमे कितने ही भ्रमेले लगे रहते है जिनके कारण ये ससारके प्राणी आकुलित रहा करते है, कभी भी अपने सत्य विश्रामको नहीं प्राप्त कर पाते है। तो कुछ क्षणके लिए तो अपने उस सत्य विश्रामको प्राप्त करे। उसका उपाय क्या है कि एक साथ ही समस्त परपदार्थ सम्बन्धी उपयोगको हटाकर विश्रामसे ठहर तो जाये, अपने ज्ञानसमुद्रमे अपनी उपयोग चोचको डुबा तो लें कि सारे सकट एक साथ समाप्त हो जाते हैं। देखिये ये सब बातें अपने भलेकी है, एक यह अध्यात्म प्रयोग है, चाहे महीनेमे एक बार कर सके, चाहे रोज एक बार कर सके, कभी भी बन जाय, सर्वपरको भूलकर, किसीको भी अपने ज्ञानमे न लेकर बड़ी स्थिरतासे विश्रामसे यो ही बैठ जाये कि अपने आप आपमे जो कुछ भूलके सो भूलके, पर हम जान जानकर किसी भी पदार्थको सोचना न चाहे। ऐसा एक ठोस कदम जरा अपना बढ़ाये तो सही किसी भी समय किसी भी क्षण तो सच जानो कि यह एक ऐसा महान पुष्पार्थ होगा कि समस्त वैभव, समस्त कल्याण आपने प्राप्त कर लिए। इतनी बात यदि जीवनमे न कर सके तो पुद्गलके ढेरसे होता क्या है ? हजारो लाखो करोड़ोंका धन इकट्ठा हो जाय आखिर वे चीजे तो बाहरी हैं। उसके कारण यदि कुछ जीवोंने थोड़ी प्रशंसा कर दिया कि यह तो बड़े आदमी है तो इससे इस आत्माने क्या लाभ पाया ? अरे उन परपदार्थोंसे कुछ भी लाभ न होगा। अपना ध्येय तो ऐसा बनायें कि मुझे तो केवल अपनी थाह लेना है। मैं क्या हूँ— उसमे रमना है, और ऐसा करनेमे जो कुछ हमपर बीतती हो वह मेरे लिए भली बात है। पराधीन रहकर, दूसरेकी दृष्टि रखकर, वैभवकी आशा रखकर कुछ भी स्थितियाँ गुजरें वे सब हितकारिणी स्थितियाँ हैं। अपने आप अपनेमे ठहरकर फिर जो मुझे प्राप्त हो वह

मुझे सब कुछ है, और अपनेसे अलग रहकर बाहर दृष्टि रखकर जो कुछ भी चीजें प्राप्त होती है वे मेरे लिए कुछ नहीं है ऐसा अपना निर्याय बनायें और मूल लक्ष्य अपना यह रखे कि मुझे तो आत्मज्ञान करना है और आत्मामे ही अपनेको ठहराकर प्रसन्न रहे। कोई प्रयत्न बनाता है यही है अध्यात्मयोग। ऐसा योग करने वाले सत पुरुषोंके चरणोंकी जो सेवा करते हैं उन पुरुषोंके समस्त प्रकारके कल्याणकी प्राप्ति होती है।

अन्तर्लीनमपि ध्वान्तमनादिप्रभव नृणाम् ।

क्षीयते साधुससर्गप्रदीपप्रसराहृतम् ॥८०५॥

साधुसंसर्गसेवासे अन्तर्लीनध्वान्तका भी प्रक्षय—साधुजनोके सत्संगरूपी प्रदीपसे आवृत होकर अनादिकालका अज्ञान अधकार भी नष्ट हो जाता है। यह जीव अनादिकालसे अज्ञानी चला आ रहा है। यदि यह जीव पहिले शुद्ध होता, निर्मल होता तो इसमें विकार और अज्ञान किसी भी प्रकार न आ सकता था। जैसे खानमे स्वर्ण शुरूसे ही अशुद्ध है, पहिलेसे ही मिट्टीरूप है। बादमे लोग उपाय करके भट्टीसे धौकनियोसे उसे शुद्ध करते हैं और उससे शुद्ध स्वर्ण प्रकट होता है किन्तु वह शुरूसे अशुद्ध ही था। इस ही प्रकार जगत के ये सब जीव अनादिसे अशुद्ध ही हैं। विवेक तपश्चरण आदि उपायोसे यह जीव शुद्ध बनता है। तो यो अनादिकालसे इस जीवपर अन्तरङ्गसे लीन अज्ञान अधकार चला आ रहा है, ऐसा विकट अज्ञान अधकार भी साधुजनोके संसर्गके प्रदीपके प्रकाशसे नष्ट हो जाता है। अज्ञान क्या है? मोह। और निर्मोह साधुवोको जब देखते हैं, उनका ज्ञान उनका चमत्कार जब हम विदित करते हैं तो एकदम अपने ज्ञाननेत्र खुलते हैं और मोह दूर हो जाता है। मनुष्यका जीवन सुखरता है बड़ोके रत्नसंगे। एक तो यह जीव स्वयं व्यसनोकी ओर लगा है और फिर मिले इसे व्यसनोकी ही संगति तो व्यसन छूटनेका क्या उपाय है? एक तो यह जीव विषयोकी ओर ही लगा हुआ है और फिर विषयोकी मिले संगति तो ये विषय कैसे छूट सकते हैं? सत्संग बिना दिमाग भी व्यवस्थित नहीं रह सकता।

धर्मके प्रसंग बिना जीवनमें निःसंसारताका अनुभव—धर्मकी कुछ पुट रहे बिना जीवन एक भारसा मालूम होता है। कोई अवसर काज भी धर्मकी पुट बिना श्रद्धे मालूम होते हैं, जैसे कोई विवाहका ही कार्य है। विवाहकी प्रक्रियामे धर्मकी कोई पुट न रहे, जैसे कि मंदिर जाना, कुछ दान करना आदि जो भी कुछ धार्मिक प्रसंग होते हैं, ये न होते तो वह समारोह नीरस हो जाता। मनुष्यके जीवनमे यदि धार्मिक बात न हो तो वह जीवन फिर दूभर हो जाता है। कैसा भी कोई प्राणी हो, किस ही प्रकारका मनुष्य हो, गरीब हो अथवा धनिक, कोई भी मनुष्य निरन्तर अधर्म अधर्ममे ही रहे, अपेक्षाकृत धर्मकी कुछ भी बात मनमे न आये। किसी भी ढंगसे तो उसका जीवन दूभर हो जाता है। कितना ही पापी पुरुष हो,

कितना ही व्यग्ननासक्त हो, उसके भी जीवनमें किसी न किसी क्षण योग्यताके माफिक अपेक्षाकृत धर्मकी कोई चर्चा मनमें आती ही है। तो जैसे धार्मिक वातावरण मिले बिना यह जीवन दूभर हो जाता है। ऐमें ही सत्संग गिने बिना यह जीवन दूभर हो जाता है। खोटी सगति ही अर्हानस मिलती रहे तो जीवन दूभर हो जाता है—मत्संग मनको एक बड़ा विश्राम कराने वाला है तो साधुजनकी सगतिसे अज्ञान अधकार नहीं रहता।

बहति दुरितवक्ष कर्मबन्ध लुनीते, वितरति यमसिद्धि भावशुद्धि तनोति ।

नयति जननतीर ज्ञानराज्य च दत्ते, ध्रुवमिह मनुजाना वृद्धसेवैव साध्वी ॥८०६॥

वृद्धमेवासे पापोंका दहन—यह प्रकरण चल रहा है ज्ञानी सतजनकी सगति करने का। इसका सक्षिप्त नाम है वृद्धसेवा। वृद्धके मायने उमरमें बड़े नहीं, किन्तु जो ज्ञान सयम तप इनमें बड़े चढ़े हैं ऐसे पुरुषोंको वृद्ध कहते हैं। उनकी उपासना करना, सगति करना, सेवा करने ये अनेक अर्थोंको, सफ्टोको दूर करते हैं और गुणोंका विकास करते हैं और साक्षात् काम जैसे विकारोंको सुगम उपायसे नष्ट कर देते हैं। सज्जन पुरुषोंके सत्संगमें निवास हो, भक्तिपूर्वक उनकी सेवाका भाव हो तो उस अवसरमें कामविकार नहीं जगता। ब्रह्मचर्य व्रत के पालनके लिए सत पुरुषोंकी सगति एक अपूर्व औपधि है। यहाँ सज्जन पुरुषोंकी सेवा करना ही उत्तम है क्योंकि यह वृद्धसेवा अर्थात् सज्जन पुरुषोंकी सेवा उपासना पापरूपी बन् को दग्ध कर देती है। वृद्धमेवाके प्रतिकूल कुसंगका अनुभव देखिये—जब मोही जनोके बीच ही रात दिवस गुना होता है और उस ही रागद्वेषमें निरन्तर चित्त बना रहता है उस समय जीवन प्रगतिशील तो रहता नहीं, कुछ दूभरसा जीवन लगने लगता है और सत्पुरुषों की सेवामें निर्विकाररूपमें समयके व्यतीत होनेमें ऐसा आत्मबल प्रकट होता, भावशुद्धि प्रकट होती कि पापरूपी बन् जल जाता है अर्थात् पापोंका नाश होता है।

वृद्धसेवासे कर्मबन्धविनाश तथा भावशुद्धिविनाश—यह सत्सगति वर्मोंके दन्धनको काट देती है, और उपाय ही क्या है इस जीवकी उन्नतिके लिए? प्रार्थमिक उपाय यही है सत्सगति। जिन जिन मनुष्योंने कुछ भी तरक्की की है उनकी तरक्कीका मूल कोई न कोई सत्संग रहा है, बड़े-बड़े पुरुषोंके जीवन पढ़ लीजिए पुराण पुरुषोंके चरित्र पढ़ लीजिए। आजके भी जो नायक पुरुष हैं, धर्मके नायक, समाजके नायक, देशके नायक उनके चरित्रको भी देख लीजिए—उनकी उन्नतिका प्रारम्भ किसी न किसी सत्संगसे हुआ है। यह सत्संग चरित्रकी शुद्धि को प्रदान करता है। अकेले रहनेमें या मोही जनोके बीच रहनेसे धीरताका भाव शिथिल होता है और चरित्रको भी नष्ट कर देता है। जैसे कितने ही लोग कहा करते कि अमुकने अमुक प्रतिमा ली, अमुक व्रत लिया, अमुक त्याग किया, कुछ दिन तो चला और बादमें फिर न चला, इसका मुख्य कारण क्या है? सत्संग नहीं किया। सत्सगति

न हो तो धीरे-धीरे वह भाव शिथिल हो जाता है और जब कुछ समृद्धि होती है, आनन्दके दिन कटते हैं, सासारिक मीजमे समय व्यतीत होता है तो व्रत नियमकी ओर उत्कठा नहीं रहती, शिथिल हो जाते हैं । किसी जगलमे एक पुरुष एक खजूरके पेड़पर चढ़ गया, चढ़ तो गया, जब बिल्कुल ऊपर पहुँच गया और नीचे निगाह डाली तो उसे बड़ा भय लगा, कहीं मैं गिर न जाऊँ, कैसे उतरूँगे । जब दिलमें भय बैठ जाता है तब कुछ शूरता नहीं रहती, बल काम नहीं देता । तो सोचने लगा कि हे भगवन् । यदि मैं अच्छी तरहसे उतर गया तो १०० ब्राह्मणोंको जिमाऊंगा । थोड़ा साहस किया तो वह कुछ दूर खिसक आया । अब सोचता है कि १०० तो नहीं, पर ५० ब्राह्मणोंको जरूर खिलाऊंगा, जब और कुछ नीचे खिसक आया तो सोचता है कि ५० तो नहीं पर ५ ब्राह्मणोंको जरूर खिलाऊंगा । जब बिल्कुल नीचे उतर आया तो सोचता है—वाह उतरे तो हम हैं, क्यों हम ब्राह्मणोंको खिलाये ? यह एक दृष्टान्त मात्र कहा है । जब कोई आपत्ति आती है तब धर्मकी बड़ी भावना होती है । जैसे जब कभी रोगादिकमे या किसी घटनामे जब यह सन्देह होता है कि प्राण न बँधे तो सोचते हैं कि इस बार अगर हम बच गए तो खूब धर्म करेंगे, इस सारे जगजालसे कुछ मतलब न रखेंगे, पर जब उस आपत्तिसे बच गए तो फिर वे सारी बातें भूल जाती है, और जैसाका तैसा रवैया फिर चलने लगता है । तो यह जीव अनादिकालसे विषयोकी ओर लगा है, वही चित्तमे पड़ा है, उसका ही संस्कार है तो उस संस्कारसे हटना एक बहुत बड़ा काम है । यह अपने आप अकेला अपने मनके अनुकूल कुछसे कुछ गुनता रहे जिससे कि भावोमे निर्मलता जगे । कुछ समय सत्संग भी चाहिए, उससे फिर अपने आपका बड़ा संवेदन बढ़ता है । तो यह संवेद्य भावोकी शुद्धिको उत्पन्न करता है और अधिक क्या फल बताया जाय, सत्संगतिके प्रतापसे भावोकी निर्मलताका परिहार होता है जिससे ससार से पार होकर ज्ञानसाग्राज्यको यह आत्मा प्राप्त कर लेता है । सत्संगतिके प्रतापसे उत्तरोत्तर निर्मल भावोको बनाता हुआ यह जीव सदाके लिए सकटोसे छूट जाता है, निर्वाण प्राप्त कर लेता है ।

ब्रह्मचर्यकी सिद्धिके प्रयोजक सत्संगसे होने वाले लाभोंके वर्णनका समापन—यह प्रकरण सत्संगतिका चल रहा था, यहाँ समाप्त होनेको है । सत्संगका प्रकरण इसलिए दिया गया है कि ध्यान साधनामे अंग है एक सम्यक्चारित्र । उससे ब्रह्मचर्य व्रतका वर्णन चल रहा है । ऐसे ब्रह्मचर्य व्रतकी सिद्धि सत्संगसे होती है, ऐसा बतानेके लिए सत्संगका वर्णन किया था । सत्संगमे अमते हुए हम आप सब जीवोंको केवल अपने आत्माका ध्यान ही शरण है अन्य कुछ समागम शरण नहीं है । अनेक बातें तो जीवनमे ही अनुभव कर ली गई हैं कि कौन शरण होता है ? सब अपने अपने विषय और कपायोके भावोकी प्राप्तिके

लिए प्रयत्न करते हैं, हमारा उनसे कुछ हित नहीं है। ऐसी बात सुनकर कोई सोचे कि ये तो सब मतलबी हैं, स्वारथके साथी हैं, इन्हें ठुकरावो, इनसे दूरणा करो, ऐसी बात नहीं बही जा रही है, यह तो एक वस्तुका स्वरूप बताया जा रहा है। कोई भी पदार्थ कुछ भी बनता है तो वह खुद अपने लिए बनता है। जीव अजीव सबकी भी यही बात है, प्रत्येक पदार्थ अपने प्रयोजनके लिए परिणामता है। जीव जो भी कार्य करता है वह अपनी शान्तिके लिए करता है और इन भौतिक पदार्थोंमें जो जिस रूप परिणामता है वह अपना अस्तित्व रखने के लिए परिणामता है, क्योंकि परिणामे बिना वस्तुकी सत्ता नहीं रहती तो समस्त पदार्थों का प्रयोजन खुद अपने आप है, यह वस्तुका स्वरूप है। तो इन जीवोंने अपने ही स्वार्थके लिए काम किया, अपनी ही कल्पना की, अपने ही सुख शान्तिके लिए किया, इसमें दूरणा करनेकी कोई बात नहीं है, यह वस्तुका स्वरूप है, जान लीजिए कि प्रत्येक पदार्थ स्वयं अपने प्रयोजनके लिए परिणामता है। इससे यह शिक्षा लेना है कि जब जगत्का ही ऐसा स्वरूप है, प्रत्येक जीव जो कुछ करते हैं वे अपने लिए ही करते हैं, तो मैं भी जो कुछ कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ। अब मैं ऐसा कौनसा काम करूँ जो अपने लिए हितकर हो ? तो इसका सीधा उत्तर है कि रागद्वेष मोहका जो हमने परिणाम किया है, परवस्तुवो से ममता की है वह अपने बुरेके लिए ही किया। मैं केवल अपने इस कारणपरमात्म-तत्त्व ज्ञानमात्र निज स्वभावकी दृष्टि करूँ और यह मात्र मैं हूँ ऐसी उपासना करूँ तो यह कार्य है अपने पूर्ण भलेके लिए। और, इसके बीच जितने भी पुण्यकार्य हैं वे इसको इस बातका पात्र बनाये रख सकते हैं कि उनमें यह धर्मकार्य कर सके।

विरम विरम समान्मुञ्च मुञ्च प्रपञ्च, विसृज विसृज मोह विद्धि विद्धि स्वतत्त्वं ।

कलय कलय वृत्त पश्य पश्य स्वरूप, कुरु कुरु पुष्ट्यर्थं निर्वृत्तानन्दहेतो ॥८०७॥

ज्ञानकी प्रियतमता—हे आत्मन् ! निर्णय तो कर कि तुझे क्या चाहिए ? एक बात पर रहना, बदलना मत। जो भी तुम्हारी निगाहमें जचे कि हमें यह करना है, फिर वही करतें रहना, बदलना नहीं। निर्णय करो आपको कौतसी बात प्रिय है ? अच्छा देव लो, जब बच्चा छोटा होता है साल ६ माहका तो उसे सबसे प्रिय होती है अपनी माँ की गोद। जब कभी उसे कोई सताये तो भट्ट अपनी माँ की गोदमें पहुँच जाता है। अपनी रक्षाका उसे एक वही उपाय सूझता है। लेकिन वही बच्चा जब ५-६ सालका हो जाता है तो फिर उसे वह माँ की गोद प्रिय नहीं रहती, उसे तो खेल खिलौने प्रिय हो जाते हैं, कुछ और बड़ा हुआ तो उन खेल खिलौनोंसे भी उसे प्रीति नहीं रहती, उसे तो खेल कूद प्रिय हो जाता है, कुछ और बड़ा हो जानेपर उसे विद्यासे प्रीति हो जाती है। फिरले ही लडके ऐसे होंगे जो विद्यासे डरें। उन्हें तो अब पुस्तकें प्रिय हो गयी, नई-नई विद्यायें प्रिय हो गयी।

कुछ और पढ़ लिख जानेपर, बड़ा हो जानेपर उन विद्यावासे भी प्रीति नहीं रहती है, उसे तो केवल परीक्षामे पास होनेकी चाह रहती है, बूछ और बड़ा होनेपर उसे डिग्री मिलनेकी चाह हो जाती है। अब तो चाहे कुछ आये जाये नहीं, पर किसी न किसी प्रकारसे डिग्री मिले, इस बातकी चाह हो जाती है। जैसे अभी बूछ पहिले चला था कि चाहे कुछ भी पढ़े लिखे न हो लेकिन वैद्यभूषणकी डिग्री तो मिल ही जायगी, ऐसे ही डिग्री प्राप्त करनेकी ऐसी चाह हो जाती है कि चाहे कुछ भी न पढ़े लिखें, कुछ भी न आये जाये, पर डिग्री मिलनी चाहिए। उस डिग्रीके मिल जानेपर फिर उससे भी प्रीति हट जाती है। अब चाह हो गयी शादी करनेकी, अर्थात् अब स्त्री प्रिय हो गयी, वह डिग्री भी प्रिय नहीं रही। अब स्त्री हो गई, पुत्र हो गए तो उसपर भी वह प्रेम न डटा रहा। स्त्री पुत्रकी भी प्रीति छूट गई, अब धन प्रिय हो गया। किसी आफिसमे वह कोई काम कर रहा है। एकाएक फोन आ गया, फोन क्या आया, यह तो फिर बतावेंगे। पहिले उसकी चर्चा सुनो। और और दिन तो वह सबसे दो दो मिनट बैठकर बातें भी कर लेता था, लेकिन उस दिन फोनके मिलते ही तुरन्त अपने घरकी ओर रवाना हुआ। जब बड़ी जल्दीसे वह अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि घरमे आग लगी हुई है, सारी सम्पत्ति जली जा रही है, लोगबाग कुछ सामान निकाल रहे हैं। फोन भी इसी बातका पहुंचा था। उस घरकी जलती हुई स्थिति को देखकर उसे क्या सूझता है कि सारा धन जाय, तो जाय, पर मेरे परिजन निकल आये। वह लोगोसे कहता है कि मुझसे जो चाहे धन ले लो पर मेरे परिजनोंको किसी तरह निकाल लो। अब उसे धन प्रिय नहीं रहा। वे परिजन उसे प्रिय हो गये। आग बहुत बढ़ गई, सभी लोग निकल आये पर एक बच्चा अभी रह गया। अब वह सिपाहियोसे कहता है कि मेरे बच्चेको आगसे निकाल दो हम तुम्हे ५० हजार रुपये देगे। अरे भाई तुम क्यों नहीं निकालते ? अरे अब तो उसे अपने बच्चेसे भी प्रिय अपनी जान हो गई। वह बच्चेको नहीं निकाल सकता, क्योंकि उसे तो अपनी जान प्रिय है। तो अब उस बच्चेसे भी अधिक प्रिय हो गयी अपनी जान। थोड़ी देर बाद उस पुरुषको ज्ञान जगे, सारे परिग्रह त्यागकर सन्यासी बन जाय, बनमे तपश्चरण करने चला जाय। तपश्चरण करते हुएमे कोई शत्रु अथवा सिहादिक क्रूर जानवर उसे मारे काटें छेदे, त्रास दे तब भी उसे अपने प्राणोकी परवाह नहीं। अब उसे सबसे अधिक प्रिय हो गया ज्ञानध्यान। कोई शत्रु चाकूसे छील भी रहा हो, लेकिन वह यही यत्न करता है कि इस शरीर तकका भी मुझे रंच विकल्प न जगे। यदि रच भी इसके प्रति विकल्प जगा तो फिर जन्म मरण धारण करने पड़ेगे, बस ससारमे रुलना पड़ेगा। मैं अपने आपके स्वरूपमे ही रत रहूँ, मग्न रहूँ, ऐसे ज्ञान और ध्यानका वह यत्न करता है। तो जीवको अधिकाधिक प्यारा रहा ज्ञान। तो

अपेक्षाकृत अभी बहुतसी बातें बताया, उन सबसे क्रम क्रमसे प्रीति छोड़कर एक ज्ञानसे प्रीति की। सर्वोत्कृष्ट प्रिय है जीवको ज्ञान।

अन्तः ज्ञान व निर्वृत्तानन्दके लाभके लिये परिग्रह एवं मोहके परिहारका उपदेश—
अन्त ज्ञानका प्रारम्भ होता है सत्संगसे। अतएव सत्संग एक बहुत बड़ी हितकारी बात है। इससे ब्रह्मचर्यकी सिद्धि होती है, परम ब्रह्मचर्यका पालन होता है, लोकमें शरण एक यही स्थिति है कि मैं ज्ञानस्वरूप ज्ञानोपयोग वाला यह मैं अपने ही ज्ञानस्वरूपमें मग्न हो जाऊँ, निस्तरंगरूपसे ठहर जाऊँ, ऐसी स्थिति ही लोकोत्तम है, शरणभूत है, परम ब्रह्मचर्य है। उस स्थितिमें जो आनन्द होता है वह आनन्द अन्य किसी भी स्थितिमें नहीं है और उस आनन्दसे निर्वाणके आनन्दका पता चलता है कि मोक्षमें किस प्रकारका आनन्द है, जिसमें यह शंका है कि आखिर मोक्षमें होता क्या है, आनन्द कहाँ है तो वह अपने इस अनुभवको करे, उससे उसे विदित होगा कि शान्ति अपने आत्मामें स्थित होनेसे होती है। इसके लिए हे भव्य जीव, इन परिग्रहोंको छोड़ो छोड़ो। इस निर्वाणके आनन्दकी प्राप्तिके लिए हे भव्य जीव ! तू इन मायामय प्रपंचोंको छोड़ छोड़। इस आत्मीय आनन्दकी प्राप्तिके लिए हे भव्य प्राणी, तू मोहको दूर कर दूर कर। इस विशुद्ध स्वानुभवसे उत्पन्न हुए आनन्दका निरन्तर अनुभव करते रहनेके लिए हे भव्य जीव तू आत्मतत्त्वको जान जान, अन्य कार्य मत कर। आत्माके आचरणसे ही उत्पन्न होने वाले इस आनन्दकी प्राप्तिके लिए हे जीव तू शुद्ध आचरणोंका ही संग्रह कर। शुद्ध चारित्र बना और अपने ही स्वरूपको देख, ऐसे पुरुषार्थको हे भव्य जीव कर कर। यहा प्रत्येक क्रिया दो दो बार कही है। जैसे जब किसी से कहते हैं कि चल चल, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि उसे बहुत प्रेरणा दी गई है कि तू यहाँ एक मिनट भी मत ठहर, चल चल। और, कोई कहे कि चल तो उसका यह अर्थ है कि चलना जरूरी है, थोड़ी देर ठहरा भी रहे तो कोई आपत्ति नहीं है। दो दो बार क्रियावोंके बोलने से उसकी विशेषता होती है। एक विशुद्ध स्थिति पानेका उपाय है इन परिग्रहोंका त्यागना। मेरे पास और वैभव जुड़ जाय ऐसी भावनाओंको त्यागे। किसी दूसरी वस्तुको मानना कि यह मेरी है, यह मैं हूँ, इसमें मेरा हित है, इससे मेरा बढप्पन है, इस प्रकारके मोहोंको त्यागने से और इस आत्मतत्त्वके निर्यायिक ऐसे पुरुषार्थको करनेसे भव्य जीव मुक्तिको प्राप्त करेंगे।

अतुलसुखनिधान ज्ञानविज्ञानबीजम्,

विलयगतकलङ्क ज्ञानविश्वप्रचरसबीजम् ।

गलितसकलशङ्क विश्वरूप विशालम्,

भज विगतविकार स्वात्मनात्मानमेव ॥८०८॥

अतुलानन्दनिधान अन्तरिक्षको भजनेका आदेश—हे आत्मन् ! तू अपने आत्माको आप ही स्वयंको भज । वस्तुतः सदैव आत्मा आत्माको ही भजता है । चाहे मिथ्यादृष्टि हो, चाहे सम्यग्दृष्टि हो, कोई भी आत्मा किसी परपदार्थको भज नहीं सकता, लेकिन मिथ्यात्व अवस्थामे यह आत्मा आत्माको देहादिक प्रदार्थोंरूपसे जानता है और सम्यक्त्व अवस्थामे आत्मा, अपने उस ज्ञानानन्दस्वरूपको भजता है । तो यहाँ आत्माको ही भजो, ऐसा कहनेमे यह बात बतायी है कि तू अपने आपको ज्ञानस्वरूपमें भज । इसीके विवरणमे अनेक विशेषतावसे बताया है । यह आत्मा अतुल सुखका निधान है, ऐसा आनन्दस्वरूप है यह आत्मा, जिस आनन्दकी ससारकी किसी भी स्थितिमे तुलना नहीं की जा सकती । वैषयिक सुख भोगनेमे जितने भी प्रधान पुरुष और देव हुए हैं और भूतकालमे जितने हुए हैं, भविष्य मे जितने होंगे उन सब सुखियोंका सुख भी संचित कर लिया जाय तब भी उस सुखसे तुलना नहीं हो सकती है आत्माके आनन्दस्वरूपकी । यो अतुल आनन्दका निधान है इस रूपमे आत्मीय आनन्दका परिचय करना हो कि वह किस प्रकार होता है तो उसका किसी अशमे अनुभवन करके ही जाना जा सकता है ।

अनुभवनसे अतुलानन्दका विशद परिचय—एक शब्दसे जान लेना और एक अनुभवसे जानना, इन दोनोंमे अन्तर है । अनुभवपूर्वक जानना तो है प्रमाणभूत और यो ही जान ले यह है अप्रमाणभूत । जान लिया, किन्तु उससे दृढता नहीं है, चाहे उस ही अनुरूप हो । जैसे कभी चर्चा आती है ना किसी तीर्थक्षेत्रकी जैसे शिखरजो पर नन्दीश्वरद्वीपकी रचना बड़ी सुहावनी है । इतने ऊँचे पर्वत बने है, इतनी ऊँची प्रतिमा है, इस इस ढगसे है, यो खूब बता दिया जाय, एक तो यह शब्दों द्वारा खूब ज्ञान कर लिया जाय और एक वहाँ जाकर आँसोसे साक्षात् दर्शन कर लिया जाय, एक यह ज्ञान, तो इन दोनों ज्ञानमे अन्तर है या नहीं ? विशदता और अविशदताका अन्तर है । गोमट स्वामीकी मूर्ति, बाहुबलीकी मूर्ति जो ससारमे एक आश्चर्य मानी जाती है, और आज कोई बनाये तो शायद वैसी बनाई भी नहीं जा सकती है उसका आकार प्रकार ऊँचाई खूब भली प्रकार बता दी जाये, फिर भी जो सुन्दर चित्र देखकर बाहुबलीकी मूर्तिका जो ज्ञान होता है और वहाँ जाकर कोई दर्शन करे तो उस समयके होने वाले ज्ञानमे अन्तर है । तो ऐसे ही सब चीजोंका समझिये । जैसे किसीने इमरती न खाया हो और उसे इमरतीके स्वादका ज्ञान कराया जाय, देखो जलेबी खाया है ना, उससे भी बढ़िया स्वाद है, यो किन्हीं भी शब्दोंमे सुन ले, और कोई पूछे तो उन शब्दोंमे बता भी सकता है, चाहे दूसरे लोग यह समझ ले कि इसने इमरतीका बड़ा स्वाद लिया है, बड़ा अच्छा वर्णन कर रहा है, लेकिन अनुभवात्मक ज्ञान कुछ नहीं है कि क्या है । भैया ! सभी प्रसंगोंकी यही बात है । तो अनुभवात्मक ज्ञानमे विशदता होती है

और केवल शाब्दिक ज्ञानमें विशदता नहीं होती। चित्र बनाना कोई शब्दोंसे सिखा दे—यो पेन्सिल हाथमें ली जाती है, फिर धीरेसे जिस ढगका चित्र बनाना हो वहाँ वहाँ पेन्सिल ले जाई जाती है, यो कोई शब्दोंसे चित्र बनानेका ज्ञान करा दे और बादमें धर दे कागज पेन्सिल कि लो अमुक चित्र बनाओ, तो क्या वह बना सकता है ? अरे जब तक तीन चार कागज न बिगड़े, खूब अभ्यास न किया जाय तब तक वह कला नहीं सीखी जा सकती है। यो ही समयमें कि आत्मीय आनन्द कैसा होता है ? इस बातको समझनेमें समर्थ शब्द नहीं है। कुछ तो समझाते ही हैं, मगर यथार्थ अनुभव आ जाय कि लो यह है इस तरहकी बात, शब्दों द्वारा समझने नहीं आ सकती, तब आत्मीय आनन्दका सत्य परिज्ञान करनेके लिए स्वयं से परका विकल्प तोड़कर अपने आपमें विश्रामसे स्थित होनेका अभ्यास करना होगा, और उस क्रियामें आनन्दका पता चलेगा कि आत्मीय आनन्द वास्तविक कैसा है ? वह आनन्द अतुल है, ऐसे इस अतुल आनन्दका मैं निधान हूँ, इस रूपमें अपने आपका सेवन कर। आत्मा को भज।

ज्ञानविज्ञानबीजरूप अन्तस्तत्त्वको भजनेका आदेश—यह आत्मा ज्ञान और विज्ञान का बीज है। जो ज्ञान अनेक पदार्थोंकी जानकारी कर रहे हैं उन ज्ञानोंका नाम है विज्ञान और जो ज्ञान अध्यात्ममें आत्मतत्त्वका ज्ञान कर रहा है वह कहलाता है ज्ञान। और विज्ञान है विविधज्ञान। नो ज्ञानके जितना विस्तार है और विज्ञानके जितने विस्तार हैं उन सबका बीज है कारण है आत्मा। अर्थात् वह समस्त ज्ञान और विज्ञान इस आत्मासे उत्पन्न होता है। अपने आपको इस रूपसे अनुभवें कि मैं समस्त ज्ञान विज्ञानका एक स्वरूप बीज हूँ अथवा ज्ञान तो हुए सभी और विज्ञान हुआ भेदविज्ञान। जिसमें विशेष विशेष ज्ञान किया जाय अर्थात् प्रत्येक पदार्थोंकी विशेषताको ज्ञानमें रखकर जो बोध हो उसे कहते हैं विज्ञान। उस ज्ञानका और भेदविज्ञानका भी मैं बीज हूँ, इस प्रकार ज्ञानस्वरूप एक ज्ञानस्वभाव चैतन्यमात्र अपने आपको भज। यह शिक्षा दी जा रही है परम ब्रह्मचर्यकी साधनाके लिए। यह ब्रह्म अर्थात् आत्मा ब्रह्ममें ही, आत्मस्वरूपमें ही चर्चा अर्थात् रमण करे, लीन हो जाय, मग्न हो जाय, निस्तरगता हो जाय उसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। मुक्ति और अनुभवसे भी कुछ विचार कर लीजिए। हम ज्ञान कर रहे हैं। कोई सम्बन्ध ऐसा नहीं रहता कि जब यह जीव ज्ञान न करे। ज्ञानकी छुट्टी कर दे ऐसा एक भी क्षण नहीं गुजरता। पर, कोई पर-पदार्थोंका ज्ञान कर रहे हैं, कोई आत्मतत्त्वका ज्ञान कर रहे हैं, कोई किसी ढगसे कर रहे हैं, अब जरा उनमें यह अन्तर तो देखो कि जब हम किन्हीं भी परपदार्थोंका ज्ञान कर रहे हैं तो उसका ज्ञान करनेमें हमें स्थिरता मिलती है या नहीं ? हम परपदार्थोंका ज्ञान कर रहे हैं तो वे वे परपदार्थ तो स्थायी हैं ही नहीं, मिट जाने वाले हैं, वियोग हो जायेगा

और परपदार्थ है अनेक तो इस ही परके ज्ञानमे ज्ञान एक पदार्थको छोड़कर दूसरे पदार्थका ज्ञान करने लगता है । तो यों परपदार्थोंका ज्ञान बनाते रहनेमे यह आत्मा निर्विकल्प नहीं हो सक्ता । इसके तरफ उठते रहेगे और फिर कभी किसीमे राग किया, कभी किसीमे द्वेष किया, कभी किसीमे मोह किया यो विविधताएँ चलती रहेगी ।

ज्ञानविज्ञान बीज अन्तस्तत्त्वके अनुभवकी स्थितिका अवधिगम — अब जरा आत्माके ज्ञान करनेकी स्थितिका परिज्ञान बीजिए कि वह कितना सुखदे है, आत्माका असाधारण लक्षण है ज्ञान और ज्ञानका लक्षण है ज्ञान । वैसे आत्माके बारेमे हम और और कुछ भी जानकारिया बना सकते है—यह आत्मा सूक्ष्म है, यह आत्मा रूपादिवमे रहित है, यह आत्मा अनन्त शक्तिमान है । इसके बारेमे हम अनेकानेक जानकारिया और भी बना सकते हैं, वहाँ भी हम और-और बातोंकी जानकागी बनाये वहाँ स्थिरता न मिलेगी । चाहे वह हम आत्माके बारेमे ही जानकारी बना रहे हैं, लेकिन जब हम अपने आत्माको ज्ञानस्वरूप-मात्रसे जानने लग जायें । तो चूँकि जानने वाला भी ज्ञान है और जो जाननेमे आया वह भी ज्ञान है । यो ज्ञान और ज्ञेय दोनो एक हो जानेसे फिर वहाँ तरंग नहीं रहती । निर्विकल्पता पानेका उपाय यह है कि यह ज्ञानस्वरूप अपने आपका अनुभव करे । तो हे आत्मन् ! यदि परमब्रह्मचर्यकी उपासना करना है तो अपने आत्माका, इस प्रकार अनुभव करे कि यह मैं ज्ञान और विज्ञानका बीज हूँ । जैसे बीजसे अकुर निकलता है और उन अकुरोमे भी बीज बनकर उनमे भी अकुर निकलेंगे, एक दीजसे अनेक बीजोकी परम्परा चलती रहती है, इस ही प्रकार इस ज्ञानस्वरूप अतस्तत्त्वमे अनेक ज्ञानोका निवास है । यह ज्ञानसे कभी खाली नहीं होता । आत्माको स्वरूपदृष्टिसे देखो और भगवानको सब दृष्टियोंसे देख लो । स्वरूपदृष्टिसे भी देखो और व्यक्त परिणामनकी दृष्टिसे भी देखो, वैसे तो भगवान् अन्तरङ्गमे और बहिरङ्गमे एक रस है । हमारी हालत यह है कि हमारा अन्त प्रभुकी ही तरह है क्योंकि स्वरूप एक है, लेकिन बाह्यमे उपाधिकृत भेद हो गया है । तो उपाधिकृत भेदपर हम निगाह ही न दे और केवल उस स्वरूपदृष्टिसे स्वरूपको ही निहारो तो क्या किसी क्षण हम ऐसा कर नहीं सकते ? आत्मामे हम आत्माके परिणामनोंको नजरमे न ले, और केवल उसके स्वभावको नजरमे ले । ऐसा हम कभी कर तो सकते है, और इस ही प्रयोगके आधारेपर परमात्मतत्त्वका विकास होता है ।

अन्तस्तत्त्वकी परम परिपूर्णा—जब हम अपने आपको स्वरूपदृष्टिसे निहारते हैं तो उस समय कोई अक्षरापन नजर नहीं आता । मैं आत्मा तो परिपूर्ण हूँ । क्या ऐसा है जैसे कोई पड़ा बनाये तो अभी आधा बना है और ठहर जावो, पूरा बन जाने दो, क्या उस प्रयोग यह आत्मा है कि अभी आधी है अभी और आधी बनेगी । प्रत्येक पदार्थ परिपूर्ण

सनातन सत् है। स्वरूपदृष्टिसे अपने आपको निहारे कि मैं पूर्ण हूँ और वह भगवान भी पूर्ण है। अच्छा अब और आगे चलिए—इस पूर्णमे से जो कुछ बात निकलती है, क्या वह उस कालमे अधूरी है? वह भी उस कालमे पूरी है। प्रतिसमय हमारा जो परिणामन बनता है वह परिणामन प्रति समय पूर्ण ही है। वह पूर्णमे से-पूर्ण निकल जाता है, फिर भी रोता नहीं बनता, मैं पूर्णका ही पूर्ण रहता हूँ। तो जैसे मैं परिपूर्ण हूँ ऐसे ही मैं एक बीजस्वरूप हूँ, चैतन्यमात्र अन्तस्तत्त्व हूँ। ऐसा अपने आपका अनुभव करे। इस अनुभवमे अर्थात् जब यह ज्ञान ज्ञानस्वरूपको जानने लगे तो वहाँ आत्मा आत्मामे निस्तरंग, निर्विकल्प निर्भय हो जाता है, यही है परमब्रह्मचर्य।

निष्कलङ्क अन्तस्तत्त्वके अनुभवनका आदेश—भैया। अपने आपको निष्कलक अनुभव करे। जैसे जो जीहरी है, पारखी है, सराफ है वह किसी भी सोनेके आभूषणको लेकर कसकर उसके शुद्ध स्वर्णपर दृष्टि रखता है कि इसमे इतना स्वर्ण है, बाकी सब गैर तत्त्व है क्योंकि उसे शुद्ध स्वर्णका परिचय है और उसको शुद्ध स्वर्णकी रचि है, इसी प्रकार जिस जिस तत्त्ववेदीको अपने आत्माके शुद्ध स्वरूपका परिचय हुआ है और उसकी ही रचि है तो वह इस सहजरूपमे अर्थात् जो कुछ भी भाव गुजरा, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ आदिक गुजरे इन सबको वह यह मैं नहीं हूँ, ऐसा जानकर हटा देता है। देखो रचिका प्रताप है। स्वर्णमे तो फिर भी इतना भेद है कि किट्ट कालिमा स्वर्णसे अलग है और तपाकर यह दिखाया जा सकता है कि लो यह तो निकली कालिमा और वहाँ तो स्वर्णमे और कालिमा मे इतना प्रकट भेद है और देख सकते हैं कि लो यह कालिमा है और यह शुद्ध स्वर्ण है। वहाँ तो दो पदार्थ हैं, और यह मैं आत्मा अकेला हूँ, इसमे कोई भी दूसरा पदार्थ नहीं है। रागादिक पदार्थ इससे अलग है। हमारे आत्मामे उस कालमे रत्नत्रयरूप है वह विकार तिसपर भी रचिका ऐसा प्रताप है कि उन रागादिक विकारोको आत्मा माना ही नहीं है। इस प्रकार अपने आत्माको निष्कलक अनुभव करे।

शान्त निष्प्रपञ्च विशाल अन्तस्तत्त्वके अनुभवनका आदेश—अपने आपको ऐसा शान्त अनुभव करे कि इसमे विश्वके सब प्रपञ्च शान्त हो गए हैं, देखो थोड़ा जबरदस्ती भी अपनेको सुखी बना सकते हैं। मानो कोई इष्ट गुजर गया, उसके पीछे बड़े दुःखी हैं तो थोड़ी देरको अपने को उस इष्टसे अत्यन्त भिन्न निरखने लगे, उसकी सत्ता उसमे है, मेरी सत्ता मेरेमे है ऐसा अनुभव करने लगे लो सारे सुखोकी भलक वहाँ आ जायगी। और, बड़ा प्रेम है, सब तरहका मौज है लेकिन अपने को दुःखी अनुभव करे तो दुःख आ जायगा। जिस महापुरुषको मुक्त होनेकी इच्छा है अर्थात् बचे हुए इन कर्मोंसे, शरीरसे अपनेको मुक्त होना चाहता है उसे आवश्यक है कि वह अपने मुक्त स्वरूपको निहारे। यदि अपनेको महा

प्रपची मायासक्त परिवार वाला निरखा और मुक्तिके स्वप्ने देखे तो उसकी वह मिथ्या कल्पना है। हे आत्मन् ! यदि तुम परम ब्रह्मचर्यकी उपासना करना चाहते हो अर्थात् ब्रह्मचर्य व्रतका आनन्द लेना चाहते हो तो अपने को सर्व प्रपचोंसे रहित केवल ज्ञान ज्योति मात्र अनुभव करे। अपने आपको निष्कलक अनुभव करे। हे आत्मन् ! तू तो विवित्तरूप है, समस्त विश्वका ज्ञान तो तुम ही में होता है। उस ज्ञानकी अपेक्षा तुम विश्वरूप हो, अत्यन्त विशाल हो, तुम्हारा विराट रूप है। इस ही ज्ञानमें समस्त लोका लोकका आकार समाया जा सकता है। प्रभुके ज्ञानमें समस्त लोका लोक प्रकट प्रतिभासमान होता है, तब बतलावो वह ज्ञान कितना बड़ा है ? क्या इस नगरसे भी बड़ा है ? क्या इन समुद्रोंसे भी बड़ा है, क्या इन तीनों लोकोंसे भी बड़ा है ? अरे तीनों लोक और अलोक इन सबको मिला दो उससे भी विशाल यह ज्ञान है। ये जगतके प्राणी अपने आपको तुच्छ अनुभव करते चले जा रहे हैं, भले ही ये कुछ मौज मानते हो घरमें रहकर, भले ही इन नांता इष्ट समागमोंमें मौज मानते हो लेकिन वे अपनेको तुच्छ ही मानते हैं। अरे उस तुच्छताके अनुभवको छोड़ो, यह मेरा है, यह पराया है, इस प्रकारके विकल्पोंको छोड़ो, ये तुच्छ बातें हैं। हे आत्मन् ! इस समताके कारण तेरी प्रगति रुकी हुई है। अपनेको विशाल अनुभव करो, और सुभ्रमे अब विकार नहीं रहे हैं, दूर हो गए हैं, विगत हो चुके हैं। इस प्रकार अपनेको निर्विकार अनुभव करो।

धारणापूर्वक ध्यानके कर्तव्यसे लाभ लेनेका अनुरोध — ध्यान करनेके लिए धारणा हुआ करती है। जरा अपने आपको इस तैयारीके साथ बनाये, सब ओरसे विकल्प हटावे। यहाँ प्रकृतमें जो तत्त्व कह रहे हैं उस पर ही ध्यान जमावे। यह मैं एक मेरूपवत जैसे विशाल पर्वतके ऊपर बैठा हूँ, यो समझिये कि यहाँ बड़े भारी समुद्र है उन समुद्रोंके बीच एक जम्बूद्वीप है और उस द्वीपमें लाखों योजनकी ऊँचाई पर, प्रभु विराजमान हूँ, और वही मैं भी बैठा हूँ, अपने आपमें प्रभुस्वरूपको प्रभुकी पूरी शकलमें जैसी कि शान्तमुद्रामें प्रभु की मूर्तिके दर्शा करते हैं, लो यह मैं भी उस मूर्तिके ही समान विश्व दशामें विराजमान हूँ, एक अपने आपमें प्रभुस्वरूपको देख रहा हूँ, उस समय यो अनुभव करे कि मैं तो प्रभुके ही समान ज्ञानानन्दस्वरूप हूँ, निर्विकार हूँ, यों अपने आपकी निर्विकारताका अनुभव करने लगे। यही एक परम ध्यान है। इस परम ध्यानके बीच बीचमें शुक्ल ध्यानकी अग्नि प्रज्ज्वलित होती है। लो इस शुक्लध्यानकी अग्निने इन अष्ट कर्मोंका विध्वंस किया, मात्र शरीर रह गया, सारे विकार भस्म हो गये। लो ये सारे कर्म धूलवत उड़ गए। यो जरा ध्यान तो बनाओ। वहाँ आप अपने आपको निर्विकार अनुभव करने लगोगे, यो अनेक आत्मसाधनाके उपायोंसे अपने आत्मारामके सम्मुख होकर अपने आपको शुद्ध ज्ञानानन्द मात्र

अनुभव करे, इससे ही इस परम ब्रह्मचर्यवी प्राप्ति होगी।

धन्यास्ते मुनिमंडलस्य गुस्ता प्राप्ता स्वय योगिन,

शुद्धचत्येव जंगत्त्रयी शमवता श्रीपादरागाङ्गिता।

तेषा सयमसिद्धय सुकृतिना स्वप्नेऽपि वेपा मतो-

नालीढ विषयैर्न कामविशिखैर्नैवाङ्गनालो नै ॥८०६॥

निर्मलचित्त मुनिगणको धन्यवाद—ब्रह्मचर्य महाव्रतके प्रकरणमे अब ये अन्तिम प्रसंग आ रहे हैं। अन्तमे कहते हैं कि जिन मुनियोका मन विषयकषायोमे स्वप्नमे भी आरुढ़ नहीं होता वे मुनि धन्य हैं। यह जीव विषयोकी आशासे कायर बन जाता है। आत्मा केवल जाता रहे, जानतहार रहे, किसी भी इन्द्रियविषयमे प्रपत्नी रागवृत्ति न बने तो यह अमर ही है, वीर ही है। वे मुनि धन्य है, वे सुमति धन्य हैं, जिनका मन विषयोमे नहीं विद्ध होता है, जो कामके बाण और स्त्रीके कटाक्षोसे जिनका मन स्वलित नहीं होता, जो विषयकषायोसे अत्यन्त दूर रहते हैं ऐसे सुमति धन्य हैं। प्रवृत्तियोमे बत कुछ निराकरण करनेसे आखिर एक सबसे बड़ी कठिन व्यथा यह विषयव्यथा रहती है। ब्रह्ममे लीन होनेमे बाधक यह मनोज वाञ्छा है, जिस अन्तर्वेदनाके कारण यह पुरुष अपने ब्रह्मस्वरूपमे मग्न नहीं हो पाता। जिन्होने समस्त इन्द्रियविषयोसे तिवृत्ति पा ली है वे मुनीश्वर धन्य हैं। और, देखो यह मूल गुणमे शामिल किया है। पञ्चेन्द्रिय और मनका निरोध यह साधुवोका मूल गुण है, यदि अन्त से इनका निरोध न हो सका तो वहाँ साधुता नहीं है। पञ्चम गुणस्थान तक तो रौद्रध्यान बताया है। इससे ऊपर रौद्रध्यान नहीं है। आर्तध्यान तो सम्भव हो सकता छठे गुणस्थानमे, इष्टवियोगज, अनिष्टसयोगज और वेदनाप्रभव ये सम्भव हो जाते हैं किन्तु रौद्रध्यान सम्भव नहीं हो सकता। यद्यपि उन्हीं स्वाभाविक पञ्चम गुणस्थानवर्तीके लिए ऐसा विकट रौद्रध्यान नहीं है जो मोहमे सम्भव होता है, लेकिन जब तक परिग्रहंका सम्बन्ध है तो उसके कारणसे हिसानन्द चौर्यानन्द, मृषानन्द और विषयसरक्षणानन्द ये चार प्रकारके किसी न किसी रूपमे चाहे उनका छोटा ही रूप हो, ये निहारें नहीं जा पाते हैं। जब तक घरमे रह रहा है कोई तो कुछ धनार्जनका भी कार्य है, कूछ रसोई आदिक परिग्रहोका भी कार्य है, कुछ अपनी स्वरक्षा बनाये रखनेका भी कार्य है। कोई घरमे रहे और बड़ी विरक्ति दिखाये, बाबा बन जाय, ले जावो, सब कुछ खुला है, तो ऐसा बाबापनेका काम तो घरमे नहीं निभ पाता, स्वरक्षा भी करना है, तो कुछ रौद्रध्यान सम्भव है पर छठे गुणस्थानमे रौद्रध्यान रहता ही नहीं है, वहाँ विषयसरक्षणाकी चिन्ता नहीं है।

निसंज्ञतामें स्वातन्त्र्यविकास—नि सग साधुवोके विहारस्वातन्त्र्यको पक्षियोकी तरह

बताया है। जैसे देखा होगा कि पक्षी कहीं बंटे है, मन चाहा लो फुरसे उड़ गये। गृहस्थों को तो यदि कोई आफत आ जाय तो वे कहां भागकर जायें, उनके पीछे तो बड़ा भ्रमेला है, कहां क्या लादकर ले जायें? साधुजन ऐसे होते हैं कि वे निष्परिग्रह हैं, निःसंग हैं, उनकी जब मर्जी आधी तब जहाँ चाहे विहार कर जाते हैं। इन परिग्रहोंके कारण कोई विकट परिस्थिति अनुभवी जा रही हो यह बात-साधुओंमें नहीं पायी जाती है। हाँ कोई साधु यदि गृहस्थोंकी भाँति बड़ा आडम्बर मुडियाये, उसकी चिन्ता रखे तो वह उसकी साधुता नहीं है। साधुता निःसंग अवस्थामें ही बनती है, और, ऐसा निःसंग होने के लिए मूलमें ब्रह्मचर्य की परम साधना होनी चाहिए। अच्छा यह विचार कर लो कि जो इतना परिग्रह लगा है, गृहस्थी बयी है, महल मकान है, दुकान है, वैभव है, जमीन है, तिजोरी है, ये सारी बातें जो गृहस्थीमें लगी हैं उनका मूल कारण क्या है? विचार करते जावो। इतना महान सग बनानेका कारण यह है कि ब्रह्मचर्यकी साधना नहीं रख सके और उसकी प्रतिक्रियामें विवाह करना पड़ा, उसके कारण फिर इतने आडम्बर रखना जरूरी हो ही जाता है। इन परिग्रहोंमें व्याशक्ति होनेका कारण मूलमें ब्रह्मचर्य महाव्रतकी सिद्धि न रख सकना है, एतदर्थ सबसे अधिक जोर ब्रह्मचर्य महाव्रतपर दिया जा रहा है। जो परमब्रह्मचर्यकी उपासना करता है, कामबाधावोसे, नेत्रकटाक्षोसे जिनका मन कभी विद्व नहीं होता ऐसे महासत पुरुषोंके ही सयमकी साधना होती है, और ऐसे योगीश्वर ही योगीश्वरोंके समूहमें आचार्यपदको, प्रधानताको प्राप्त होते हैं। मुद्रा भी शान्त हो ऐसे परमयोगीश्वरोंके चरण कमलोंके अनुरागसे ये साधु निश्चय करके पवित्र हो जाते हैं। एक तो मोहीजनोंके प्रति अनुराग जगता, मेरा तन, मन, बन, वचन सब कुछ हे स्त्रीदेवते! हे पुत्र महाराजो, तुम्हारे लिए न्योछावर है, उसका परिणाम निरख लो, क्या मिलता है। लाभ उससे कुछ भी नहीं प्राप्त होता है और एक ऐसे सत योगीश्वरोंके चरणोंमें यह चित्त अनुरागसे अक्रिय हो जाय तो देख लीजिए उस पुरुषका हृदय कितना प्रसन्न और पवित्र हो जाता है? आखिर ये दुनियाके भ्रष्ट जिन्हें मान रक्खा है ये भ्रष्ट छूटते नहीं हैं। अभी इस भवमें इस तरहके भ्रष्ट हैं, अगले भवमें अन्य तरहके भ्रष्ट लग जायेंगे। यो इन भ्रष्टोंके मोल लेते रहनेका ही तो नाम ससार है। तो वे योगीश्वर, धन्य हैं जिनका मन विषयोसे विद्व नहीं होता और परमब्रह्मचर्यकी साधना रखते हैं, और वे भक्तजन भी धन्य हैं जो ऐसे योगी सतीमें गुणोंके अनुरागी बने रहा करते हैं।

येषां वाग्भुवनोपकारचतुरा प्रज्ञा विवेकास्पदम्,

ध्यानं ध्वस्त समस्तकर्मकवचं वृत्त कलङ्कोज्जितम् ।

सम्यग्ज्ञानगुणातरङ्गनिचयैश्चेतश्च निर्वापितम्,

धन्यास्ते भयन्त्यनङ्गविशिखव्यापारजाता रज्ज् ॥८१०॥

उपकारकोपदेश विवेकी प्रज्ञा संतोंके ध्यानका धन्यवाद—जिन योगीश्वरोंके वचन लोकके उपकारके आधार हैं और प्रज्ञा विवेकके साधन हैं वे योगीश्वर धन्य हैं। देखिये मनुष्यके विशेष करके दो ही तो धन हैं। भीतरमें विवेक और ऊपरमें व्यक्त होने वाले वचन। जिस पुनपमें विवेक है और जिसके वचन लोकका उपकार करने वाले हैं वह पुन सत है, धन्य है। व्यक्त वचनसे तो लोकका उपकार होता है और विवेकसे अपने आपकी रक्षा होनी है—इन दोनों बातों पर जो विशेष उन्नति मिले वना रहेगा वह उतना ही विशेष योग्य हो जाता है। विवेक का अर्थ क्या है? लोग यह समझते हैं कि विवेक मायने जानकारी। विवेकका सही अर्थ है—जो दो टुकड़े कर दे इसका नाम विवेक है। जानकारी का अर्थ तो पीछे लिया गया है। जाननेकी बात विचूँ धातुमें कुछ भी नहीं है, इसका अर्थ है दो टुकड़े कर देना। जिससे ध्वनित होता कि भेद विज्ञानका नाम विवेक है। जिस आशय में भेदविज्ञान नहीं बसा है वहाँ कितना भी ज्ञान क्यों न हो, उस ज्ञानके होने पर भी विवेक तो कहते नहीं, लोग भी नहीं कहते। कोई बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त करले अध्ययन करके किन्तु हित अहितकी परख न हो तो लोग उसे कहते हैं कि पढ तो गया, पर विवेक कुछ नहीं है। तो उस पढनेमें, अध्ययनमें और ज्ञानसे कुछ अलग बात है ना विवेक।

विवेककी अध्ययनसे विशेषता—देखिये छुपी हुई बातको भी कोई ज्योतिष गरितसे बता सकें ऐसे भी लोग होते हैं। ऐसे ही एक दृष्टान्तमें कहते हैं कि कोई चार मित्र थे। जो अपनी ज्योतिष गरितसी छुपी हुई बातको भी बता देते थे। चारोंमें सलाह हुई कि चलो अपने राजा महाराजावोंके पास चले और यह बात उनके दिलमें प्रवेश कर दे, अच्छा तो चले वे किसी नगरके महाराजाके पास। चारोंने बताया कि महाराज तुम जो चले पूछो, हम अपनी ज्योतिष विद्याके द्वारा छुपी हुई बातको भी बता देंगे। तो महाराजने क्या किया कि हाथमें एक चीज उठा ली और मुट्ठी बाँध ली, पूछा बतावो हमारी मुट्ठीमें क्या है? तो मुट्ठी में क्या चीज थी उसे फिर बतावेगे। एकने गरित लगाकर बताया कि आपकी मुट्ठीमें कोई गोल गोल चीज है, दूसरेने बताया, महाराज गोल भी है और उसके बीचमें छेद भी है, तीसरेसे पूछा कि तुम बतावो क्या है? तीसरा कहता है महाराज वह चीज गोल भी है, उसके बीचमें छेद भी है और साथ ही वह लोगोंके काम भी आती है। चौथेसे पूछा—अब तुम बतावो क्या चीज है? तो वह बोला—खोल दो महाराज मुट्ठी, इसमें चक्कीका पाट है। अरे था तो उसकी मुट्ठीमें जापकी मालाका दाना। उन तीनोंने तो विल्कुल ठीक बताया था पर उस चौथे ने बताया कि चक्कीका पाट है। अरे इसे तो देहाती मूर्ख भी समझ लेगा।

कि चक्कीका पाट मुट्टीमे नही आ सकता है। तो पढ लिख लेना, अध्ययन कर लेना और बात है, विवेक जगना और बात है। किसी गाँवमे एक लालबुभ्क्कड नामका आदमी था। वह गाँवकी सारी समस्यावोको हल करता था। चाहे अट्ट बताये चाहे सट्ट, पर वह गाँवकी सारी समस्याए सुल्झाता था। एक बार रात्रिमे वहाँसे एक हाथी निकला, गाँवके लोगोने सुवह देखा तो हाथीके पैरोके बड़े बड़े निशान बने हुए थे, लोग आज्ञायमे पड गए कि यह क्या चीज है? यह बात लालबुभ्क्कडके पास पहुँची। सभी लोगोने कहा—लालबुभ्क्कड महाराज, हमारी इस समस्याको हल कर दो। तो लालबुभ्क्कडने उस स्थानको आगे पीछे देखा और कहा—तुम लोग घबडावो मत। कहा देखो—लालबुभ्क्कड बुभ्क्के और बुभ्क्के ना कोय। पैरमे चक्की बाँधके हिरणा भागा होय। एक हिरणाने अपने पैरमे चक्की बाँध ली और यहाँसे निकल गया, उसके ये निशान है। युक्ति तो बिल्कुल ठीक दी। चाकके पाट बराबर ही वे निशान थे और हिरण जब उछलता है तो दूर दूर पैर धर कर उछलता है। बाते तो ठीक थी, पर उसके यह विवेक न जगा कि ऐसा भी कही होता है क्या? तो विवेक बिना चित्तमे शान्ति सन्तोष साता प्रकट नही होते है। तो वे योगीश्वर धन्य है जिन्होने प्रजाके द्वारा अपने आपमे स्वाधीनता प्रकट की है और इत वचनोके द्वारा लोकका उपकार किया है।

कर्मविध्वंसक ध्यानके अधिकारीको धन्यवाद—वे योगीश्वर धन्य है जिनके ध्यानने कर्मबन्धरूपी कवचको नष्ट कर दिया है। जैसे कवच बड़ा मजबूत होता है, लोग उसे अपने शरीरमे ओढ लेते है तो बाहर कोई मारे तो उसपर कुछ असर नही होता। तो इस जीवके साथ यह कर्मबन्धका ऐसा मजबूत कवच लगा हुआ है कि जिसके कारण सत्शिक्षाका असर नही होता। तो ऐसा शत्रुतारूप जो कवच है उस कवचको केवल ध्यानके बलसे तोडा जा सकता है, ये रागद्वेष मोह आदिक भावके बन्धन, ज्ञानावरणादिक कर्मोके बन्धन एक आत्म-ध्यानसे ही तोडे जा सके है। लोग शान्तिके लिए बाहरमे बड़ी खोज करके व्यग्र होते जा रहे है, पर शान्ति बाहरी खोजसे मिल नही सकती। वह सत्संग धन्य है जिस सत्संगमे रहकर बुद्धि ऐसी व्यवस्थित रहती है कि जिस बुद्धिके द्वारा यह पुरुष अपने आपमे अपने अन्त-स्तत्त्वके ध्यानसे ही शान्ति और सन्तोषका अर्जन करता है, और वे योगीश्वर भी धन्य है, पूज्य है जिन योगीश्वरोके गुणोका स्मरण करनेसे अपने आपमे निर्मोहिताका उत्साह जगता है और आत्मध्यानकी प्रेरणा मिलती है, यो यह आत्मध्यान ही कर्मबन्धनको तोड़ने मे समर्थ है।

निष्कलङ्क ज्ञानस्वरूप योगीश्वरोंको धन्यवाद—वे महायोगीश्वर धन्य है जिनके चारित्र्य कलकरहित है। कलक क्या है? विषय और कषाय। कहते है कि आत्मके अहित

विषय कपाय, इनमें मेरी परिणति न जाय। विषय और कपाय ये दो जीवके विकार हैं। प्रभुसे हम आप यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभो। इन विषय और कपायोंमें मेरा उपयोग न जाय। मैं रहूँ आपमें आप लीन। सो करहु होऊँ ज्यो निजाधीन। कवि दौलतरामजी ने बताया है कि आत्माके ग्रहित करने वाले ये विषय और कपायके परिणाम है, इन रूप मेरी परिणति न हो। मैं अपने आपमें ही लीन रहूँ और हे नाथ। यदि तुम कहते ही हो कि माग लो कुछ हमसे तो मैं यह मागता हूँ कि सो करहु होऊँ ज्यो निजाधीन। ऐसा काम बना दो कि मैं निजमें लीन होऊँ। जिनको धर्ममें रुचि है वे धर्मतत्त्वके वेत्ता चाहे गृहस्थ हो, चाहे साधु हो, चाहे आचार्य हो उत्तरोत्तर विशेषता तो जरूर है, मगर धर्मकी रक्षा करने वाले पुरुष, ज्ञानकी रक्षा रखने वाले पुरुष ज्ञानवत पुरुषोंमें अपूर्व गुणानुराग रखते हैं और इतना अधिक गुणानुराग होता है कि कदाचित् किसी एक बातमें जहाँ सैकड़ों बातें बतायी हैं कदाचित् किसी एक तत्त्वके अप्रयोजनभूत निर्वेशमें थोड़ा खलन हो जाय तो भी उतने के कारण उन ज्ञानी सतोंमें गुणानुराग कम नहीं करते हैं। जैसे माताका पुत्र में इतना अधिक अनुराग होता है कि कभी कदाचित् थोड़ा अपराध भी हो जाय तो पुत्रसे कितना स्नेह रखती है। हा कदाचित् असह्य अपराध हो जाय तो माता भी जो न्यायवती है वह पुत्रको छोड़ देती है। छद्मस्थ जन है फिर भी कितना विशेष ज्ञान था उन सतजनों का जिन्होंने किस किस तरहसे इस तत्त्वका निरूपण किया है, यह उनके साहित्यका अनुसंधान करने पर विदित होता है। जो कोई तालाबकी अवगाहना करेगा वही तो तालाब की गहराई माप सकेगा। अवगाहन किये बिना केवल ऊपरके देखने से गहराईका पता नहीं पड़ता है। एक लौकिक कथानक है कि राम रावणके युद्धमें बदरोने समुद्रको लाँघ लिया था और लकामे पहुँच गए थे। तो भले ही कल्पना कर लो कि वानरोने समुद्रको लाँघ लिया मगर समुद्रमें क्या रहन पड़े हैं इसका पता क्या उन वानरोको हो सकता है? नहीं हो सकता। इसी प्रकार पोथी पन्नोके अध्ययन कर करके एक इस ज्ञानसमुद्रको कोई लाँघ भी ले, बदरोकी तरह पार कर ले, पर इस ज्ञानसमुद्रमें मर्म क्या पड़े हुए हैं यह बात गुणानुराग की डुबकी लगाये बिना विदित नहीं हो सकती। वे योगीश्वर धन्य हैं जिनका चित्त सम्यग्ज्ञानरूपी अमृतके तरंगोंसे अशान्त हो गया है। मोह रागद्वेषसे व्यथित हृदय वालेको क्या कोई ठंडा घर शान्त कर सकता है? अरे मोह रागद्वेषकी अग्निसे स्तप्त हृदय वाला ज्ञानरूपी अमृतकी तरंगोंसे ही शीतल किया जा सकता है। ज्ञानमें ही ऐसी सांमर्थ्य है कि उन विक्रमके सतापोको क्षणमात्रमें नष्ट कर देता है। एक विचार ही तो है। बाह्यमें कुछ परिणामन हो गया हो, हम मनके अनुकूल नहीं समझ रहे हैं तो हो गया परिणामन। जब हम उसको अपने आपमें मोहवश अधिक महसूस करते हैं तो हम दुःखी होते हैं। और जब यह

विचार बन जाता है कि क्या है, ससार-असार है, सब भिन्न है, हो गया जो कुछ हो गया । वे मुझसे तो सब न्यारे ही है । मैं तो देहसे निर्मल केवलज्ञान हूँ, मैं इतना ही हूँ, मेरा क्या बिगाड हुआ ? एक विचार ही तो बनाया कि वे सारे सकट क्षणमात्रमे नष्ट हो जाते हैं । तो मोह रागादिक उपद्रवोसे सतप्त हृदयको शीतल करने वाला सम्यग्ज्ञान ही है ।

आत्मपोषणके कार्यमें सलग्न होनेका अनुरोध—अब अपने आपके बारेमें थोड़ा स्वयं विचार तो कर लो कि यहाँ काम दो ही तो है—शरीरका पोषण करना और एक अपने आत्माका पोषण करना । इन दो कामोंमें शरीरके पोषणमें कितना तन, मन, धन, वचन व्यय करते हैं और इस आत्माके पोषणमें अर्थात् ज्ञानार्जनमें कितना इन तन, मन, धन, वचनोका उपयोग करते हैं । वर्षमें बारह महीने होते हैं, इन बारहो महीनोंमें शरीरके पोषणमें कितना समय व्यतीत होता है और ज्ञानार्जनके काममें कितना समय व्यतीत होता है ? इस पर जरा विचार तो करे । वर्षमें एक दो माहके लिए किसी सत्संगतिमें ज्ञानार्जनके उद्देश्यसे रहना चाहिए । योग्य सत्संगसे ज्ञान और ध्यानकी प्रेरणा मिलती रहती है । शेष ११ महीनोंमें एक दो घंटा नियमित ज्ञानकी साधना और उपासनामें लगाये । इस प्रकार अपने ज्ञान द्वारा अपने आपके पोषणके लिए सभी प्राप्त हुए समागमोंका अधिकसे अधिक सदुपयोग कर लें । इन सर्व प्राप्त हुए समागमोंसे अपने आत्मतत्त्वकी प्राप्तिका उपाय बना लिया जाय तो इससे बढ़कर भी कोई पुरुषार्थ हो सकता है क्या ? ऐसे ही उपायोसे प्रारम्भ करके जिन्होंने आत्मध्यान और निरुगताका आलम्बन लिया है वे योगीश्वर धन्य हैं, और ऐसे योगीश्वर इस कामवाणसे उत्पन्न हुई पीड़ाको शमन करें । यह ब्रह्मचर्य व्रतका प्रकरण है ना, तो जिसका प्रकरण हो उसका ही तो पालन किया जाता है । ऐसे योगीश्वरोंके ध्यान से मेरे चित्तमें कामविकारकी गंध भी न रहे, ऐसी वाञ्छा रखते हुए भक्तजन उन योगियों के गुणोंका अनुराग कर रहे हैं ।

चञ्चलश्चिरमप्यनङ्गपरशुप्ररूपैर्वधूलोचनैः—

येपामिष्टफलप्रद कृतधिया नाच्छेदि शीलद्रुम ।

धन्यास्ते शमयन्तु सन्ततमिलदुर्वारकामानल—

ज्वालाजालकरालमानसमिदं विश्व विवेकाम्बुधि ॥८१॥

अखण्ड शीलवन्त संतोंको धन्यवाद—जिन मनुष्योंका शीलरूपी वृक्ष कामकुठारसे नहीं छेदा गया वह महाभाग धन्य है । शील तो स्वभावका है, परम निश्चयसे देखा जाय तो आत्माका शील है आत्माका चैतन्यभाव । चिन्मात्र सच्चिदानन्दस्वरूप । वही है शील और उस शीलकी रक्षा करनेके लिए व्रत परिणाम करना, सयमसे रहना ये सब साधन हैं और उन सब साधनोंमें सर्वोच्च साधन है ब्रह्मचर्य । ब्रह्मचर्य महाव्रतके धारणसे जिनका शीलरूपी

वृक्ष इन चंचल और चमकते हुए काम कुठारवत् स्त्रीनेत्रोंसे नहीं छेदा गया वे महाभाग धन्य है। प्रकरण साधुवोको समझानेका है। यो तो शीलव्रतको जो मनुष्य जो महिला पाले वे धन्य है। शीलपालनसे एक ऐसी चित्तमे स्थिरता आती है कि यह शील इष्ट फलको देने वाला है। इष्ट क्या है जीवको ? शान्ति। शान्तिमे साधक है यह ब्रह्मचर्य। एक अद्भुत विशेष साधकतम है। जो पुरुष कामी होते है, चित्तमे विकारभाव रखते हैं अथवा उस विकार पोषणका यत्न करते है ऐसे पुरुषोंका चित्त अस्थिर रहता है, और अस्थिर चित्तमे आत्माके शुद्ध परिणामकी वृत्ति नहीं जगती है। ऐसे मुनिराज, ऐसे योगिराज निरन्तर मिलने वाली जो काम-अग्निनी ज्वाला, उसके समूहोंसे जो जल रहा जगत इसको वे विवेकरूपी धड़ेसे शीतलता प्रदान करे। जिस मनुष्यके पास बैठो तो बहुत काल तक सगति करनेसे उसका कोई न कोई गुण अपनेमे आ जाता है अर्थात् उसकी तरह अपनी भी आदत बन जाती है। परम ब्रह्मचर्यके पालन करने के लिए एक तो ब्रह्मचर्यकी जो मूर्तिया हैं ऐसे साधु सतजनों के समागममे रहे और अपना उपयोग किसी न किसी कार्यमे लगाये रहे। जैसे गृहस्थजन है तो धन कमानेके समय धन कमाया, उपकारके समय उपकार करें और धर्मके समय धर्म करें, और, और भी जान जानकर कोई उत्साह समारोह और अनेक प्रकारके उद्यम बनाये रहे। उपयोग लगा रहेगा तो ये काम विकार उसे न सता सकेंगे, और फिर दसलक्षण धर्मोंमे अन्तिम धर्म बताया है ब्रह्मचर्य। और, सभी धर्मोंकी एक एक जाप होती है, तो ब्रह्मचर्य धर्मकी जाप है—ओ३म् परमब्रह्मचर्ये उत्तमधर्म धर्मांगाय नमः। इस मंत्रका भी जाप रखे। जिस किसी भी प्रकार हो चित्तमे ऐसी रुचि जरो कि मेरे निष्कामता अधिकाधिक प्रकट हो। उस ही प्रसंगमे ब्रह्मचर्य व्रतके प्रकरणको पूर्ण करते हुए आचार्यदेव कह रहे है कि ऐसे योगिराज उनका सत्संग, उनके वचन, उनके विवेकरूपी धड़े से मुझे शीतलता प्राप्त हो।

दुःखोंका आधार इन्द्रियविषयरुचि—मनुष्यको और दुःख क्या है, सिवाय पञ्चेन्द्रिय के विषय और छठा मन। इन ६ विषयोंसे यह सारा जगन पीडित है, किसीको भी निरख लो, स्पर्शनइन्द्रियका विषय तो है कामविकार। वैसे और भी विषय है—ठंडी, गर्म, कोमल, कड़ी आदि चोजे सुहाना ये भी सब विषय हैं। और, विषय तो परिस्थितिवश होते है पर कामविकार सम्बन्धी विषय तो व्यर्थ ही मनमे विचार हुआ, जिसकी न जड़, न शाखा, न पत्र, न फूल, न फल, केवल एक भाव जगा और व्यथित हो जाते हैं। रसनाइन्द्रियका विषय है स्वादिष्ट चोजका रस लेना। मनुष्यको ऐसी वृष्णा लग गयी है कि उसे यह मालूम पड़ जाय कि अमुक चीजमे ज्यादा खर्च होता है तो उसका उसे ज्यादा स्वाद आता है। वहाँ कोई बहुत ईमानदारीसे सोचे तो साधारण सात्त्विक जो भोजन है सूखी रोटी उसके स्वाद

को हलुवा पूडो ये नहीं पा सकते । कुछ थोड़ा शान्त होकर देखो तो । इसका एक मुख्य प्रकरण तो यह है कि पेट भर जाने पर अभी रोटी साग थोड़ा खाया जा सकता है पर हलुवा पूडो तो पेट भर जाने पर तनिक भी नहीं चलता । अनुभव करके सोचो तो जिसमें अधिक पैसा लग गया है उसमें यह अधिक स्वाद मानता है । तो इस स्वादमें आसक्त होना यही है रसनाइन्द्रियका विषय । घ्राण इन्द्रियके विषय है—इत्र तेल फुलेल, सुगन्धित पुष्प, और और भी सुगन्धित चीजें । इन विषयोंके भोगनेके लिए यह जीव अनेक प्रकारके साधन जुटाता है । नेत्रइन्द्रियका विषय है रूपवान् पदार्थको निरखना । यह भी कितना उजड़ू विषय है । पदार्थ दूर है और नेत्र इन्द्रियसे देखकर अपने विषयका पोषण करता है । सनीमा वगैरहमें क्या है ? एक पर्दा लगा है, उस पर जो चित्रोंकी छाया पड़ती है उसीको निरखकर लोग खुश होते हैं ? अनेक पुरुष तो ऐसे हैं कि जो अपने क्षुधा को नहीं मिटा सकते, पर सनीमा देखे बिना उन्हें चैन नहीं पड़ती । सनीमा हालमें देखो तो जितनी संख्या रिक्शा चलाने वालोंकी या मजदूरोंकी मिलेगी उतनी सख्या रईस लोगोंकी न मिलेगी । तो जो व्यर्थ व्यर्थ कर रहे हैं यह उनकी उद्दण्डता ही तो है । श्रोत्रइन्द्रियका विषय है राग रागनी की बातें सुनना । जिससे चित्तमें राग उत्पन्न हो, मोह उत्पन्न हो ऐसे वचनोंका श्रवण करना सो कर्णइन्द्रियका विषय है ।

मनोविषयकी दुःखरूपता व विषयविजेताओंको धन्यवाद—मनका विषय तो इन सब विषयोंसे भी अधिक उद्दण्ड और खोटा है । इस मनकी प्रेरणा इन पञ्चेन्द्रियोंसे मिलती है तो और उत्तरोत्तर जागृति होती जाती है । मनका विषय क्या है ? इज्जत चाहना, यश चाहना, नाम चाहना, यह सब मनका विषय है । इस मनके विषयने भी इन जगतके जीवोंको पीड़ित कर रखा है । ये साल दो सालके बच्चोंका भी मन देखो कितना विकट है ? गोदसे अगर माँ नीचे उतार दे तो वह भी उसमें अपना अपमान महसूस कर रोने लगता है । तो मनके विषयसे ये बच्चे जवान, बूढ़े सभी सताये गए हैं । यो छहो विषयोंके आधीन होकर यह सारा जगत दुःखी है । यह विषयोंका भार न रहे तो यह इसी समय प्रभुताको पाया हुआ है । प्रभुता नाम किसका है ? विकारभाव न जगे इसीका नाम प्रभुता है । पूर्णरूपसे स्वच्छ हो जाय वही परमात्मतत्त्व है । न इन विषयोंके आधीन रहे, न इन रागादिक भावोंके आधीन रहे, केवल शुद्ध ज्ञानमात्र अपने आपका परिणामन करे तो वही उसकी स्वाधीनता है । इन विषयोंको जिसने जीता है और एक ज्ञानमात्र स्वात्माराममें मग्न रहा करते हैं वे योगीश्वर इस सतप्त हुए जगतको विवेकरूपी घड़ेसे शीतलता प्रदान करे अर्थात् उन योगि-राजोंके वचनोंसे विवेक उत्पन्न हो और इन संसारके संतापोंको दूर करें ।

यदि विषयपिशाची निगंता देहेगेहात्,

सपदि यदि विशोर्णो मोहनिद्रातिरेकं ।

यदि युवतिकरङ्गे निर्ममत्व प्रपन्नो,

भगिति ननु विवेहि ब्रह्मवीथीविहारम् ॥८१२॥

विषयपिशाचसे दूर होकर ब्रह्मवीथीमें विहार करनेका अनुरोध—हे आत्मन् । यदि तेरे देहरूपी घरसे विषयरूपी पिशाचिनी निकल गई हो तो तू ब्रह्मकी गलीमें यथेष्ट विहार कर, तुझे किसी भी प्रकारका विघ्न न होगा । कोई अटपट बोले तो उसे निरखकर लोग कहा करते हैं कि इसके पिशाचिनी लग गयी, भूत लग गये । और, आजकल तो यह बात बहुत देखने सुननेमें आने लगी है कि जिस चाहे के भूत लग जाता है । और भूत लगने के साधनभूत हैं ऐसे कुछ तीर्थक्षेत्र । वे भूत लगवाते रहते हैं, विस तरह यह बात फैल गई कि वहाँ जावोगे तो भूत मिट जायेगा, सो पहिला भूत तो यह मनमें आ गया और फिर जरा सी अटपट बात बनी तो फिर उस पर भूतका सन्देह हो जाता है । और, यह दिलका रोग ऐसा होता है कि भट इस बात पर दृष्टि जाती कि अरे भूत लग गया । और, भूत लगता अधिकतर किन्हे ? महिलावोके । ऐसे सुननेमें आया है कि पुरुषोके तो यह भूत कम लगता, पर महिलावोके ज्यादा लगता है । महिलावोके भूत लगनेका कारण शायद यह हो कि देवरानी जेठानीको छाननेका उपाय बना लेती हो । भूत लग गया, अटपट बोलने लगी, लो देवरानी जेठानी सभी हाथ जोड़कर सामने बैठ जायेंगी । अरी तू कौन देवी है, बता तो सही, तू कैसे मेरा पिण्ड छोड़ेगी । तो शायद इस बातके लिए भूत सवार हो जाता हो । और, कुछ वह दिलका रोग इस किस्मका होता है कि उसे कुछ नहीं सूझता, भौचक्का सा हो जाता है । कुछ ऐसी परिणति हो जाती कि जरा-जरा सी बातमें इस इस तरहके भूतो का सन्देह लोग बना लेते हैं । पर अमली पिशाचिनी कौन है ? वह है विषय । पञ्चेन्द्रिय और मनका जो विषयभाव जगता है पिशाचिनी तो वह है । यदि यह पिशाचिनी इस आत्मारामसे निकल गई है, देहरूपी घडेसे निकल गई है तो हे आत्मन् । अब ब्रह्मचर्य अंगीकार करनेमें ढील मत कर । ब्रह्मचर्यरूपी किलेमें बिहार कर अर्थात् ब्रह्म मायने आत्मामें आत्मस्वरूपमें तू अपने उपयोग को निर्विघ्न होकर लगा, तेरे ध्यानकी सिद्धि होगी । यदि मोहरूपी निद्राका व्यतिरेक दूर हो गया हो तो तू इसके स्वरूपमें बिहार कर ।

मोहनिद्रा भंग करके ब्रह्मवीथीमें विहार करनेका अनुरोध—जब तक मोह लगा रहता है तब तक जीव बेसुध रहता है । वह अपनेमें आया कहाँसे ? मोहमें बुद्धि अंध सी हो जाती है, न्याय और अन्यायका कुछ विवेक नहीं रहता । मोह नाम है पदार्थकी स्वतंत्रता नजरमें न आये और एक दूसरेका कुछ है, हितकारी है, इस प्रकारका सम्बन्ध समझमें आये, उस

सम्बन्धको ही तथ्यभूत मानना ऐसे परिणामका नाम है मोह । मोह और रागमे यही अन्तर है । यद्यपि लगता ऐसा है कि किसी चीजमे राग अधिक हो गया तो वह है मोह और राग कम है तो वह है राग, पर रागका स्वरूप और मोहका स्वरूप जुदा जुदा है । पदार्थ जिस भाँतिका है उस भाँति बोध न होना इसका नाम है मोह और प्रेमरूप परिणाम जगे तो उसका नाम है राग । अथवा यो कह लीजिए कि रागमे भी राग जगे, रागको हटानेका भाव मनमें न आये, उस रागको ही अपना स्वरूप माने उसका नाम है मोह । मोह न हो और राग रहे ऐसी भी स्थिति हो सकती है और मोह रहे, राग रहे ऐसा तो होता ही है । सम्यग्दृष्टि पुरुष ज्ञानी गृहस्थ, उसके भी राग है कि नहीं ? अरे घरमे रहे, घरके सारे व्यवहार करे, बोलचाल करे, तो राग तो है पर मोह नहीं है । मोहका सम्बन्ध अज्ञानसे है । रागका सम्बन्ध प्रीतिसे है । कोई रईस पुरुष बीमार हो गया, बुखार आने लगा तो उसके आरामके लिए कितने-कितने उपाय रचे जाते हैं—अच्छा कोमल बिस्तर मिले, समय पर औषधि मिले, मित्रजन खूब दिल बहलाये, नौकर चाकर बड़ी सेवा करे, डाक्टर भी बड़ी देखरेख करते हैं, बड़े आरामके साधन जुटाते हैं, यदि समय पर दवा न मिले तो वह बीमार पुरुष झुँझलाता भी है, कितना राग है उसे उस औषधिसे ? पर जरा सोचो तो सही कि क्या वह चाहता है कि मुझे सदा ऐसी औषधिका सेवन करनेको मिले ? क्या वह चाहता है कि इसी प्रकार आरामसे हम रहे ? अरे वह तो चाहता है कि कब ये सारे झूठे और मैं दो चार मील रोज रोज-धूमूं । तो उस बीमार पुरुषको उन सारी चीजोमे मोह नहीं है, हाँ रागाश अवश्य है । ऐसे ही जो निर्मोह गृहस्थ है उनके भी परिस्थितिबश राग लगा रह सकता है और यह राग भी उसके सूखनेके लिए रहता है, राग बढानेके लिए वह राग नहीं करता । ज्ञानी गृहस्थको तो राग कभी करना ही पडे तो करता है राग, पर वह अन्दरमे ऐसा भाव रखता है कि हे भगवन ! कब इस झूठसे मुझे छुटकारा मिले । वह तो उस रागसे निवृत्त होना चाह रहा है । वह राग करते रहनेके लिए राग नहीं करता वलिन रागसे निवृत्त होने के लिए राग करता है । तो हे आत्मन् ! यदि तेरे मोहनिद्रागी तीव्रता विपीर्ण हो गयी हो तो तू अब ब्रह्मवीथीमे विहार कर । और, देख यदि युवतीके शरीरमे तू निष्पृहाको प्राप्त होता है तो शीघ्र ही इस ब्रह्मचर्यकी गलीमे विहार कर । यदि इस तरह की तेरी तैयारी है, तेरे हृदयमे स्वच्छता हुई है तो तू परमब्रह्मचर्यका पात्र है । अपने आत्मस्वरूपमे मग्न होकर समस्त संकटोको तू दूर कर ले ।

स्मरभोगीन्द्रदुर्वारविषानलकरालितम् ।

जगद्यै शान्तिमानीत ते जिना सन्तु शान्तये ॥८१३॥

जगज्जयी जिनेन्द्रदेवसे शान्तिकामना—यह इस प्रकरणका अन्तिम श्लोक है ।

कामरूपी सर्पके दुर्निवार विषरूपी अग्निको ज्वालासे जाज्वल्यमान इस जगतको जिन महा-
त्मावोंने शान्तिरूप किया वे जिनेन्द्र, वे योगीश्वर शान्ति करने वाले हो अथवा मुख्यतया
शान्तिनाथ, जितेन्द्रनाथका स्तवन कर लो। शान्तिनाथका दूसरा नाम है जगन्नाथ। और,
यह नाम क्यों प्रसिद्ध हुआ कि शान्तिनाथ भगवान कामदेव थे, चक्रवर्ती थे, ६ खण्डके अवि-
पति थे और तीर्थङ्कर भी थे। तो किसी दृष्टिसे ६ खण्डके अविपति होनेसे बड़े नाथ कह-
लाये और तीर्थंकर होनेसे तो तीन लोकोके नाथ कहलाये। शान्तिनाथकी जगन्नाथके नामसे
भी प्रसिद्धि चली आयी है। जैसे चन्द्रप्रभुका दूसरा नाम है सोमनाथ। सोमवार अर्थात्
चन्द्रवार। यह चन्द्रवार सोमवारका पर्यायवाची शब्द है। यहाँ शान्तिनाथ भगवानका स्त-
वन किया जा रहा है कि हे शान्तिनाथ भगवान आपने स्वयं अपने आपका परम आनन्द पा
लिया है। अतएव अब आपके स्मरणसे दुर्धर कामविषज्वालासे जलित ये समस्त जगत
विकार आपके स्मरणके प्रसादसे दूर हो। यह ग्रन्थ ध्यानका है, इसमें ध्यानका वर्णन किया
गया है कि कैसा जीव आत्माका ध्यान कर सकेगा उसे आगे कैसी तैयारी करना चाहिए,
किस प्रकारका उपाय करना चाहिए, ध्यानके सम्बन्धमें करीब २ हजारसे भी अधिक श्लोको
में इस ग्रन्थमें वर्णन किया गया है। लोकमें एक आत्मध्यान ही शरण है। दृष्टि पसारकर
चारों ओर निरख लो कोई भी वस्तु, कोई भी कुटुम्बी, कोई भी जीव इस जीवका शरण
नहीं बन सकता। शरण तो क्या जितना स्नेह दिखाया उतना ही यह रीता होता गया,
वहाँसे धोखा मिलता गया। तब खूब भटककर भी समझ लो कि बाहरमें अपना कोई शरण
नहीं है, अपना शरण एक अपने आत्मस्वरूपका ध्यान है।

आत्मध्यानके प्रसादसे शाश्वत शान्तिके लाभ लेनेमें परमवृत्त्याह—ध्यानोंमें ध्यान
आत्मध्यान ही है। वह आत्मध्यान कैसे प्राप्त हो ? आत्मध्यानका पात्र कौन होता है, इन
सबका वर्णन किया गया था। और, ध्यानके साधनोंमें मुख्य तीन बातें बताई गई हैं। वे
तीन बातें हैं—प्राणायाम, धारणा और प्रत्याहार। यम नियम आदिक बताये गए हैं ना,
उनसे भी अधिक उपयोगी तीन साधन हैं—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य। अरे
ध्यान करना है ना आत्माका तो पहिले उस आत्मतत्त्वका विश्वास तो बना ले कि यह मैं
क्या हूँ, क्या विश्वासके बिना भी किसी पदार्थमें चित्त एकाग्र हो सकता है ? तो पहिले
आत्मतत्त्वका विश्वास बनायें इस ही का नाम है सम्यग्दर्शन। क्या है आत्माका स्वरूप,
इसका पूर्णरूप क्या अर्थात् रूप क्या ? अद्वैतरूप क्या, इसके प्रदेश गुण पर्याय सबके बारेमें
यथार्थ ज्ञान बनायें और फिर इस ही प्रकारका ज्ञान बनाये रहनेके लिए बाह्यमें सम्यक्-
चारित्र्य प्रवृत्ति करे। उस सम्यक्चारित्र्यमें पञ्चमहाव्रतोंका वर्णन किया जा रहा था,
उसमें यह चतुर्थव्रत ब्रह्मचर्यमहाव्रतका वर्णन है। जो पुरुष ब्रह्मचर्यव्रतकी दृढ़ साधना

ज्ञानार्णव प्रवचन एकादश भाग

यानपात्रमिवाम्भोघो गुणवानपि मज्जति ।

परिग्रहगुरुत्वेन सयमी जन्मसागरे ॥८१४॥

शान्तिका प्रयास—इस लोकमें विषयकषोयोके विषसे मूर्छित जगतके प्राणियोंको कही कुछ भी शरण नहीं नजर आ रहा है । शान्तिके लिए अथक प्रयत्न तो करते हैं प्राणी, किन्तु बाह्य अर्थोंमें दृष्टि बनाये रहते हैं, और इसका परिणाम यह है कि इतना श्रम करने पर भी जीव शान्ति प्राप्त नहीं कर पाता । शान्तिका मार्ग तो शान्तस्वरूप जो निज आत्म-तत्त्व है उसमें दृष्टि जाना और अपने आपको सर्वसे विविक्त केवल ज्ञानप्रकाश मात्र अनुभव करना ऐसी मग्नता आये तो शान्ति प्राप्त हो सकती है । यह सब आत्मध्यानके प्रसादसे सम्भव है, अतएव जीवको केवल अपने सहज आत्मस्वरूपका ध्यान ही शरण है । इस शरणभूत आत्मध्यानके खास अंग तीन हैं—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र । तो सम्यक्चारित्रका यह वर्णन चल रहा है और उसी प्रकरणमें अब परिग्रह त्याग महाव्रतकी बात कह रहे हैं ।

परिग्रहभारसे भवसागरमें डूब—जिस प्रकार समुद्रमें या बड़े तालाबमें कोई नाव गुण अर्थात् रस्सीसे भी बधी हुई है, लेकिन उसमें पाषाण आदिकका बोझ बढ जाय तो भले ही रस्सीसे बँधी हुई है तो भी वह डूब जाती है, इस ही प्रकार कोई साधु बहुत समय धारण किए हुए है, गुणवान है तो भी यदि परिजनोंमें अथवा किन्हीं परिग्रह भावोंमें मूर्छा का परिणाम आया तो वह गुणवान होकर भी ससारसमुद्रमें डूबता है । जिस किसी भी प्रकारका त्याग किया, परिजनका त्याग, गृहका त्याग, सब कुछ त्याग करनेके पश्चात् भी यदि परिजनसम्बन्धी, वैभवसम्बन्धी, कुटुम्बसम्बन्धी मूर्छा जगती है तो वह त्याग त्याग तो नहीं होता । कारण यह है कि त्याग मूर्छारहित परिणामका नाम है, ऐसे मूर्छावोका भार यदि बढ गया हो तो गुणोंसे बचा होता हुआ भी वह साधु अर्थात् अपने अन्य व्रत और सयमको भी निभाता हो तब भी वह ससारसागरमें डूब जाता है । तात्पर्य यह है कि आत्मध्यानकी पात्रता परिग्रहत्यागसे होती है और इसी कारण आत्मध्यानके विशिष्ट पात्र सयमी साधुजन होते हैं । परिग्रह शब्दमें दो शब्द हैं—परि और ग्रह, परि उपसर्ग है और ग्रह ग्रहण करनेमें आने वाली धातु है । जो चारों ओरसे ग्रहण करे, चारों ओरसे बाँध दे उसका नाम परिग्रह है । परिग्रह सम्बन्धका भार ससारसागरमें डूबा देता है ।

बाह्यान्तर्भूतभेदेन द्विधाते स्युः परिग्रहाः ।

चिदचिद्रूपिणो बाह्या अन्तरङ्गास्तु चेतना ॥८१५॥

द्विविध परिग्रह—वे परिग्रह कितने प्रकारके हैं जिन परिग्रहोंके भारसे दबकर यह प्राणी गुणवान होकर भी संसारगागरमे डूबता है, वे परिग्रह मूलमे २ प्रकारके हैं—एक बाह्यपरिग्रह और एक अन्तरंगपरिग्रह । बाह्यपरिग्रह तो चेतन और अचेतन दो प्रकारके हैं, जैसे परिजन, पुत्र, मित्र, स्त्री आदिक ये चेतन परिग्रह हैं और घर, दुकान, धन, वैभव आदिक ये बाह्य अचेतन परिग्रह हैं, किन्तु अन्तरंगपरिग्रह सिर्फ चेतन ही होता है । बाह्यपरिग्रह ये सब इस कारण कहलाते कि ये सब बाह्यक्षेत्रमे मौजूद हैं, इनकी भिन्न सत्ता है । इनका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव यह चतुष्टय इनमे है । चूँकि इन बाह्य अर्थोंमे ममत्व भाव बसा रक्खा है इस कारण ये परिग्रह कहलाते हैं, पर अन्तरंगपरिग्रह तो आत्मपरिणामनरूप है, विकार भाव जगना आदि ये सब अन्तरंगपरिग्रह कहलाते हैं । यद्यपि जीव बाह्यपरिग्रहोंको भी ग्रहण नहीं किए हुए है क्योंकि जीव तो ज्ञानरूप है, इनके न हाथ है, न पैर है, न कुछ बनता है इन ढेरोंमे जीवसे, क्योंकि सब पौद्गलिक ढाँचा है । जीव तो केवल एक ज्ञानरूप है, उसमे कल्पनाएँ जगती हैं विचार तर्क वितर्क होते हैं सो उन तर्क वितर्कोंसे कोई बाह्यपदार्थ ग्रहणमे नहीं आता, छूनेमे नहीं आता, फिर भी जिन पदार्थोंके सम्बन्धमे इसके मूर्च्छा जगती हो, मम इदं—यह भाव बनता हो, इदं अहं—यह भाव बनता हो तो वह सब परिग्रह कहलाता है ।

मूर्च्छासे परिग्रहत्व—जैसे कि प्रकटरूपमे यह वर्णन चलता है कि मिथ्यादृष्टि तो परका कर्ता है और सम्यग्दृष्टि परका कर्ता नहीं है, इस सम्बन्धमे विचार कीजिए तो परका कर्ता कोई परद्रव्य हो ही नहीं सकता । यह वस्तुका स्वरूप है । मिथ्यादृष्टि भी परका कर्ता नहीं, सम्यग्दृष्टि तो परका कर्ता अन्तरंग बहिरंग किसी रूपसे भी नहीं है, लेकिन जिन बाह्य पदार्थोंमे करनेका अभिमान रखता है मिथ्यादृष्टि जीव, सो करता तो है अपने विकार भावको किन्तु उन विकार भावोंका जो विषय बना उन पदार्थोंका उपचारसे, कहा जाता है कि यह इन पदार्थोंका कर्ता है । इस ही प्रकार, यद्यपि बाह्यपरिग्रह इस जीवमे लगे हुए नहीं हैं, अथवा कुछ ससर्गमे लगे भी हैं, जहाँ कर्म है, शरीर है, जहाँ जीव जाता है तहाँ बन्धन चलता है तिस पर भी यह निमित्तनैमित्तिक रूप बन्धन है । आत्मा कहीं अपने किसी गुण-को पकड़े हुए नहीं है, छुवे नहीं है, पर ऐसा विशिष्ट निमित्तनैमित्तिक बन्धन है कि यह बन्धनमे पड़ा है, अलग नहीं हो सकता । प्रयोजन यह है कि आत्माकी प्रगति जैसी समस्त वस्तुवोमे होती है वैसी इसके भी है । जैसे समस्त वस्तुवे परसे विवृक्त है, निरपेक्ष है, किसी का परिणामन किसी परमे नहीं जाता, किसी परके द्वारा उपादानरूपसे कुछ किया

नहीं जाता किसी परमे, इसी प्रकार इस आत्माकी भी बात है। तो मूलमे परिग्रहके दो भेद हैं—बहिरंग परिग्रह और अन्तरंग परिग्रह, अब उन परिग्रहोका विवरण करते हैं।

दश ग्रन्था मता बाह्या अन्तरगाश्चतुर्दश ।

तान्मुक्त्वा भव नि सगो भावशुद्ध्या भृश मुने ॥८१६॥

परिग्रहके चौबीस भेद—हे मुनि । अपने परिणामोकी निर्मलतासे तू निसंग बन और १० प्रकारके बाह्य परिग्रह और १४ प्रकारके अन्तरंग परिग्रह इनको दूर कर । इन दोनों प्रकारके परिग्रहोमे बलवान तो अन्तरंग परिग्रह है इस जीवको सताने वाला यह अन्तरंग परिग्रह है। अन्तरंग परिग्रह बाह्यपदार्थोंके ससर्गसे बनता है। कौनसे वे १० बाह्य और १४ अन्तरंग परिग्रह है, इसका विवरण भेदके रूपमे कर रहे हैं।

वास्तु क्षेत्र धन धान्य द्विपदाश्च चतुष्पदा ।

शयनासनयान च कुप्य भाण्डममी दश ॥८१७॥

दशविध बाह्य परिग्रहोंमे वास्तु और क्षेत्र परिग्रह—बाह्य परिग्रह १० हैं। प्रथम तो घर, दूसरा खेत, तीसरा धन, चौथा धान्य, ५ वा द्विपद, ६ वा चतुष्पद, ७ वा शयनासन, ८ वा यान, ९ वा कुप्य और १० वा भाण्ड। कहीं दूसरी तरहसे भी १० भेद कहे हैं, पर सब चीजें आ जायें यही भेदका मतलब है। इसमे भी सब परिग्रह आ गए। प्रथम तो घर परिग्रह है, क्योंकि इस घरसे लोगोकी ममता रहती है, घरको बनाते हैं, सजाते हैं, उसके लिए कितने-कितने उपक्रम करते हैं, यह घर बाह्य परिग्रह है और यह घर इतना बड़ा परिग्रह है कि अगर खुदके पास घर न हो तो वह अपनेको रीता सा मानता है। और घर स्वयंका हो, उसमे बसता हो तो उसमे वह अपने को समझता है कि मैं कुछ हूँ। यह घर परिग्रह प्रथम नम्बरमे रखा गया है। दूसरा परिग्रह बताया खेत। चाहे वह खेत अपने स्वामित्वमे हो, चाहे केवल लगान पर हो, चाहे किसी प्रकार साम्यमे हो, पर जिसमे जितना ममत्वभाव है वह सब वहाँ परिग्रह है, तो दूसरा परिग्रह है खेत।

धन धान्य परिग्रह—तीसरा परिग्रह है धन। धनमे स्वर्ण, चाँदी, रकम सभी चीजें आ जाती है। फिर है धान्य परिग्रह। धान्यमे सब अनाज आ गए। देखिये धान्य शब्द यद्यपि चावल वाले धानका पर्यायवाची है परतु धान्य कहकर सब अनाजोका नाम आ जाता है। जितनी किस्म धान्यमे मिलेंगी उतनी किस्म औरमे न मिलेंगी। साहित्यके ग्रन्थोमे जहाँ शस्यामल भूमिका वर्णन किया है वहाँ धानकी प्रमुखताका वर्णन किया है। यह एक चिर-कालसे परम्परासे चला आया हुआ भारतके एक विशेष अनाजोमे से प्रमुखता रखता है। इससे धान्य सभी अनाजोका नाम समझियेगा। वैसे कोई रातका अनाज छोड़े हुए है तो उनमे कुछ बँटवारा कर लेते कि चलो तिल अनाज नहीं होता तो तिलके लड्डू खा लें,

अनाजका त्याग किया गया है तो उसका दोष न लगेगा। रजगिरा, चौलाई आदिक ऐसी चीजे हैं कि जिन्हे लोग अनाज नहीं मानते, पर कोई मनुष्य इनके भी खानेका त्याग कर दे तो वह भट समझ जायगा कि सब एक ही बात है। सब धान्यमें शामिल है। जब किसी यज्ञ पूजनमें ७ प्रकारके धान लेते हैं इस प्रकारका वर्णन करे तो उनमें तिल भी लगाते हैं तो ये सब खेती करके और इस ढंगसे उपजाये हुए ये सब धान्य हैं। धान्य भी अनेक प्रकार के हैं, कितने ही नाम तो यहाँके लोग भी न जानते होंगे। कोदो, समा, कावनी, फिकार, रोटका, चीना, आदिक अनाजोंको तो शायद कुछ कुछ लोग भी न जानते होंगे। मोटे अनाज भी बहुतसे हैं गेहूँ, चना, मटर, मसूर, मूँग, उड़द, राहर, ज्वार, बाजरा आदिक। इन सब अनाजोंका परिग्रह है धान्य परिग्रह।

द्विपद चतुष्पद परिग्रहः—एक विकट परिग्रह है द्विपदका। जिसके दो पैर हो वह द्विपद हुआ। द्विपदमें सभी पशु पक्षी आ गए। ये पशु पक्षी भी तो लोगोंके बहुत बड़े परिग्रह बन जाते हैं। उनका व्यापार करते, उन्हें खिलाते पिलाते, उन्हें अपना मानते। तो वैसे देखो तो मनुष्य, पशु, पक्षी सभीमें चार साधन होते हैं, हाथ पैर जैसे। ये पक्षी अपने दोनों पख फैलाकर जैसे उड़ जाते हैं, एक स्थानसे दूसरे स्थानको भाग जाते हैं ऐसे ही यह मनुष्य भी अपने दोनों हाथ चलाये बिना कहीं भाग नहीं सकता। वह भी हाथोंको फैलाकर लेफ्ट राइट करता हुआ आगे भागता चला जाता है। कोई अगर अपने हाथोंको न चलाये, अपने हाथोंको कमरमें बाँध ले तो वह भाग दौड़ नहीं सकता। तो इस परिग्रहके प्रकरणमें बता रहे थे कि ये दोपाया, चौपाया सभी परिग्रह हैं। फिर परिग्रहमें उपलक्षणसे शेष परिग्रह लगा लेना चाहिए। द्विपद, चतुष्पद परिग्रहमें मनुष्य, पशु, पक्षी सभीको ग्रहण कर लेना।

शयनासन यान परिग्रहः—शयनासन परिग्रहमें देखो कितना-कितना कमरोंको सजाया जाता है। किसी किसी आपीसरके यहाँ देखो तो कमरमें जितना शयनासनका परिग्रह मिलेगा उतना तो रसोईघरमें भी न मिलेगा। कितनी-कितनी प्रकारकी कुर्सियाँ, मेज, कितनी ही प्रकारकी सजावट की अन्य चीजें ये सब शयनासन परिग्रह हैं। यान, परिग्रहमें देखो—यान मायने सवारी। सवारीके परिग्रहमें बैल, घोड़ा, साइकिल, रिक्सा, तागा, मोटर, फटफट आदि आ जाते हैं।

कुप्य भाण्ड परिग्रहः—वस्त्र परिग्रहमें देखो कितने-कितने प्रकारके वस्त्र पहिने जाते हैं। कुछ वस्त्र तो ऐसे होते हैं कि जिनमें किसी एक छोरमें आग लग जाये तो तुरन्त सारा कपड़ा जल जाता है और साथ ही वह शरीरसे चिपकता जाता है। जैसे लाइलोनके कपड़े इसी ढंगके होते हैं। और, कीमती कपड़ोंसे शायद स्वास्थ्यको भी फायदा न होता होगा। जैसे खादीके कपड़े गर्मीमें पहिने लो तो लू लगने का काम बहुत कम रहता है और रेशमी

कपडोके पहिने से तो शरीरका स्वास्थ्य भी बिगड़ता है और साथ ही कहीं बैठना हो तो सहसा बैठ भी नहीं सकते । मन्दिरमें या सत पुरुषोंके सामने नमस्कार करनेमें तकलीफ भी पड़ती होगी क्योंकि कपडोंके बिगड़नेका डर रहता है तो सादे मोटे कपड़े पहिने से विनय गुण भी रह सकता है । अच्छे कीमती कपड़े पहिने में विनय गुण भी नहीं है, और फायदा क्या ? कुछ भी नहीं । केवल दूसरोंको यह जतानेके लिए कि हम भी अच्छे हैं, हमारा पोजीशन बढ़िया है । केवल इतना मात्र जतानेके लिए इतना आडम्बर किया जाता है, और, इन वस्त्रोंके सिलाईका भी एक व्यर्थका परिग्रह बन गया है । जितनेका कपड़ा हो कहीं उतनी सिलाई देनी पड़े । आजकल तो ऐसे फैशनके कपड़े चले हैं कि कहीं कपड़ेसे भी अधिक सिलाई हो जाय । तो ये सब बाह्यपरिग्रह है वस्त्रके । १० वा परिग्रह है भाङ वर्तन । भाङ शब्द पुराना है, अब भी लोग वर्तन भाङे कहा करते हैं । लोहा, पीतल, ताँबा, काँसा, इन सबके बने हुए जो वर्तन है । ये सब भाङे वर्तन हैं । उनका भी एक परिग्रह है । ये १० प्रकारके परिग्रह हैं । जिनका आश्रय करके, जिनका विकल्प बनाकर यह जीव अपने अन्तरङ्ग परिग्रहका पोषण करता है ।

नि संगोऽपि मुनिर्न भ्यात्समूच्छे सगर्वजित ।

यतो मूच्छेव तत्त्वज्ञैः सगसृति प्रकीर्तिता ॥८१८॥

मूच्छसि परिग्रहकी छति—जो मुनि नि सग हो अर्थात् बाह्यपरिग्रहोमें रहित हो, फिर भी परिग्रहोमें ममता करता हो तो वह निष्परिग्रह नहीं कहला सकता, क्योंकि तत्त्वज्ञानी विद्वानोंमें ममत्व परिणामको ही परिग्रहकी उत्पत्तिका साधन माना है । जो परिग्रही है वह निष्परिग्रहताका भाव नहीं समझ सकता है । एक कथा आई है कि एक मुनिराज किसी नगरमें चातुर्मास कर रहे थे तो नगरसे बाहर किसी अच्छे स्थानपर किसी वृक्षके नीचे चातुर्मासका स्थान चुना । नगरका एक सेठ भी जो बहुत धर्मात्मा था उसने भी यह नियम लिया कि मैं चार महीने मुनिराजके समीप निवास करूँगा पर मेरा लड़का कुपूत है और व्यसनी है, यह सोचकर उसने घरका जो कीमती द्रव्य था हीरा जवाहिरात सोना चाँदी वगैरह उसे एक हाडमें भरकर उसी पेड़के नीचे गाड़ दिया । यह बात किसी तरहसे उस कुपूतको मालूम हो गई थी, सो चातुर्मासके बीचमें ही किसी दिन मौका पाकर वह उस दंडे को निकाल ले गया । जब चातुर्मास समाप्त होनेको हुआ, साधुके विहार करनेका अवसर आया तो सेठने उस स्थानपर देखा तो वह हंडा न मिला । सेठने सोचा कि यहाँ हम और इन साधुके अलावा कोई रहता न था, और कोई नहीं ले गया, इन्हीं साधु महाराजकी ही इसमें कुछ करतूत है सो साधुसे वह खुले शब्दोंमें तो न कह सका, पर कुछ कहानियोंके द्वारा उस बातको कहा । उसमें यही बात झलकती थी कि इन साधु महाराजने हमारा दंडा खोद

निकाल लिया है। साधु सेठके मन्त्री सब बातें समझ रहा था। तो साधुने भी उत्तरमें कुछ कथाये ऐसी कही कि जिसमें यह भाव भरा था कि अरे सेठ वह तेरा भ्रम है। इतने दिनों तक तूने धर्मकर्म किया, पर अब तू अपने गुरुपर दोष लगाकर इतना अपराध कर रहा है कि जिसे कुछ कहा नहीं जा सकता।

अविवेचित कार्यमें पछतावा—उस सेठकी और उन 'मुनिराजकी कहानियां बड़ी रोचक हैं जिनमें से एक कथा सुन लीजिए—कोई घरकी 'मालकिन पानी भरनेके लिए कुवे पर गई, घर पर उसका बालक सो रहा था। वही एक पालतू नेबला रहता था, वह बड़ा स्वामिभक्त था, खूब साँप छल्लूदर आदि जीवोंसे घरकी रक्षा करे। बालक सो रहा था आगनमें, वहाँ एक सर्प आया तो नेबलेने उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिये और यह सोचकर कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया है, इस सर्पको मारकर अपनी मालकिनके बच्चेको बचा लिया है, मालकिन मेरे ऊपर बहुत प्रसन्न होगी, वह अपने वैसे ही मुँह जैसा उस खूनसे लाल हुआ था, दरवाजे पर आ गया। जब मालकिन जल भरकर लाई तो देखा कि नेबलेका मुख खूनसे लथपथ है, सोचा कि मेरे बच्चेको इसने काट डाला होगा, सो भेंट हाथमें जो घड़ा लिए थी उसे उस नेबलेके सिर पर पटक दिया। नेबला मर गया। जब मालकिन अन्दर जाकर देखती है तो चारपाईके पास सर्पके खण्ड-खण्ड पड़े हैं और बच्चा चारपाईपर खेल रहा है। ऐसी अपनी करतूतपर मालकिन बहुत पछताई।

विरक्ति की घटना—सब कथा सेठका वह कुपूत लडका भी सुन रहा था। उस कथा को सुनकर उसके एकदम वैराग्य जगा कि धिक्कार है इस परिग्रहको जिस परिग्रहके पीछे गुरुजनपर भी शका की जाती है, एकदम विरक्ति आयी और हाथ जोड़कर बोला—महाराज ! वह घड़ा तो मैंने खोद लिया था, घरमें रखा हुआ है, अब सेठ जी जायें, घरमें रहें, और उस वैभवकी रक्षा करे, मुझे तो अब उस वैभवसे कुछ प्रयोजन नहीं रहा, मुझे तो आप दीक्षा दीजिए, मेरा भाव इस ससारसे विरक्त हो गया है।

निष्परिग्रहतासे सृष्टिलोभ—प्रयोजन यह है कि यह परिग्रह ऐसा है कि जिस भाई के पास पहुँचे वह दूसरे भाईके प्रति नाना विकल्प करता है। ये तो १० प्रकारके परिग्रह हैं। इन परिग्रहोंमें जो मूर्खका परिणाम आये, विकार भाव जगे, वे सब हैं अन्तरगपरिग्रह। शल्य तो अन्तरगपरिग्रहकी होती है, पर अन्तरगपरिग्रह न रहे ऐसी स्थिति लानेके लिए बाह्यपरिग्रह छोड़े जाते हैं। कोई पुरुष ऐसा सोचे कि परिग्रह तो अन्तरग ही कहलाते। बाह्यपरिग्रह बने रहे तो भी ऐसी स्थिति बन जायगी कि उसमें मूर्ख परिणाम न जगे, आत्मध्यानके पात्र बने रहे, यह सोचना छलपूर्ण तर्क है। जो साधु इन बाह्य तथा आश्वत्तर २४ प्रकारके परिग्रहोंको त्याग कर निःसंग है वे मोक्षमार्गी हैं। निष्परिग्रहतासे चिन्ताएँ दूर

होती है, और जिसका निश्चिन्त जीवन हो वही आत्माका ध्यान कर सकता है। जो इस आत्माका ध्यान कर लेता है उसको सर्वसिद्धिया प्राप्त होती है। जीवनमे एक आत्मध्यान ही शरण है, अन्य कुछ शरण नहीं है।

स्वजन धनधान्य दारा पशुपुत्रपुराकरा गृह भृत्या ।

सणिकनकरचितशय्या वस्त्राभरणादि बाह्यार्था ॥८१॥

परिग्रहकी ग्रहरूपता—बाह्यपरिग्रह कौन कौन हैं ? इस सम्बन्धमे यद्यपि १० भेद बता दिये थे, अब १० या किसी भेदमे, सीमा न रखकर उपयोगमे आने वाले अनेक पदार्थों को बता रहे हैं कि ये बाह्य सब परिग्रह कहलाते हैं। स्वजन कुटुम्ब, यह तो परिग्रह सब परिग्रहोमे एक विषय परिग्रह है। बाह्य जड पदार्थ तो इन्हे हम अपना माने, इनका हम संग्रह करे तो परिग्रह बनते हैं, किन्तु ये स्वजन उनको हम अपना मानते हैं, और अपनी ओरसे कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं कि हमारा उनकी ओर आकर्षण हो सके। और, अचेतन पदार्थ तो अपनी ओरसे कुछ कहते नहीं। लेकिन हम अपने ही भावसे उनको परिग्रह बनाते हैं। यद्यपि स्वजनमे भी अपने ही भावसे परिग्रह बनाते हैं लेकिन उनकी ओरसे कुछ चेष्टा होती है रागभरी, जिससे यह शिथिल भी होता हो कभी तो पुन उत्तेजित हो जाता है ममत्व करनेमे। वैसे तो रचमात्र भी परिग्रह हो तो उस परिग्रहके आधार पर और और परिग्रह बढ़ाकर बहुत परिग्रही बन जाते हैं। एक साधु था तो उसकी लगोटीको कोई चूहा उठा ले जाता था तो उसने सोचा कि एक बिल्ली पाल लें तो चूहोसे रक्षा हो सकेगी, सो उसने एक बिल्ली पाल लिया, अब बिल्लीको चाहिए दूध सो दूधके लिए एक गाय पाल ली, गात्र चरानेके लिए एक नौकरानी रख ली। सयोगकी बात कि बिल्लीके भी बच्चे हुए, गायके भी बच्चे हुए और दासीके भी बच्चे हुए, अब सबकी भीड़ लग गई। आजीविकासे परेशान होकर एक दिन किसी गाँवमे रहनेके लिए सोचा, सो सारी भीड़ भड़ककर लेकर चल दिया। रास्तेमे एक नदी पड़ी, जब उस नदीमेसे निकल रहे थे तो एकाएक बाढ़ आयी, सब बहने लगे तो गाय, बछड़ा, बिल्लोके बच्चे, दासीके बच्चे सभी उससे चिपटने लगे। तो साधु सोचता है कि यह तो बड़ी आफत आयी, हम भी डूबेंगे, ये सब भी डूबेंगे, उसने सोचा कि इस सारे परिग्रहका कारण एक लगोटी है, यदि यह लगोटी न होती तो आज यह आफत न आती। आखिर साधुने उस लगोटीको भी खोलकर फेंक दिया, फिर तो वह साधु भी बच गया और वे सब भी बच गए। तो अल्प मात्र परिग्रहसे भी बड़ बढ़कर एक विशाल परिग्रह बन जाता है। धन, धान्य, स्त्री, पशु, पुत्र, नगर, गाँव, घर, नौकर, सणिक रत्न, स्वर्ण, चाँदी, सय्या, वस्त्र, आवरण, शृङ्गार ये सभीके सभी पदार्थ बाह्य परिग्रह कहलाते हैं। अब देखिये बाह्य परिग्रहोमे ऐसा क्या है जो इस मनुष्यके लिए अत्यन्त

आवश्यक हो ? ऐसे बहुत कम है । अनावश्यक परिग्रह लोग रखा करते है, वह शल्यका ही कारण है । जिस चीजकी जरूरत भी नहीं है, जो व्यर्थमे जगह घेरे पड़ी रहती है ऐसी ऐसी चीजोका परिग्रह लोग रखा करते है । जैसे बच्चे लोग एक माचिसमे न जाने कितनी कितनी चीजे रखकर खेला करते है—एक ग्राध माचिसकी काडी, एक दो पैसे, कुछ गोश्ची, कुछ इम्लीके बीज, यो अनेक चीजे एक छोटी सी माचिसके अन्दर रखते है । उस छोटी सी माचिसको ही एक पसारीकी जैसी दुकान बना लेते हैं, ऐसे ही बिना मतलब की चीजोका परिग्रह लोग रखा करते है ।

मिथ्यात्ववेदरागा दोषा हास्यादयोऽपि षट् चैव ।

चत्वारश्च कषायाश्चतुर्दशाभ्यन्तरा ग्रन्था ॥८२०॥

परिग्रहकी हिसारूपता—अब आभ्यन्तर परिग्रह बतला रहे हैं । आभ्यन्तर परिग्रह १४ प्रकारके है—मिथ्यात्व, ३ वेद, और हास्यादिक ६, क्रोध, मान, माया, लोभ ४, इस तरह अन्तरङ्गके १४ परिग्रह होते है, इन्हे परिग्रह कहो अथवा हिसा कहो, इसमे कोई अन्तर नहीं है, यदि स्वरूप देखा जाय । हिसाका अर्थ है जो प्राणोका बध करे, जो प्राणो का घात करे उसका नाम है हिसा, और जो परिग्रहका भाव है, मूर्छाका जो परिणाम है वह अपने आपकी हिसा करता है, अपने चैतन्यस्वरूपका विकास रोकता है तो परिग्रह भी एक हिसा है । जो ५ भेद किए गए है पापके वे प्रकृतिकी मुख्यतासे किए गए है, परिणामकी दृष्टिसे तो पांचोके पाचो पाप हिसा कहलाते है । हिसामे बाह्य प्राणोके घातकी मुख्यता नहीं है, किन्तु स्वयके विकार होनेसे स्वयकी शान्तिका घात होनेसे स्वयके ज्ञानदर्शनके विकास होनेका नाम हिसा है । जो जीव प्राणयोके प्रति विरोधका भाव रखते है, दूसरेके प्राणोका घात विचारते है उन्होने हिसा तुरन्त कर ली । अब कैसे प्रयत्न बने, और कदाचित् दूसरे प्राणीकी हिसा हो वह भविष्यकी बात है । कभी कभी तो हिसाका बन्ध पहिले हो जाता और बाह्यमे हिसा साबित होती है और यहाँ तक कि हिसाका बन्ध भी हो जाय और उसका फल भी भोग ले और जिसकी हिसा करनेका फल मिला है उसकी हिसा उसके बाद हो, यहाँ तक भी सम्भव है । जैसे कोई पुरुष किसीकी हत्या करना चाहता है तो चाहता है बस इस भावमे ही उसे हिसाका पाप लग गया और उसकी स्थिति जुडी अवधाकाल छोडकर उस बाँधे हुए कर्मका फल भी भोगने लगे अब उसे मारनेका अवकाश मिले चाहे ५०-६० वर्ष बाद लेकिन उस हिसाके परिणामका फल तुरन्त भोग लिया । तो इससे यह निर्णय करना कि हिसा करना अपने पापपरिणामका नाम है । दूसरेका अपघात विचारना, हिसा विचारना इसका नाम है हिसा अथवा अनेक प्रकारसे ग्रहित विचारना, अपने आपको विषय और कषायोमे लगाना यह भी हिसा है । तो जितने प्रकारके परिग्रह हैं उनमे जो ममत्वका

भाव है, मुर्छा है वह सबका सब हिंसा है ।

चतुर्दश अन्तरङ्ग परिग्रहोंमें मुख्य मोह परिग्रह—अन्तरङ्ग परिग्रह १४ प्रकारके हैं । मिथ्यात्व मायने मोह । समस्त पदार्थोंसे भिन्न अपने आत्माका स्वरूप ज्ञानमात्र अपना द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव जो है ऐसा यह मैं सबसे न्यारा हूँ लेकिन ऐसे विविक्तपक्षकी प्रतीति न करके बाह्यपदार्थोंमें आत्मप्रतीति करना, उनमें ममत्व रखना ये सब मोह कहलाते हैं । मोह सब पापोंमें प्रथम है और सबकी जड़ है, जैसे कर्मोंमें सब कर्मोंकी जड़ मोहनीय है, जब मोहनीय कर्म नहीं रहता तो बाकी कर्म कब तक रहेंगे, वे भी धीरे-धीरे सब शिथिल होकर नष्ट होकर समाप्त हो जाते हैं । मोहनीय कर्म सबसे पहिले दूर होता है और इसी बातकी सूचनामें तत्त्वार्थसूत्रके दशम अध्यायमें जो सूत्र आया है मोहक्षपाज्ज्ञाना दर्शनावरणान्तराय-क्षयाच्च केवलम्, मोह और ज्ञानावरणके क्षय होनेसे केवलज्ञान उत्पन्न होता है, तो इसमें जो चारघातिया कर्मोंमें मोहको सर्वप्रथम बताया है उसका कारण यह है कि जीवके चार-घातिया कर्मोंमें सबसे पहिले मोहनीयका क्षय होता है, और उस मोहनीय कर्ममें भी सबसे पहिले मोहनीयका क्षय होता है, पश्चात् चारित्रमोहनीयका क्षय होता है, फिर इसके बाद ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन तीन घातिया कर्मोंका एक साथ क्षय हो जाता है, यो चारघातिया कर्मोंका क्षय होनेसे केवलज्ञान उत्पन्न होता है । तो सर्वपापोंमें पाप है मोह । सर्ववैरियोंमें वैरी है मोह । समस्त अनर्थोंमें मूल है मोह । ससारमें अनेक दुर्गंतियोंमें अनेक धोतियोंमें जो भ्रमण करते चले आ रहे हैं, उन ही प्रकारके वहाँ सक्लेश चलते हैं, उन सबका आधार मोह परिणामन है । तो अन्तरंग परिग्रहोंमें प्रधान परिग्रह मोह है ।

क्रोध, मान, माया, लोभ नामक अन्तरंग परिग्रह—अब चर्चमें ४ कषायों ले लीजिए—क्रोध, मान, माया, लोभ । कोई पुरुष समस्त बाह्य परिग्रहोंका त्यागी होता है, वनमें रहता है, एकान्त है, एकान्त निवास है, व्रत और तपश्चरण भी करता है, किन्तु चित्तमें क्रोधभाव जगता है और उस क्रोधको अपनाता भी है तो वह परिग्रही है । देखनेमें ऐसा मालूम होता कि कोई भी परिग्रह नहीं है किन्तु कषाय लगी है तो वह परिग्रह है और कषायोंको अपना रहा है तो वह महापरिग्रही है, फिर तो वह मिथ्यादृष्टि हुआ । कषाय जगती है क्रोधवश, पर उन कषाय परिणामोंको यह ही मैं हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ इस प्रकारकी धुन हो तो उसे कहते हैं मोह । तब हो जाता है मिथ्यात्व अन्यथा मोह तो है नहीं । कभी कदाचित् कषाय जगी, उसे अपनाते नहीं है वो वह विकार है, लेकिन मोह परिग्रह अभी नहीं हुआ । मोहके सम्बन्धमें यह कषाय महापरिग्रहका रूप रख लेती है, इसी प्रकार मान कषाय, अभिमान, मनुष्योंमें मान कषायकी प्रधानता बताया है ।

चार गतिया हैं—उनमें नरकगतिमें प्रधान क्रोध, तिर्यङ्गमें प्रधान माया, देवमें

प्रधान लोभ और मनुष्यमें प्रधान है मान । यद्यपि ये कषाये चारो गतियोमें पायी जाती हैं पर प्रधानताकी दृष्टिसे यह बात बतायी गई है और प्रायः जन्मते समय इन गतियोमें उन्हीं कषायोंका उदय आता है । यह मनुष्य तो इस मानका पुतला बन गया है, जरा जरासी बात पर यह अपना मान बगराता है । बालक हो, जवान हो, बूढ़ा हो सभी इस मानकषायको लिए बैठे हैं । तो यह मानकषाय भी परिग्रह है । माया कषाय, छल कपट मायाचार, मनमें कुछ है, वचनमें कुछ है । करते कुछ और हैं, इस प्रकारके जो वक्रभाव है वे हैं मायाचार । और मायाचारोमें बड़ा मायाचार तो वह है जिसकी मायाचारी भी प्रकट न हो सके । जचे यो कि यह बहुत सीधा है, सरल है, पर मायाकषाय बड़ी गहन पड़ी हुई है । तो मायाचार परिग्रह है, लोभकषाय, तृष्णा, लालच, ये तो प्रकट परिग्रह हैं । लोकव्यवहारमें भी लोग लोभको परिग्रह जाना करते हैं क्रोध, मान, मायाको परिग्रह कहने वाले कम हैं लेकिन जैसे लोभ कषाय परिग्रह है ऐसे ही क्रोध, मान, माया, लोभ कषाय भी परिग्रह कहलाते हैं ।

नोकषायरूप आभ्यन्तर परिग्रह—शेष आभ्यन्तर परिग्रह है नोकषाय । इसमें जो आसक्त होता है वह इन चार कषायोंके ससर्गसे इनमें बढ़ती है । हास्यकषाय—दूसरेकी बात पर हसी आना, मजाक कर देना ये सब परिग्रह हैं । परिग्रह कहो, हिंसा कहो, इनसे अपने आपका विघात होता है । जिसकी हसी करनेकी प्रकृति होती है वह हंसीमें भूठ भी बोल सकता है, लड़ाई भी कर सकता है और कहते भी हैं लोग कि लड़ाईकी जड़ हाँसी और रोगों की जड़ खासी । बड़े बड़े रोग होते हैं वे खासीसे प्रारम्भ होकर बड़े बन जाते हैं । जैसे जीर्णोद्वर है, टी बी है, अनेक ऐसे रोग हैं जो खाँसीसे प्रारम्भ होते हैं । उसमें कुछ ज्यादा तकलीफ न हो तो उपेक्षा कर देते हैं । यह खाँसी बड़े रोगोंकी जड़ बन जाती है । इसी प्रकार यह हसी जरासी बातमें दूसरोंसे लड़ाई करा देती है । थोड़े ही समय बाद वह हसी बड़ी लड़ाईका घर बन जाती है । तो यह हसी परिग्रह भी जीवकी हिंसा करने वाली है । प्रीति जगने पर वस्तुमें प्रीति उत्पन्न होना, जैसे कभी सफरमें किसी टिकटचेकरने कुछ गलतीके कारण टिकट ले ली तो मुसाफिर उसके पीछे पीछे लगा फिरता है, ऐसे ही किसी पदार्थमें रति है तो वह पदार्थ भी उसके लिए विकट परिग्रह बन जाता है । जिसमें भी पराधीनताके अनुभव हो वे सब हिंसाके परिणाम हैं । दूसरेका भला देखनेकी प्रवृत्ति हो अथवा न हो किन्तु जहाँ अपने आपमें पराधीनताका भाव आया वहाँ स्वाधीन वृत्ति नहीं बन सकती । चित्तमें अनेक प्रकारके क्लेश और संक्लेश रहे तो वे सब हिंसा हैं । पर पदार्थोंमें द्वेषका परिणाम होना सो अरति परिणाम है । यह तो प्रकट हिंसारूप है, इसमें तो स्पष्ट आत्मघात की बात जच रही है । जब किसी प्राणीके प्रति हम द्वेष भाव रखते हैं तो वह द्वेष परिणाम हमको शल्यकी तरह चुभता है और उसमें अनेक प्रकारके विकल्प

और सकल्पकी बात सोचते रहते हैं। शोक रजका परिणाम हो उसे परिग्रह कहते हैं, और रजका परिणाम यह साक्षात् हिंसा ही तो है, अपने आपका उनके घात है। भय, डर होना, किसी अन्य पदार्थको अनिष्ट मान लेनेके कारण उनसे भयका परिणाम होना यह भी हिंसा है, परिग्रह है और परपदार्थोंसे भ्रान्ति करना, घृणा करना, आदिक भी परिग्रह हैं। इन सर्वपरिग्रहोंसे रहित जो मुनि हैं वे आत्मध्यानके पात्र होते हैं। जैसे लोग चाहते हैं कि मुझे आत्माका ज्ञान हो और आत्माका दर्शन हो, आत्माका ध्यान बने, उसीमें हम रग जायें, सब की यही इच्छा होती है कि कुछ भी जिसका धर्मकी ओर भाव हो वे चाहते हैं कि मैं आत्मामें मग्न हो जाऊ लेकिन नहीं हो पाते तो अनेक प्रयत्न करते। हम आत्ममग्न क्यों नहीं पाते ? और उसका कारण यही है कि ये १४ प्रकारके परिग्रह अन्तरगमें लगे हुए हैं विशेष विशेष रूपसे इस कारणसे आत्मस्वरूपकी ओर ध्यान नहीं जमता है। आत्मध्यानकी विराधना करने वाले ये अन्तरग १४ प्रकारके परिग्रह हैं। और इन अन्तरग परिग्रहोंसे बचनेके लिए बाह्यमें बाह्य परिग्रहोंका त्याग किया जाता है।

अन्तरंगपरिग्रहकी शून्यरूपता—कभी ऐसा भी हो जाता कि बाह्यपदार्थोंका त्याग तो कर दिया, बाह्यपदार्थोंको हम अपनी दृष्टिमें न लाये, ऐसा भाव करके भी त्याग दिया और कदाचित् उसमें दृष्टि पहुच गयी, नहीं भी परिग्रह है तो भी उसे परिग्रहका दोष लगता है और ध्यानकी विराधना होती है। पुष्पडाल मुनिकी कथा बहुत प्रसिद्ध है। जब पुष्पडाल मुनि आहार करके जंगल जाने लगे तो उनके पहिलेके मित्र वारिसेण उन्हें छोड़ने गए। जब काफी दूर तक सगमें वारिसेण चले गए तो रास्तेमें पुष्पडाल मुनिको याद दिलाया कि देखिये महाराज यह वही वाग है जहाँ हम आप पहिले खेला करते थे, इसलिए याद दिलाते थे कि महाराज यह समझ जाये कि अब काफी दूर आ गए, लौट जानेकी आज्ञा दे दें। लेकिन धीरे-धीरे वे जब उस जंगल पहुँच गये तो वहाँ उनके वैराग्यता जगी और साधु हो गए। कुछ दिन तो ठीक चले, फिर एक बार ध्यान किया कि मैं अपनी स्त्रीको छोड़कर चला आया था, कहकर नहीं आया था, वह न जाने वह कहाँ क्या करती होगी ? वह स्त्री भी कानी थी। जब इस विकल्पमें वह पड़े हुए थे तो पुष्पडालने भट्ट उनके मनकी बात को पहिचान लिया। पुष्पडालने सोचा कि कोई ऐसा उपाय करें कि इन वारिसेणको विरक्ति हो जाय। तो पुष्पडालने क्या किया कि अपनी माँ को सूचना दी कि कलके दिन हम घर आवेंगे, सभी रानियोंको खूब सजाकर रखना। माता ने जब यह सन्देशा सुना तो सोचा कि मेरे पुत्रके शायद कोई विकारभाव उत्पन्न हो गया है। फिर ध्यान दिया कि शायद इसमें कोई राज हो। खैर, एक सोनेका सिंहासन सजा दिया और एक काठका, इस ब्यालसे कि अगर चित्तमें विकारभाव उत्पन्न हुआ होगा तो सोनेके सिंहासन पर बैठ जायेंगे और अगर

और कोई राजकी बात होगी तो इस काठके सिंहासन पर बैठ जायेंगे। दूसरे दिन पुष्पडाल मुनि अपने मित्र वारिसेण मुनिके संगमे राजदरवारमे पधारे। तो दोनों मुनि काठके सिंहासन पर बैठ गए। सभी रानिया आ गयी, सारा राजदरवार खूब सजाया गया था। उन सुन्दर रानियोको देखकर वारिसेण मुनि विचार करते है कि अहो ! इस प्रकारकी सुन्दर रानियोको त्याग कर यह साधु हुए और मैं एक कानी स्त्रीकी चिन्ता करता हू, धिक्कार है मुझे। यो उनका उस स्त्रीके प्रति मोहभाव गल गया, फिर दोनों मुनि सहर्ष उसी जंगल चले गए। तो ये अन्तरंगकी जो १४ प्रकारकी कषाये है, विकार है ये जीवको शल्यकी तरह चुभने वाली, दुःख देने वाली है, जो इन अन्तरंग परिग्रहोको भी दूर करता है वह आत्म-ध्यानका पात्र होता है।

संवृतस्य सुवृत्तस्य जिताक्षस्यापि योगिन ।

व्यामुह्यति मन क्षिप्र धनाशाव्यालविप्लुतम् ॥८२१॥

धनाशामें बड़े पुरुषोंका भी पतन—जो मुनि सम्बर सहित है, उत्तम चरित्र सहित जितेन्द्रिय है उसका भी मन धनाशारूपी सर्पसे पीडित हो तो तत्काल वह मोहको प्राप्त होता है। किसी अच्छी स्थितिके बाद जब कोई खराबी आने लगती है तो वह समय खराबी तुरन्त नहीं आती, उसका प्रारम्भ पहिले कुछ छोटे कार्यसे होता है, और फिर उस अतिचार के बाद उस छोटे दोषके बाद बराबर वे दोष हों और उनसे फिर ग्लानि न रहें तो वे फिर अनाचारके रूप रख लेते है। जैसे जो लोग बड़े चोर और डकैत बन जाते है वे एकदम किसी ही दिन बन गए हो ऐसा नहीं है, किन्तु पहिले कुछ छोटी चोचोकी चोरी करनेका शौक लगा, जैसे मान लीजिए किसीकी चाकू चुरा लिया। फिर इससे बढ़कर धीरे-धीरे वह बड़ी बड़ी चोरियाँ करने लगता है। यो ही सग त्यागकर, परिग्रह त्यागकर जो निर्गन्ध हुए है, जो तपश्चरण करते है फिर भी कदाचित् कभी किसी प्रकारकी आशारूपी सर्पसे पीडित हो जाय तो वह धीरे धीरे बढ़कर मोहकी अवस्थाको प्राप्त हो जाता है। इस कारण प्रारम्भ से ही अपने आपको सावधान बनाये रखना चाहिए। गृहस्थावस्थामे परिग्रहको प्रमाण बताया गया है, उस प्रमाणसे गृहस्थकी एक सीमा बन जाती है। वह उससे अधिक अपनेमे कोई परिणाम नहीं लाता है तो वह सन्तुष्ट रहता है, उसके एक देश अगुव्रत है और जो साधु मंत है वे परिग्रहके पूर्णतया त्यागी होते है, उनके परिग्रह त्याग नामका महाव्रत होता है। तो जो परिग्रह के त्यागी हैं वे ही ध्यानके पात्र हैं और आत्मतत्त्वका निरन्तर ध्यान वने तो यह ध्यान अवस्था आत्माके लिए शरण है। ध्यानसे ही मुक्तिकी प्राप्ति होती है। निर्वाण प्राप्त करनेके लिए अर्थात् संसारके समस्त संकटोसे छूटनेके लिए अपना कर्तव्य है कि इन पंच पापोंका त्याग करे और आत्मध्यानका और अधिकाधिक यत्न करे।

त्याज्य 'एवाखिल. संगो मुनिभिर्मोक्तुमिच्छुभि ।

स चेत्त्यक्तु न शक्नोति कार्यस्तर्ह्य्यात्मदर्शभि ॥ ८२२॥

कषायविजयमें सत्संगकी साधनता—मुक्तिकी इच्छा होने वाले साधु सतोंकी सभी प्रकारका परिग्रह छोड़ देना चाहिए और बाह्यपरिग्रह तो छोड़ ही देना चाहिए । कदाचित् अन्तरंगपरिग्रहमें से कोई परिग्रह विद्यमान रहे, किसी प्रकारकी कषाय रहे तो उनका कर्तव्य है कि जो बड़े साधु हों, आत्मदर्शी हो उनकी संगतिमें रहे क्योंकि मुनिको समस्त सगका त्यागकर ध्यानमें रहने के लिए कहा गया है । यदि ध्यानस्थ न रहा जाय तो आचार्योंके साथ संगमें रहे, मुख्य चीज तो साधुका ज्ञान है, उसके बाद ध्यान है, फिर तपश्चरणा है और फिर सत्संग है । ज्ञानसे मतलब शास्त्रज्ञानसे यहाँ नहीं है क्योंकि शास्त्र-ज्ञान ध्यानसे उत्कृष्ट चीज नहीं है । ज्ञानका अर्थ है कि यह ज्ञान ज्ञानस्वरूपको जानता रहे, ऐसा निर्विकल्प आत्मदर्शन बना रहे, इस तरहका जो ज्ञान है स्वसम्बद्ध आत्मज्ञान यह सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य है, जब ऐसे ज्ञानमें स्थित न रह सके तो साधुका कर्तव्य है कि ध्यानकी स्थिति बनाये । देखिये ज्ञान और ध्यानमें ज्ञान उत्कृष्ट है, ध्यान द्वितीय श्रेणीका है । यहाँ ज्ञानसे मतलब ज्ञाता रहनेसे है । केवलज्ञान रहे, जाननहार रहे, रागद्वेषसे निवृत्ति रहे, इस प्रकारकी स्थितिमें ज्ञान जो ज्ञानका ज्ञान कर रहा है वह ज्ञान सर्वोत्कृष्ट काम है । इसके पश्चात् फिर ध्यान है । आत्मतत्त्व में एकाग्रचित्त होकर उपयोगी रहे, ध्यानस्थ रहे तो यह ध्यान ज्ञानसे द्वितीय श्रेणीका है । जब ध्यानमें भी मन न रहे तो तपश्चरण करे, अनसन, ऊनोदर आदि जितने भी तपश्चरण हैं यथाशक्ति उनको करें, और ये भी न बने तो सतमग तो छोड़ें नहीं, क्योंकि सत्संगसे अपने परिणामोंमें विशुद्धि बढ़ती है, ऐसा इन साधुजनोंको उपदेश किया जा रहा है, क्या कि बाह्यपरिग्रहको तो सर्वथा त्याग करें, वह तो एक बाह्य चीज है, किया जा सकता है, पर अन्तरंगपरिग्रह तो मनका आत्माका परिणाम है, विकारभाव है, वह उठाया तो वह तो उस काल आत्माकी वस्तु है । उसका जान-बूझकर परिहार कैसे किया जाय ? तो उस समय यह अन्य उपाय करे, सत्संगमें रहे । जैसे लोग कहते हैं कि इसको देवदर्शनका नियम करा दो कि रोज यह देवदर्शन करे, रात्रिके खानेके त्यागका नियम करा दो, न खाये, या 'अमुक चीज छुड़ा दो । और कोई कहे कि इसका मानकषाय छुड़ा दो तो मानकषाय कैसे छुड़ा दे, क्रोधकषाय कैसे छुड़ा दे ? रखी चीज पर बश तो होता कि लो इसे छुड़ा दिया, पर इन वषायोंके त्यागका नियम कोई कैसे दिला दे ? यह बात तो ज्ञानसे सम्भव है । ऐसा ज्ञान उत्पन्न करे जिसके होनेपर ये कषायें अपने आप दूर होती है, वह तो यत्न है, पर जैसे भाई कोटका त्याग कर दिया तो वह बाहरकी चीज है, पर इस क्रोधकषायके त्यागका नियम कौन दिला दे, वह तो नियम न बनेगा । वह

तो ज्ञानसाध्य बात है। ऐसा तो नियम दिलाया जा सकता है कि जब क्रोध आये तो मौन रह जाय, बोले नहीं। ओठसे ओठ मिला ले। यह बात तो नियमसे दिलाई जा सकती है। कोई क्रोधके त्यागका नियम जबरदस्ती कैसे दे सकता है? वह तो ज्ञानसाध्य बात है। विचार इस तरहका बनाये, तर्क इस तरहका करें कि जिससे कषाय दूर हो। तो ये अन्तरंग-परिग्रह कषाय आदिक ही तो है। यदि अन्तरंगपरिग्रह जग गया, साधुके तब क्या करना चाहिए? उसके लिए यह उपदेश किया गया है कि वह सत्सग करे।

कषाय परिग्रहकी भयंकरता—एक मास्टर मास्टरनी, थे, दोनो भिन्न-भिन्न स्कूलोमे पढाते थे। रविवारका दिन था तो सोचा कि आज बाजारसे कोई बढिया चीज लाकर बना कर खाना चाहिए। तय हुआ कि आज मूंगकी दालकी पकौड़ी बनना चाहिए। तो सामान जोडा, परिश्रमसे बनाया और वे पकौड़ी कुल २१ बन गयी। जब मास्टर साहब खाने बैठे तो मास्टरनीने उनको १० पकौड़ी परोस दी, अपने लिए ११ पकौड़ी रख ली। तो मास्टर कहने लगा कि हमने तो बाजारसे तमाम सामान लाकर जुटाया, कितना श्रम किया और मुझे १० ही पकौड़ी क्यों दिया? हम तो ११ खावेगे। मास्टरनी बोली कि हमने तो बनाने मे बहुत श्रम किया, हम ११ खावेगी, दोनोमे यह हठ पड़ गयी। आखिर यह तय हुआ कि कि अपन दोनो चुप रहे और जो पहिले बोल दे वही १० पकौड़ी खायेगा, दोनो हठ पकड़ कर घरकी साकर लगाकर चुप बैठ गए। यो दो तीन दिन बीत गए, मारे भूख प्यासके दोनो मुदसि पड़े रहे। आखिर स्कूलके विद्यार्थी मास्टरके घर आये, किसी तरह दरवाजेके किवाड़ फाडकर घरके अन्दर घुसे। देखकर सोचा कि मास्टर मास्टरनी दोनो मर गए। लोगोको पता पडा तो आये। लोगोने सोचा कि इन दोनोको एक अर्थमे बाँधकर ले चलो। सो दोनो को एक अर्थमे बाँधकर मरघट ले गए। वहाँ लकडियोकी चिता बनाकर जब फूंकनेका विचार था तब वह मास्टर सोचता है कि मैं भी मरा, यह भी मरी, तो वह भट बोल उठा—अच्छा मैं १० खा लूँगा, तू ११ खा लेना। समयकी बात कि उस समय कुल आदमी भी २१ थे। तो लोगोने सोचा कि यह भूत तो हमसे १० को खायेगा और यह चुडैल ११ को खायेगी, यह सोचकर सब वहाँसे भाग गये। वे दोनो भी बादमे जित्दा चले आये। तो अब भला बतावो इन कषायोका कैसे त्याग हो? इन कषायोका त्याग एक बहुत कठिन बात है। जरा जरासी बातमे हठ हो जानी है, अनेक व्यर्थकी हठ हो जाती है जिनमे कुछ तत्त्व नहीं। उन कषायोका परिहार ज्ञानबलसे ही सम्भव है। जब कभी कषाय जग जाय तो उस समय अपना कर्तव्य है कि सत्सगकी उपासना करे और ऐसा ज्ञान बनाये कि जिससे वे अन्तरङ्ग परिग्रह दूर हो जायें। देखिये अन्तरंग परिग्रह है कषाय, वह यदि अधिक जग जाय तो मुनिका गुणस्थान नहीं रहता। लेकिन लोक और पूजक उपासक तो

उनकी मान्यता पूजा बराबर करेंगे। और, बाह्य परिग्रहमे गडबडी कर दे, रख ले कुछ तो फिर मान्यता पूज्यताके योग्य नहीं रहते है। अन्तरङ्ग कषायको कौन जाने? क्षण क्षण मे एकदम ऊँच नीच गुणस्थान हो जाते है, परिग्रह एक औपाधिक भाव है, कर्मकी प्रेरणा होती है, विकार भाव आते हैं, किन्तु उन्हें इस ज्ञानबलसे जीतना चाहिए।

नाणवोऽपि गुणा लोके दोषा ग्रैलेन्द्रसन्निभा ।

भवन्त्यत्र न सदेह सगमासाद्य देहिनाम् । ॥८२३॥

परिग्रह संसर्गमें दोषोंका जमाव—इस लोकमे परिग्रह होनेके कारण गुण तो अगु-मात्र भी नहीं होता और दोष सुमेरू पर्वत सरीखे बड़े-बड़े हो जाते हैं। इसमे कोई सन्देह की बात नहीं है। परिग्रह नाम मूर्च्छाका है, किसी अन्य वस्तुमे यह भेरा है ऐसी जो पर-पदार्थमे मूर्च्छा जगती है वह परिग्रह है और ऐसी मूर्च्छाके समयमे आत्माके गुणोंका विकास नहीं होता और वहाँ अवगुण अर्थात् विकार भाव बढ़ जाते हैं। गृहस्थ भी जब सामायिक करता है तो उस समय वह निष्परिग्रहताका अनुभव करना चाहता है और वही सामायिक है। गृहस्थको भी सामायिकके मयमें विचारसे मुनि कहा जा सकता है, भले ही भेष कुछ हो, लेकिन उपयोग जब अपने आपमे नि सग अनुभव करता रहता है मैं सबसे न्यारा केवल ज्ञानमात्र हूँ, जब ऐसा अपने आपको नि सग अनुभव करते हैं उस समय वह उपचारसे महा-व्रती है अर्थात् परिणाम उसके बृत्त उत्कृष्ट है। महाव्रती बन नहीं गया किन्तु उसके उप-शम कषाय हैं उस समय ऐसी पवित्रता बन जाती है कि गृहस्थ निसर्गताका अनुभव करता है। बाह्यपरिग्रह कभी न भी हो किन्तु उनके विकल्प भी उठें उनकी आकांक्षा जगे तो उस समय भी अवगुण और क्लेश अनेक आ जाते हैं। कभी ऐसा स्वप्न आये कि बहुतसा वैभव प्राप्त हो गया या राज्य मिल गया, जैसे कि एक कथानक है कि किसी घसियारेको दोपहर के समय एक पेड़के नीचे नीद आ गयी, उसके साथ अनेक घसियारे थे। उस घसियारेने स्वप्नमे क्या देखा कि मुझे राज्यपद मिल गया, अनेक राजा सिर नवा रहे हैं, हमारी आज्ञा मे भी हैं, और और भी अनेक आरामके साधन है, जिस समय ऐसा स्वप्न आया उस समय वह सुख मालूम कर रहा था, इतनेमे एक घसियारेने उसे जगा दिया तो उसने देखा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लो वह उस घसियारेसे लड़ने लगा—अरे तू मुझे जगा न देता तो मैं बड़ा सुख भोगता रहता। यद्यपि वहाँ था कुछ नहीं, पर सुख तो केवल मनकी कल्पनासे ही भाग जाता है। जब होता भी कुछ तो वहाँ भी कल्पनाका ही सुख है और स्वप्नमे भी जो दिखा है वह भी कल्पनाका ही सुख है। स्वप्नमे भी राज्य वैभव आदिक किसी भी परिग्रहका सम्बन्ध बने तो वहाँ भी यह जीव विकारोका ही अनुभव करता है, अवगुणका ही अनुभव करता है।

आत्मानुभूतिके लिये निःसंगताकी साधनता—यहाँ परिग्रहकी आलोचना चल रही है, यह इसलिए है कि हे आत्मन् । यदि तुम आत्मानुभव चाहते हो तो अपने आपको नि सग अनुभव करो और बाह्य परिग्रह त्यागकर अपने आपको नि संग अनुभव करो । वह तो उत्तम है ही । वह तो साधु सतोंका कर्तव्य है किन्तु इतना न करते बने तो प्रतीतिमें और किसी किसी समयमें सामायिक आदिकके कालमें अपने को निःसंग अनुभव करना चाहिए । मेरा कही कुछ नहीं है । यह मैं ज्ञानमात्र हूँ । जितना हूँ उतना ही तो मैं करने वाला हूँ और जितना जान रहा हूँ उतना ही भोगने वाला हूँ और जो कुछ ये ज्ञानादिक है ये ही मेरे वैभव और धन है, इनके अतिरिक्त बाहरमें मेरा कही कुछ नहीं है । यो अपने आपको ज्ञानमात्र और निःसग अनुभव करना चाहिए । यह ज्ञान बना ऐसा अनुभव कभी कभी बनता रहे तो मनुष्य जीवन सफल है और रात दिन केवल मोहरूप ही अपने को अनुभव जाय, मैं ऐसे परिवार वाला हूँ, ऐसी पोजीशन वाला हूँ, इतने बच्चों वाला हूँ इन सब रूप अपने को निरन्तर अनुभव जाय तो उससे जीवनमें क्या सिद्धि होती है ? समय निकल जायेगा, फिर मरण हो, जन्म हो, यह परम्परा रहेगी इससे रात दिनमें किसी समय एक मिनट भी यदि अपनेको नि सग अनुभवकर लिया जाय तो वह इतना पुण्य कमा लेता है कि जिस उदयमें आगे एक वातावरण अच्छा पायेगा और जिसमें धार्मिक संग बना रहे, ऐसी समृद्धि पायेगा ।

अन्तर्बाह्यभुवो शुद्धयोर्योगाद्योगी विशुद्धयति ।

न ह्येक पत्रमालम्ब्य व्योम्नि पत्री विसर्पति ॥८२॥

अन्तरंग और बहिरंग दोनों शुद्धियोंसे योगमें विशुद्धता—अध्यात्मयोगी संतपुरुष बाह्य और अन्तरंग दोनों प्रकारकी शुद्धिके योगसे विशुद्ध हुई शुद्धि दो प्रकारकी कही है— एक बाह्य शुद्धि और एक अन्तरंग शुद्धि । दोनों शुद्धि हो तो योग विशुद्ध होता है । एक प्रकारकी विशुद्धिका हठ रखकर शुद्धि नहीं हो सकती । जैसे पक्षी दोनों पंखोंके आलम्बनसे उड़ सकता है, फुदक सकता है ऐसे ही बाह्य और आभ्यन्तर दोनों प्रकारकी शुद्धि किए बिना साधुपद निभ नहीं सकता । बाह्यशुद्धि क्या है ? व्रत, नियम, त्याग, तपश्चरण, सयम, धारण, समितिमें रहना, शुद्ध व्यवहार रखना ये सब बाह्य शुद्धि है और अन्तरंग शुद्धि क्या है ? अपने आपको ज्ञानमात्र निरखना, यही है उसकी अन्तरंग शुद्धि, और साथ ही विचार शुद्धि भी चलती है । जैसे सदोष स्थानमें न बैठना, गौच आदिकसे निवृत्त होकर हाथ पैर आदिककी शुद्धि करना यह भी रहे और अन्तरंग शुद्धिका भी उपक्रम रहे तो इन दोनों शुद्धिके योगसे योगविशुद्धि होती है । इसीको यो कह लीजिये—एक अन्तरंगचारित्र और एक व्यवहारचारित्र । निश्चयचारित्र, व्यवहारचारित्र ये दोनों होना तो इसमें

आवश्यक बताया गया है। जो योगी पुरुष है वे व्यवहारचारित्र्यकी साधना करते हुए भी दृष्टि रखते हैं निश्चयचारित्र्यकी ओर। जैसे सीढ़ियों पर हम आप जब चढ़ते हैं तो चढ़ते समय जिस सीढ़ी पर पैर रखते हैं या अब दूसरा पैर रखेंगे उसे नहीं निरखते। सभी लोग सीढ़ियोंपर चढ़ते, पर जिस सीढ़ीपर पैर रखते हैं उसे ही निरखे और पैर रखें, ऐसा तो कोई नहीं करता। उसकी दृष्टि ऊपरकी सीढ़ियों पर रहती है और वह सीढ़ियों पर चढ़ता रहता है। तो सीढ़ी पर चढ़े बिना ऊपर तो नहीं चढ़ सकते और ऊपर दृष्टि रखे बिना उन सीढ़ियोंसे भी नहीं गुजर सकते। ऐसे ही साधुसत्तजन, व्रती महात्माजन व्यवहार-चारित्र्यको पालते हैं पर व्यवहारचारित्र्यपर दृष्टि रखे, यह ही मुझे उपादेय है, यह ही मेरा सर्वस्व है, ढगसे बैठना उठना, पिछ्छी कमण्डल सोधकर लेना, इनसे चर्चा करना, इतने पर ही जिसकी दृष्टि रहे और इतना मात्र कार्य करके अपने को सन्तुष्ट करले, मैंने व्रत खूब निभाया है, मैंने मोक्षमार्ग अच्छा निभाया है तो उसकी दृष्टि जैसे उस ही सीढ़ीपर रहे तो वह आगे नहीं बढ़ सकता। और कोई पुरुष व्यवहार चारित्र्यका पालन न करे। है नीची स्थितिमें और केवल ऊपर निरखता ही रहे जो आत्माका स्वरूप है, उसका ज्ञान उसकी चर्चा इसमें ही लगा रहे तो उसकी भी शुद्धि नहीं बन सकती है। जो योगी बाह्य और आन्तरिक दोनों प्रकारकी शुद्धिका योग करता है वह दिशुद्ध होता है। एक प्रकारकी विशुद्धि से सिद्धि नहीं होती।

साध्वीय स्याद्रहि शुद्धिरन्त शुद्ध्यात्र देहिनाम् ।

फलशुभाव भजन्येव बाह्या त्वाध्यात्मिकी विना ॥२५॥

अन्तरंगशुद्धिसे बहिरंगशुद्धिकी श्लाघा—जीवोकी बाहरी शुद्धि तो अन्तरंगकी शुद्धि को उत्तम बनाती है और फलदायक होती है अर्थात् अन्तरंगमें अध्यात्मकी शुद्धि न हो तो बाह्यशुद्धि व्यर्थ रहती है। जैसे कोई कोयलाको कितना ही साबुनसे साफ करे उसमें स्वच्छता न आयगी, यह तो काला ही बनेगा। बाह्यशुद्धि कितनी ही की जाय, पर अन्तरंगशुद्धि न होनेपर बाह्यशुद्धि व्यर्थ बतायी गई है। कोई पुरुष बाहरी शुद्धि बहुत करे बड़ी छुवाछूत माने—जैसे बहुतसे रिवाज पहिले ऐसे थे कि चौकेमें जाना हो तो जो लकीर खिंची हुई है उससे पार करनेमें दोनों पैर एक साथ चौकेमें रखते थे, चौकेमें लकड़ी देना हो तो सारी लकड़ी हाथमें लेकर उन्हें एक साथ छोड़ते थे। यदि पैर चौकेमें आगे पीछे पड़े तो वे चौके को छूत मान लेते थे, लकड़ी अगर आगे पीछे गिर गई तो मानते थे कि चौका खराब हो गया। ऐसा भी कभी जमाना था। लेकिन इस शुद्धिमें तत्त्व क्या है? मुक्त किसे कराना है? मुक्त करानेका अर्थ क्या है? यह आत्मा बन्धनमें पड़ा है, किसके बन्धनमें पड़ा है? विषय और कषायोके बन्धनमें। तो विषयकषायोके बन्धनसे छुटकारा दिला देना, बस यही तो

मुक्तिका मार्ग है, मुक्ति है। तो ऐसा करनेके लिए अपनेको नि सग अनुभव करे। मैं सर्वसे विविक्त केवल ज्ञानानन्दस्वरूप हूँ, ऐसी अन्तरभावना बनाये तो इस भावनासे शुद्धि प्राप्त होती है और उस अन्तरंगशुद्धिसे फिर बाह्यशुद्धिकी भी शोभा रहती है। जैसे कोई पुरुष छुवाछूत तो बड़ी निभाये और पग पगपर तीव्र क्रोध करे तो उसकी बाह्यशुद्धिकी कोई शोभा भी हुई क्या ? अन्तरगमे कषाय तो वैसी ही तीव्र पड़ी हुई है, तो अज्ञान मिटना, मोह मिटना यही है आत्माकी अन्तरगशुद्धि। अन्तरगशुद्धि हो तो उससे बाह्यशुद्धि भी उत्तम होती है।

अन्तरंगशुद्धिकी शान्तिमूलता—दसलाक्षणीके जयमालमे दृष्टान्त दिया है अशुचिसे भरे घटका। जैसे स्वर्णका घट है, उसमे मैला भरा है तो चाहे कितना ही ऊपरसे उस घड़े को पानीसे धोया जाय पर वह अशुद्ध माना जाता है, ऐसे ही यह शरीर अशुचिका घर है, २-२॥ ३-४ सेर मैला भरा ही रहा करता है, आयुर्वेदके सिद्धान्तसे मनुष्यके पेटमे दो ढाई सेर मैला बना ही रहता है। अगर यह मैला पेटमे भरा न रहे तो यह मनुष्य मरणासन्न हो जाता है। जब मनुष्य मरणहार हो गया तो इस मैलेका ताता टूट जाता है। फिर यह मैला पेटमे नहीं रहता। तो यह शरीर भी मलका घर है। इस मलके गेहको कितना ही जलसे नहाया जाय तो शुद्ध नहीं होता है। यद्यपि ये स्नान आदिक भी यथायोग्य करना एक ध्यान की शुद्धि है, एक मन स्वच्छ हो गया अथवा हल्का हो गया, इस शरीरमे विश्राम हो गया तो वह ध्यानके योग्य हो जाता है। थोड़ा बहुत सहायक है यह बाह्यशुद्धि, किन्तु वह ही सब कुछ नहीं है। अन्तरगशुद्धि जगे तो बाह्यशुद्धिकी उत्तमता होती है और तब ही यह बाह्यशुद्धि भी फलदायक है। जैसे किसी पुरुषके प्रति प्रीतिका परिणाम है उस प्रीतिसहित कोई कार्य निभाये तो वह ममत्त्व रखता है। प्रीति होना वही फलदायक माना है। कोई पुरुष विरोध रखे और परिस्थितिवश कुछ विकार भी करे तो वह पुरुष उसका एहसान न माने तो यह ज्ञात होता है कि इसके परिणाममे हमारे प्रति प्रीति नहीं है। अन्तरग प्रीति हो तो उसके उपकारका भी महत्त्व होता है, ऐसे ही अन्तरगशुद्धि हो तो बहिरगशुद्धिका भी महत्त्व होता है। ध्यान देना चाहिए यह अधिक कि विषयकषायोकी अशुद्धि बढे नहीं, ऐसा सग करे, ऐसी चर्चा करें, ऐसा यत्न करें, ज्ञान करे जिससे विषयकषायोसे शिथिलता बनती जाय अन्यथा एक शल्य होती है, फँसाव होता है और उसीमे फिर बेचैनीका अनुभव करने लगता है। तो मोहकषाय विषयका त्याग करना यही है अन्तरगशुद्धि। अन्तरगशुद्धि हो तो आनन्द के अनुभव बनेगे अन्यथा बाह्यशुद्धि कितनी भी हो जाय ? आत्मीय विशुद्धि आनन्दकी अनुभूति नहीं जग सकती। हम अपनेको नि सग अनुभव करे, समस्त परिग्रहोसे रहित केवल ज्ञानानन्दस्वरूप हूँ, ऐसा अनुभव करके अपनी निमलता बढाये और अपनेको प्रसन्न और सुखिया बनाये।

सगात्कामस्ततत क्रोधस्तस्माद्विसा तयाऽबुभम् ।

तेन श्वाश्री गतिस्तस्या दुःख वाचामगोचरम् ॥८२६॥

परिग्रहसंगकी दुर्गतिबीजरूपता—सगसे अर्थात् परिग्रहसे काम होता है, अनेक प्रकार के वाञ्छा विकार होते हैं। जहाँ परिग्रह है वहाँ अनेक अटपट वाञ्छाये हुआ ही करती है और समस्त इच्छावोभे भी अत्यन्त खोटी इच्छा है मँथुन प्रसंगकी, सो इस काम महाविकार का भी मूल यह परिग्रह है। परिग्रहसे काम होता है। कामसे क्रोध होता है। कामवासना की पूर्ति न होने पर क्रोध ही तो जगेगा और ऐसा भी जगेगा जिसमे यह कामी स्वयं तक की भी हत्या कर सकता है। क्रोधसे हिंसा होती है। क्रोधमे जीव पर-प्राणियोंके घातमे भी सकोच नहीं करता और कहो अपना भी घात कर डाले, ऐसा भी अविवेक कर डालता है। हिंसासे पाप होता है, फिर उस पापके फलमे नरकगतिमे ऐसा कठिन दुःख भोगता है जो बचनोसे भी नहीं कहा जा सकता। वहाँ भूमिके स्पर्शमात्रसे घोर दुःख होता, ठंड गर्मी से लोहा भी गल जाय ऐसी ठंड गर्मीकी वेदना सहना पड़ती है। नारकी जीव एक दूसरेको देखकर शस्त्रघात अग्निदाह आदि नाना दुःख देते हैं। ये समस्त विपदायें परिग्रहके सम्बन्ध से होती हैं।

सग एव मत सूत्रे नि शेषानर्थमन्दिरम् ।

येनाऽऽन्तोऽपि सूयन्ते रागाद्या रिपव क्षरो ॥८२७॥

परिग्रहजालसे बचकर आत्मध्यानमें रत होनेका कर्तव्य—जीवोको निज विबुद्ध आत्माका ध्यान ही शरण है। जितने भी अनुभव होते हैं वे ज्ञान द्वारा होते हैं। यह ज्ञान जिस प्रकारका अपना विचार बनाये उस ढंगसे उस प्रकारका सुख या दुःख अथवा आनन्द का अनुभव होता है। किसी भी परपदार्थका आश्रय लेकर जो भी विचार बनता है उसमे क्षोभ अवश्य है। चाहे वह सुखरूप हो अथवा दुःखरूप अनुभव हो। सुखके अनुभवमे भी लोभ है अर्थात् आत्मा अपने ठिकाने नहीं रहता। अपने स्वरूपको त्यागकर अर्थात् स्वरूपकी दृष्टि छोड़कर अटपट अनेक प्रकारकी तरंगें उठा करती है उससे भी क्षोभ है और दुःखका अनुभव है वहाँ भी क्षोभ है, और परपदार्थ चूँकि पर है, उनका जब चाहे वियोग हो सकता है तो उससे वियोगका भी खेद है। यो किसी भी प्रकारका सहारा लेकर, परकी शरण गहकर, परको उपयोगमे बसाकर आनन्द नहीं पाया जा सकता। आनन्द तो एक आनन्दस्वरूप निज शुद्ध आत्माके ध्यानमे है। वह ध्यान कैसे बनता है, उसके उपायमे बताया है कि ध्यानके यद्यपि बाह्य साधन अनेक हैं पर ध्यानमे अन्तरंग साधन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य है। कोई पुरुष प्राणायाम श्वास निरोध, प्रत्याख्यान, धारणा, यम, नियम अनेक प्रकारके उपाय बनाये और सम्यक्त्व न हो, आत्माका विबुद्ध स्वरूप क्या है,

स्थिर तत्त्व क्या है इसका उपाय न हो तो किसका उपयोग बनाकर यह जीव स्थिर और आनन्दमय बन सकता है ? स्थिर आनन्दस्वरूप निज अतस्तत्त्वका परिचय हो तो उसका सहारा लिया जा सकता और इसमें मग्न हुआ जा सकता, अतएव आत्मध्यान ही जीवोको शरण है और उसका अन्तरंग साग्न है मुख्य सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र ।

परिग्रहकी सर्वानर्थमूलत — इस प्रकरणमें सम्यक्चारित्रके स्थलमें परिग्रह त्याग महाव्रतका वर्णन चल रहा है, जिसमें बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रहका त्याग कर दिया है । धन मकान आदिक बाह्य चीजोको त्याग दिया है । क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह इन अन्तरंग विकारोका भी परिहार कर दिया है ऐसा नि संग संत ही आत्माके ध्यानका पात्र होता है क्योंकि सगमें अनेक अनर्थ होते हैं । समस्त अनर्थोंका मूल परिग्रह माना गया है । वादविवाद कलह अशान्ति जितने भी अनर्थ हैं उन सबका मूल परिग्रह माना गया है क्योंकि परिग्रहके कारण सभी शत्रु अन्तरंग शत्रु रागादिक और बहिरंग शत्रु ऐसे मनुष्यो की मडली जो इनके सगको परिग्रहको ग्रहण करना चाहे उसके वे सब शत्रु बन जाते हैं । परिग्रह आया और उसमें राग रूप ही अपने आपका अनुभव किया, वहाँ उस शुद्ध ज्ञान स्वरूपका ध्यान नहीं बन सकता है, मैं नि सग हूँ, समस्त परपदार्थोंसे बिल्कुल न्यारा हूँ, अपने ही द्रव्य क्षेत्र काल भावसे हूँ, अपने ही प्रदेशोमें मेरा अपने आपका अनुभव है और यह अपने गुणमात्र है, अमूर्त है, नि संग है इस प्रकार नि संग अनुभव करने पर तो अपने शुद्ध स्वरूपका ध्यान बा सकता है और जो अपनेको सग अनुभव करता हो कि मैं तो ऐसी पोजीशन वाला हूँ, अनेक अनेक रूपसे अनुभव करे तो चूँकि उसके परभावोका अनुभव किया है तो परभावोका अनुभव कैसे हो सकता है और ये अनर्थ अपने स्वभावसे चिग गए, परपदार्थोंमें व्यासक्त हो गए यह सब परिग्रहका फल है । गृहस्थ जनोको भी यद्यपि समय-समयपर परिग्रहका उपयोग बनाना पडता है, दूकान आदिककी व्यवस्था करनी पडती है, कमाई की बात सोचनी पडती है लेकिन ये सब करनेके बावजूद भी उनके पास कापी समय पडा हुआ है । दिन रातके २४ घटेमें कभी १०—५ मिनट तो अपने आपको नि संग अनुभव करनेका यत्न किया जा सकता है । अपना उपयोग है अपने आपमें है, इसे किसीने बाँध नहीं रखा, भले ही गृहमें बहुतसे परिजन हैं पर किसीने भी हमारे उपयोगको बाध नहीं रखा है । ऐसा अपने आपमें निरखिये, हम भीतर तो स्वतंत्र ही हैं । विचार बनाने में तो हम स्वतंत्र ही हैं । जब कभी एक आध मिनट अपनेको नि संग अनुभव कर लिया जाय, मैं निष्परिग्रह हूँ ऐसा अपने स्वभावको देखा जाय तो खुद ही जो एक अनुपम शुद्ध आनन्द प्राप्त होना है वह रक्षा करने वाला है, और शेष जितने भी विकल्प उत्पन्न होते हैं वे साक्षात् विषय है और आगामी कालमें भी भ्रष्टका कारण बन जाते हैं, और भ्रष्ट

ही विपदा है। विपदासे प्रारम्भ हुई विपदाका अनुभव करना अनर्थका मूल यह परिग्रह माना गया है। निःसंग अनुभव करनेका जो यत्न करता रहता है वह ज्ञानी पुरुष है और अपने को मोक्षमार्गमें लगाने वाला है।

रागादिविजय सत्य क्षमा शौच वितृष्णता ।

मुने प्रच्याव्यते नूनं सगैर्व्यामोहितात्मन ॥८२८॥

संगमुग्ध मुनिकी रागादि विजयच्युति—जिन साधुवोका परिणाम परिग्रहसे मोहित हो गया है उनकी ये बातें ये गुण नष्ट हो जाते हैं। रागादिक भावों पर विजय करना। परिग्रह केवल धनका ही नाम नहीं है किन्तु अपने स्वभावसे अर्थात् किसी भी परिणाममें मूर्च्छित होना 'यह मैं हूँ' इस प्रकारका वेसुध रहना वह सब परिग्रह है। जिसे नामकी, यशकी, प्रतिष्ठाकी चाह हो वह चाह भी परिग्रह है और इन धन आदिक परिग्रहोंसे भी अधिक परिग्रह है। भला कितना अज्ञान अवकार है जिसकी अन्तरगमे ऐसी रूचि जगी हो, मेरा इस ससारमें यश, नाम, प्रशंसा हो, उसे यह पता नहीं कि मैं किन जीवोंमें यशकी चाह कर रहा हूँ, ये सब मलिन ससारमें भटकने वाले खुद असहाय हैं, खुद दूसरेकी आशा रखने वाले हैं, ऐसे कातर प्राणिभोगी यह समुदाय है और फिर ये विनाशीक हैं, अथवा यहाँ कुछ परम्परामें मान लो १००-२०० वर्ष तक कुछ यश गा दिया तो उससे इस आत्माका क्या हित होगा, वे परपदार्थ हैं असार हैं। इतने विशाल ससारमें मरण करके कहीं कहीं उत्पन्न हो जायेंगे, फिर यहाँके किसी परपदार्थसे क्या हित होगा? किसी भी परपदार्थसे हमारा हित न होगा। हमारा हित तो हमारे ही ज्ञानसे होगा। अपने को ज्ञानमात्र सबसे निराला, सर्वसे अपरिचित, निःसंग अनुभव करे। ऐसा अन्तरग मौलिक तपस्वरण करने वाले ज्ञानी पुरुष धन्य है। यह रूचि जिनके नहीं जगी और इस बाहरी जड़ वैभव परिग्रहमें ही जिनकी आसक्ति जग गई है वे पुरुष रागादिक विकारों पर क्या विजय कर सकेंगे? किसी परपदार्थके सामने अपने आपको झुका लेना यह कायरता है। अन्तरग शौर्य यही है कि अपनेको निर्लेप समझना और अपने गुण गौरवसे अपने आपको प्रसन्न बनाये रहना, यही है आत्मशूरता। यह कैसे प्राप्त हो सकता है? जिनको बाह्य वैभवमें आसक्ति हो गई है।

संगव्यामुग्ध मुनिकी सत्यादिगुणच्युति—जिनका मन परिग्रहसे मलिन है उनका सत्य धर्म भी निभ नहीं पाता। चाहे कितना ही सत्य बोलनेका उन्होंने नियम रखा हो किन्तु जब परिग्रहमें मन हो जाता है तो जिसनी भी बातें बोलेंगे उनमें कुछ न कुछ असत्य अहित मिथ्या बातें हो जायेगी। जिनको परिग्रहमें व्यासक्ति हो गई है उनको सत्य धर्म नहीं निभतः है। फिर वे आत्मध्यान कैसे कर सकेंगे? ऐसे परिग्रहासक्त जीवोंके क्षमा भी नहीं निभ सकती, क्योंकि बाह्य जड़ पदार्थोंके संचय करनेका भाव है और वह अपने आधीन

बात नहीं है, उसमें अनेक बाधाये समायी है, जब अनेक बाधाये आती है तो वहा क्रोध आना सम्भव है। जहा क्रोध है वहाँ क्षमा नहीं है। परिग्रहके सम्बन्धसे क्षमा गुण भी नष्ट हो जाता है। और, एक गुण है शौच धर्म। तृष्णा रहित होना यह तो सम्भव ही नहीं है। तो इन परिग्रहोकी व्यासक्तिसे आत्माके गुण नष्ट हो जाते हैं। जहाँ यह आत्मा अव-गुणोका धाम बने तो उसे आत्माका ध्यान कैसे हो सकता है? लोकमें करने योग्य काम सर्वोपरि एक मात्र शुद्ध ज्ञानमात्र मैं हूँ ऐसी प्रतीति रखना है, इससे बढ़कर कोई कार्य नहीं है हितका। यही करने योग्य है, इससे ही हमारे अन्तरंगका नाता रहे ऐसा निर्णय रहना चाहिए। जिसका ऐसा निर्णय है उसे फिर और कुछ समझानेकी बात नहीं रहती। सारी समस्या उसके इस प्रायश्चित्तसे ही हल हो जाती है। लोकव्यवहारमें जो बड़ी बड़ी समस्याये कहलाती हैं, किसी बात पर विवाद हो गया, झगडा मच गया तो कहते हैं कि बड़ी समस्या हो गयी, इस बड़ी समस्याको भी ज्ञानी पुरुष अपनी ज्ञानकलासे तुरन्त हल कर लेते हैं। ज्ञानबलसे जहाँ जाता कि यह तो मेला भमेला है, पुण्य पापके अनुसार सग हो रहा है उससे हमारा हित कुछ नहीं है, ऐसा जिसके निर्णय है उसके उदारता प्रकट होती है और उस उदारताके फलमें यदि तुरन्त कुछ बाह्य वैभवका परिहार भी कर लिया जाय, दूसरोको भी दे दिया जाय, वे शान्त हो जाये तो इतनेसे भी उसका लोकव्यवहारकी अपेक्षा भी घटता कुछ नहीं है। जब निर्मल परिणामकी निधि अपने पास है तो उस निधिसे कितना वैभव निकलता रहता है, कोई अनिष्ट संयोग हो गया, इष्टवियोग हो गया, जो अपना परम इष्ट था उसका मरण हो गया, ऐसी अनेक परिस्थितिया भी आये तो अज्ञानी को बड़ी समस्या बन जाती है। अब मेरा जीवन कैसे चलेगा? मेरी दुनिया लुट गयी, यो दिल कमजोर बनाकर वह संकलेश मरण करता है। लेकिन ज्ञानकी ऐसी महिमा है कि वह बाहरी किसी भी परिस्थितिसे अपने आपमें कुछ विपदा ही नहीं मानता है। वह ज्ञानी पुरुष तो अपने ज्ञानस्वरूपसे चिगकर परकी ओर झुकाव करनेमें विपदा मानता है।

जीवकी पारमार्थिकी समृद्धि—इस जीवकी समृद्धि मात्र इतनी ही है कि अपने आपके सही स्वरूपको समझकर उसके निकट ही स्थित रहा करे, अपने उपयोगको अपने ही निकट बनाये रहा करे, यही एक उत्कृष्ट समृद्धि है। कदाचित् कोई तीसरा पुरुष यह कह सके कि फिर तो लोकमें जीना क्या, जब तक कोई दूसरोके काम न कर सके, पार्टी वगैरह न बना सके, लोकमें अपना कुछ करतब न दिखाये तो फिर उसका जीवन क्या रहा? अरे उनके लिए हमारा जीवन कुछ नहीं है तो मत रहो। मेरेको तो अन्तकाल तक यात्रा करना है, हमारा तो उससे सम्बन्ध है, यहाँके लोगोसे सम्बन्ध नहीं है, ये सब दृष्टिकी बातें हैं। जब इस ओर दृष्टि रखते हैं एक सामाजिक ढंगसे तो जरूर यह लगता है

कि देशमे हमारा स्थान होना चाहिए, ठीक है लेकिन ज्ञानी उदार पुरुष हो तो इस प्रकारके स्थानोको तो वह थोड़ेसे प्रयाससे भी प्राप्त कर सकता है और उन स्थानोका अर्थ यह है कि जिस बातको सुननेकी जनता प्रतीक्षा करे वही बातें बोलना । ऐसा जो करता है वही नेता है । तो जो ज्ञानी पुरुष हैं, उदार पुरुष हैं, अनेक समस्यावोपर उनकी पूछ वही हो रहती है । उनके निकट बना रहना भी एक बड़े स्थानको प्रकट कर देता है और फिर ये सभी बातें थोड़ी हैं, कुछ समयकी हैं, सारभूत नहीं हैं । सारभूत प्रयोजन तो एक आत्म-उद्धारका है । अपना उपयोग अपने आत्माके निकट रहे और यह बात हो सकती है अपने को नि सग अनुभव करनेसे । जब हम किसी पदार्थके ससर्गमे बडप्पन अनुभव कर रहे हो तो इस नि सग ज्ञानानन्दस्वरूप अन्तस्तत्त्वका अनुभव नहीं किया जा सकता । उसकी वहाँ सुध भी नहीं है । तो नि संगतासे ही आत्माका उद्धार है और नि संगता न भी बनी हो, लेकिन अपना स्वरूप तो नि सग ही है, इसमे तो रच सन्देह नहीं है । ये बाह्य वस्तुर्वै किसकी आत्मा से चिपकी है ? और, बड़े गौरसे देखो तो यह शरीर भी कहीं आत्माको छुवे हुए है ? जैसे एक रस्सी दूसरी रस्सीको जकडकर बाँध लेती है इस तरहसे यह शरीर आत्माको बाँधे हुए नहीं है, किन्तु निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध ऐसा है कि यह आत्मा स्वयं ही शरीरसे बँधा फिर रहा है । भला किसी अमूर्त पदार्थको कोई मूर्तिक पदार्थ कभी बाँध सकता है ? क्या किसी पुत्र स्त्रीके शरीरसे किसीका शरीर बँधा हुआ है ? अरे किसीसे किसीका कुछ भी बन्धन नहीं है, फिर भी लोग रागवश स्त्री पुत्रादिवसे बंधे-बंधे फिर रहे हैं । ऐसे ही समझ लो आत्मा भी शरीरादिक किसी मूर्त पदार्थसे रस्सीकी भाँति बँधा नहीं है किन्तु विकारका ऐसा प्रताप है, ऐसा निमित्तनैमित्तिक बन्धन बन गया है कि यह शरीरसे जुदा नहीं हो पा रहा है । इस समय भी हम चाहे कि शरीरसे अलग-अलग बाहर जरा चले जाये, बैठ जायें तो भी ऐसा नहीं कर पाते हैं । कितना विलक्षण निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है तो नि सग तो मैं कुछ भी हूँ । भीतर दृष्टि दे तो ऐसे रूग वाली स्थितिमे रहकर भी हम अपनेको नि सग पा सकते हैं, और जब नि सगताका अनुभव हो रहा हो उस समयका आनन्द भी बहुत विलक्षण है और उस ही आनन्दके अनुभवमे, उस ही नि सगताके अनुभवमे कर्मबन्धन ढीले होते हैं । तो परिग्रहसे इन मोह रागद्वेषादिकका विजय करना, शुद्ध वृत्तिसे रहना, क्षमाभाव रखना, तृष्णारहित होना आदिक ये समस्तगुण उसके नष्ट हो जाते हैं ।

सगा शरीरमासाद्य स्वीक्रियन्ते शरीरिभि ।

तत्प्रागेव सुनि सार योगिभि परिकीर्तकम् ॥८२६॥

शरीरकी निःसारताका परिचय होनेपर परिग्रहकी निःसारताके परिचयमें सुगमता—
ये समारी जीव शरीरको प्राप्त होकर ही परिग्रहोका ग्रहण करते हैं अतएव योगी महात्म-

जनोने इस शरीरको बहुत निःसार कह दिया है। अपने आपके शरीरमे आत्मबुद्धि होती है कि मैं यह हू तो इस चेहरेको देखकर ऐसी आत्मबुद्धि होती है। प्रायः शरीरके सब अंगोसे एक चेहरेमे विशेष आत्मबुद्धि रखते हैं क्योंकि इस मुखसे ही इस जीवकी पहिचान हो पाती है। बोलचालकी जितनी भी क्रियाएँ इस मनुष्यसे सम्भव हो सकती हैं वे सब एक इस चेहरे को देखकर की जाती हैं। अतएव ये सारी विडम्बनाएँ इन चेहरोके कारण ही हो जाती हैं। यह शरीर मैं हू तो शरीरका साधन भी चाहिए, शरीरके विषयोकी साधना भी चाहिए। यह शरीर मैं हू जब ऐसा सोचे तो ये कुछकुछ इस शरीरके नामके लिए, यशके लिए, अने कानेक विकल्प बनते हैं। किसीका नाम और यश लोग करते हैं तो फोटो बनाकर ही तो करते हैं, प्रतिमा बनाकर ही तो करते हैं। तो यश फैलानेका साधन उपाय एक इस शरीरकी मुद्रासे चलता है, अतएव इस जीवको अपने शरीरका नाम यश फैलानेका मनमे चाव होता है, फिर अनेक विपदाये इसी भूलमे आ जाती हैं। शरीरमे आत्मबुद्धि किया, शरीरको ग्रहण किया तो सारे परिग्रह फिर ग्रहण करने पड़ते हैं, और, फिर जो परिग्रह नहीं है उसका भी परिग्रह लगा हुआ है। किसी भिखारी पुरुषको क्या यह कहा जा सकता है कि इसके पास १० रुपयेकी ही परिग्रह है ? अरे उसे तो सैकड़ों रुपयेकी मूर्छा लगी है। हाँ वह गरीब है, उसकी निगाह तुच्छ है तो वह ज्यादासे ज्यादा १००) की ही चाह करेगा। पर १००) हो जाने पर क्या उसे हजारकी चाह न होगी ? और फिर हजार हो जाने पर क्या लाखकी चाह न होगी ? तो उसे १०) ही होनेके कारण निष्परिग्रही नहीं कहा जा सकता। हाँ उसकी कल्पनामे १००) या हजार रुपये तक ही सीमित है पर उसके सत्कारोमे तो तीनों लोकके वैभवकी मूर्छा पड़ी हुई है।

अन्तर्वर्हिर्निःसंगतामै आत्मयायात्म्यपरिचय—परिग्रहकी जो इतनी दौड़ है, होड़ है यह सब शरीरमे आत्मबुद्धि होनेके कारण है। शरीरमे यह मैं हू, इस प्रकारकी आत्मबुद्धि की, तो इसी गलती पर यह सारा परिग्रह आधारित हो जाता है। तब जिसे अपने आपको निःसंग बनाना है, निःसंग अनुभव करना है उसे यह अनुभव करना चाहिए कि मैं इस शरीरसे भी न्यारा और जो कुछ तरंग विकार औपाधिक परभाव उत्पन्न होते हैं उनसे भी न्यारा केवल ज्ञानानन्दस्वरूप मात्र हूँ, ऐसा कुछ प्रयोगात्मकरूपसे अनुभव करे और उस अनुभवकी वह निशानी है कि उस अनुभवके बाद फिर घरके ही परिजन पुत्र मित्रादिक ये सब ऐसे मालूम पड़ने लगते कि ये सब तो गैर है। जिस समय अपने आपमे निःसंग और ज्ञानस्वरूपका अनुभव होता है उसके बाद उसे सब वैभव यो दीखने लगते हैं जैसे और लोगोंको दूसरोके पुत्र दूसरे परिजन गैर दिखते हैं वैसे ही अपने घरके परिजनोंको भी वह गैर देखने लगता है। जो मोहीजन हैं वे अन्य लोगों को तो गैरकी दृष्टिसे देखते हैं पर

अपने परिजनोको अपने हैं ऐसी दृष्टिसे देखते हैं। वे सब एक ढगसे नहीं दिख सके। यह ज्ञानी अनुभवी पुरुष सबको एक दृष्टिसे देख रहा है। यह है उस अनुभवकी निशानी। तो ऐसा नि सग अनुभव करनेसे आत्माको एक बड़ा शरण मिलता है, शान्ति मिलती है, कर्म कटने हैं, उसे सच्चे धर्मकी प्राप्ति होती है। नि सगताके अनुभवसे ही समस्त समृद्धिया प्राप्त होती हैं अतएव अपनेको नि सग अनुभव करे, और जिस प्रकार यह आत्मा अपनेको ज्ञानमात्र अनुभव कर सके ऐसे ज्ञान द्वारा ज्ञानके गुप्त होनेका यत्न करना चाहिए। इस आत्मध्यानसे ही शान्तिका वातावरण मिलता है।

हृषीकराक्षसानीक कषायभुजगव्रजम् ।

वित्तामिषमुपादाय धत्ते कामप्युदीर्णताम् ॥८३०॥

धनामिष पाकर इन्द्रियराक्षसोंकी उद्दण्डता—परिग्रह सम्बन्ध होने से इन्द्रियरूपी राक्षसोंकी सेना और कषायरूपी सर्पोंका समूह धनरूपी मौजको ग्रहण करके ऐसी उद्दण्डता धारण करता है कि जो चिन्तनामे भी नहीं आ सकती। इन्द्रियरूपी राक्षस उस आत्माको बटुत सता डालते हैं जो आत्मा परिग्रहमे व्यासक्त है। परिग्रहमे ऐसी लालसा रखने वाले पुरुषोंके एक क्या अनेक विपदायें निरन्तर बनी रहती हैं। प्रथम तो उसमे कोई बाधक बनता है तो उसे शत्रु मानता है और कदाचित् कोई बाधक न बने तो वहाँ विषयोके परिणामसे अपनेको बरबाद कर लेता है। ऐसे ही कषायरूपी सर्पके समूहसे यह डसा जाता है। परिग्रही पुरुष इतना व्यग्र रहता है कि उसे विषय कषाय ऐसा सताते रहते हैं कि वह क्षणमात्र भी शान्तिका रस नहीं ले पाता है। अपने आपको नि सग केवल ज्ञानमात्र अनुभव करते रहे तो यह विषय और कषायकी सेना इसे सता न सकेगी। हमारा यह मुख्य कर्तव्य है कि हम अधिकधिक ऐसी ही अनुभव करें कि मैं ज्ञानरूप हूँ और समस्त परभावोसे जुदा हूँ, ऐसा ज्ञानमात्र अपने आपको निरखनेसे ये विषय और कषायकी विपदाये समाप्त हो जाती है।

उन्मूलयति निर्वेदविवेकद्रुममञ्जरी ।

प्रत्यासर्त्ति समायत सतामपि परिग्रह ॥८३१॥

परिग्रहसग निर्वेदोन्मूलकता—यह परिग्रह यदि कुछ निकट प्राप्त हो जाय तो सज्जन पुरुषोंका भी वैराग्य विवेकरूपी वृक्षवी मजरियोंका उन्मूलन कर देता है। जैसे कितना भी आँममे बौर आये हो, बहुत अच्छी फसलकी आशा हो और बिजली ओला बौछार हो जाय तो वे सम मजरिया खतम हो जाती है, ऐसे ही सज्जन पुरुषोमे बहुत भी वैराग्य हो, विवेक हो किन्तु जब किसी समय परिग्रहमे मूर्च्छा भाव जग जाता है तो वैराग्य और विवेक खतम हो जाते हैं, परिग्रहका ऐसा सम्बन्ध है। एक ऐसी किम्बदन्तीसे

लोगोको समझाया गया है कि यह परिग्रह जहाँ भी पहुँचता है उसके निकटवर्ती महान आत्माको भी पतित कर देनेका कारण बन जाता है। एक ऐसा कथानक है कि गुड एक बार भगवानके पास गया और उनसे प्रार्थना करने लगा (होगे कोई ऐसे ही भगवान) कि महाराज हमपर बड़ी विपदा है। जब हम खेतमें खड़े थे, गन्नेके रूपमें थे तो लोगोंने मुझे तोड़ तोड़कर खाया, और खेतसे बच गया तो घानीमें पेलकर रस निकालकर खाया, फिर वहाँसे बचे तो गुड बनाकर खाया, और मैं जब सड़ गया तो लोगोंने तम्बाकूमें कूट कूटकर खाया। सो महाराज हमपर बड़ी विपदा है। यह सब गुड कह रहा है। तो भगवान बोले कि तू इसी समय मेरे सामनेसे हट जा क्योंकि तेरी कथा सुनकर मेरे मुहमें पानी आ गया है। एक कथानकसे यह समझाया है कि बड़ेसे बड़े पुरुष भी परिग्रहके व्यासगसे गिर जाते हैं। परिग्रह ही समस्त दुखोको खान है। जीव सब दुखी है एक इस परिग्रहकी लालसाके कारण। उस वैभवसे ही लोग अपनी महत्ता आँकते हैं। यो परिग्रहका सम्बन्ध जगा तो इस जीवको समस्त विडम्बनाएँ फिर भुगतनी पड़ती हैं। तो यह परिग्रह निकट आ जाय तो बड़े-बड़े संत पुरुषोके भी वैराग्य विवेक भंजरियोको नष्ट कर डालता है। जो पुरुष अपने परिणामोको निर्विकार बनाये रहते हैं वे ही इस शुद्ध परमात्मस्वरूपके ध्यानके पात्र होते हैं और परमात्मस्वरूपका सग मिलना यही जीवको वास्तविक शरण है। मोही जीवो का सग मिलनेसे उनसे कोई शरण नहीं मिलता है। तो अपना शरण पानेके लिए इन परिग्रहोसे रहित होनेका भाव रखना चाहिए और परिग्रहरहित निज अतस्तत्त्वका ध्यान रखना चाहिए।

लुप्यते विषयव्यालैर्भिद्यते मारमार्गणैः ।

रुध्यते वनिताव्याधैर्नर सगैरभिद्रुत ॥८३२॥

संगाभिद्रुत पुरुषोक्ती दुर्दशा—जो पुरुष परिग्रहसे उपद्रवित हो जाते हैं वे विषय विषरूपी सर्पसे सदैव डसे जाते हैं। परिग्रहासक्त पुरुष विषयोसे व्यथित रहते हैं और काम के बाणोसे चीख जाते हैं। अर्थात् विषय और कषायोमें प्रधान बैरी है काम। इसके द्वारा वे सताये जाते हैं। साधु सत जो शीलकी परमनिर्दोष मूर्ति है उनकी इस नीलशान्तिता होनेका कारण क्या है कि वे इन समस्त परिग्रहोके कारण अत्यन्त दूर हैं। जो साधन थे, आश्रय था उसे तो त्याग दिया, अब किस आश्रय पर विकारभाव उठे? जब आश्रय नहीं रहा तो विकार होनेकी भी गुञ्जाइश नहीं रही। जैसे लोग कहते हैं—न रहे बास न बजे बासुरी। जब बास ही नहीं रहा तो वशी किसकी बने? ऐसे ही जब परिग्रहका सम्बन्ध जिन साधुसत्तोने छोड़ा, एकाकी केवल अपने अतस्तत्त्वका ही भाव रखने वाले पुरुषोको विषय कषाय कहाँसे पीड़ित कर सकते हैं। जो जिनके परिग्रहका सम्बन्ध है उनके विषय

भी सताते हैं, कपाय भी सताते हैं और ऐसे परिग्रहासक्त पुरुषका स्त्रीरूपी शिकारी बाँध लेती है। ये समस्त विपत्तियाँ परिग्रहके सम्बन्धसे होती हैं। देखिये जीवनमें शान्तिका तो अवसर वह कहलाता है जहाँ धर्ममें, ज्ञानमें, प्रभुभक्तिमें अधिक समय बीते। जिसे थोड़ी बहुत इस धर्मसे रुचि है प्रभुभक्ति ज्ञानार्जन आदिक धर्मकार्योंमें जिनकी रुचि है वे यदि यह सोच लेते हैं कि थोड़ासा और उद्यम करके अपनी आजीविकाकी परिस्थिति और अच्छी बना ली जाय फिर तो बहुत सा समय धर्मपालनमें लगायेंगे। ऐसे मनुष्य कुछ थोड़ी बहुत सम्पदा प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद उनके फिर तृष्णा बढ़ने लगती है। हजारपत्तिसे लखपति हुए, लखपतिसे करोड़पति हुए, यो परिग्रह बढ़ता जाता है, परिग्रह बढ़नेसे शल्य और चिन्ता भी बढ़ती है। फिर धर्मपालनके लिए उन्हें समय नहीं मिल पाता है। तो यह परिग्रह एक पाश है जाल है। जैसे कोई जालमें से जितना निकलना चाहे उतना ही फसता जाता है ऐसे ही इस गृहस्थीसे कोई निकलना चाहे तो निवृत्तता है, पर ऐसी प्रेरणा बन जाती है कि वह और अधिक फस जाता है।

किसीने सोच रखा हो कि हमारे कोई विशेष भ्रम नहीं है, इतनी उम्रके बाद सब भ्रम त्यागकर बड़ी शान्तिसे अपना समय बितावेंगे, लेकिन कुछ परिग्रह सम्बन्ध होने पर फिर वे सब बातें भूल जाती हैं। नई नई आपत्तियाँ उसके सामने हो जाती हैं और प्रकट बात है। जब अकेले थे तब कोई विपदा नहीं थी, शादी हुई तो उसका एक सम्बन्ध जुड़ गया, अब उससे निकलते कैसे बने ? कुछ समय बाद बच्चे हो गए तो और विशेष ससर्ग हो गया, फिर तो उसे अवसर ही नहीं मिल पाता है धर्म और शान्तिके पालनका। तो यह परिग्रह एक जाल है। जैसे कफमें फंसी हुई मक्खी उसमें फसती ही जाती है, निकल नहीं पाती, फसी फसी अपने प्राण दे देती है इसी प्रकार परिग्रहस्त्रीमें कफमें फसा हुआ यह पुरुष विषयोसे, कामव्यथावोसे पीड़ित होता है और स्त्री पुत्रादिक परिजन उसे बाँध लेते हैं। लोग कहते भी हैं कि भाई हम तो कुटुम्बसे बाँध गए हैं, अब निकल नहीं पाते हैं। तो इन सब भ्रमोंका कारण यह परिग्रह है। जितनी ही घटनाएँ तो ऐसी सुनने में आ रही हैं कि डाकुवोने घर आकर सारा धन लूट लिया और धरके लोगोको जखमी कर दिया अलगसे, और कही कही तो मार ही डालते हैं। परिग्रहके सम्बन्धसे धोखा देकर, अलग बुलाकर, गला घोटकर भी लोग प्राणघात कर डालते हैं। तो इन परिग्रहोंका सम्बन्ध तो सब अनर्थोंका मंदिर है। सभी विडम्बनाएँ इसी परिग्रहके कारण हैं, लेकिन परिग्रह सचय बिना जो मानता नहीं है। मोहका ऐसा प्रबल उदय है कि चित्तमें वही दुन बनी रहती है जो। इस परिग्रहका त्यागकर अपने आपको निरम अनुभव करता है वह पुरुष अपने आपकी रक्षा कर लेता है और जो इन परिग्रहोंमें ही लीन हो गया वह पुरुष अपने

आपको विपत्तियोमे डाल लेता है ।

य सङ्गपङ्कनिर्मग्नोऽप्यपवर्गाय चेष्टते ।

स मूढ पुष्पनाराचैर्निबध्नात्त्रिदशाचलम् ॥८३३॥

संगपङ्कनिर्मग्न प्राणीकी अपवर्ग चेष्टाकी व्यर्थता—कोई पुरुष फूलोका वाण बना कर सुमेरु पर्वतको ढानेकी कोशिश करे तो उसे लोग मूर्ख कहेंगे ? कोई पतले डोरेमे फूल पिरोले उसे धनुष समझ ले और फूलको ही वाण समझ ले, और सुमेरु पर्वतको ढानेकी चेष्टा करे तो क्या पर्वत ध्वस्त हो सकता है ? नहीं । तो जैसे फूलोके वाणोसे कोई सुमेरु पर्वतको ध्वस्त करना चाहे वह मूर्ख है इसी तरह जो प्राणी परिग्रहरूपी कीचडमें फसा हुआ मोक्ष प्राप्तिके लिए चेष्टा करता है वह भी मूढ है । परिग्रही पुरुषके मोक्षकी प्राप्ति होना अत्यन्त असम्भव है । गृहस्थीमे भी सुखसे रहना है तो उन्हें चाहिए कि इस परिग्रहका परिणाम कर ले और जो कुछ पुण्योदयसे प्राप्त होता है उसमे ही सन्तुष्ट रहे, उसमे ही विभाग बनाकर अपना गुजारा कर ले । यह तो उनकी शान्ति और सन्तोषका साधन है, और केवल परिग्रहकी धुनमे ही रहे तो वह धुन इस जीवको केवल संव्लेश ही करने वाली है । तो यह परिग्रह एक कीचडकी तरह है । कीचडमे फंसा हुआ प्राणी जैसे विवश है, उससे निकलना कठिन है, उसीमे फंसा हुआ वह प्राणी अपने प्राण गवा देता है ऐसे ही परिग्रहमें फंसा हुआ प्राणी मोक्षकी चेष्टा करे तो वह उसकी अत्यन्त मूढता है । परिग्रह रखकर यह मोक्ष कभी सम्भव नहीं हो सकता । परिग्रह है, विषयभोग है तो यह सब मूर्खी ही तो है । एक तलवार एक म्यानमे समाती है, दो तलवार एक म्यानमे नहीं समाती, अथवा जैसे एक सूई एक एक ही साथ एक ही समयमे दो दिशाओमे नहीं सिल सकती इसी तरह एक एक उपयोग एक ही समयमे दो तरफ नहीं लग सकता । ऐसा नहीं हो सकता कि सासारिक मौज भी भोगते रहे और मोक्ष मार्ग भी पलता रहे, ये दोनों बातें एक साथ सम्भव नहीं है । अब यह विवेक करलो कि दो बातोमे हमारे लिए हितकारी और उपयोगी कौनसी बात है ? विषयकषायोमे ही अपना उपयोग बसा रहे तो इससे अपना क्या हित होगा ? उनसे हटकर एक इस ज्ञानमात्र निज अतस्तत्त्वमे अपना उपयोग बसा रहे तो यह हितकारी है । धर्म ही इस जीवका रक्षक है, अन्य तो सब धोखा है । यहाँ की सर्व प्राप्त चीजोका वियोग अवश्य होगा । तो यह सब परिग्रहका सम्पर्क इस जीव को क्लेशका ही कारण बनता है ।

अणुमात्रादपि ग्रन्थान्मोहग्रन्थिर्हृदीभवेत् ।

विसर्पति तत्तत्पुष्पा यस्या विश्व न शान्तये ॥८३४॥

अणुमात्र भी ग्रन्थसे तृष्णाका विशाल विसर्पण—एक अणुमात्र भी परिग्रह हो तो

वह मोहकी गाँठको और हट कर देता है। थोड़ासा परिग्रह होकर भी तृष्णा ऐसी बढ़ती है कि तीनो लोकोका राज्य भी प्राप्त हो जाय तो भी शान्ति नहीं हो पाती, इस आत्माका पूरा नहीं पड पाता। बहुत-बहुत साधनाएँ भी कर ले, धर्मपालन करके बहुत बड़ी योग्यता भी बना ले लेकिन अयुमात्र परिग्रहका भी सम्पर्क बन गया तो यह मोहकर्मकी गाँठको और तेज लगा देता है, इससे इस परिग्रहसे दूर रहनेमें ही श्रेय है। एक छोटीसी कहानी अखबार में छपी हुई थी कि किसी पुरुष और स्त्रीमें बड़ा झगडा हो रहा था। पुरुष तो कहता था कि हम बच्चेको इञ्जीनियर बनायेंगे और स्त्री कहती थी कि हम बच्चेको डाक्टर बनायेंगे। दोनोंमें बड़ा तेज विवाद हो गया, बहुत बड़ी कलह हो गयी। तो एक आदमी पूछता है कि भाई किस बातपर इतनी तेज लडाई कर रहे हो ? पुरुष बोला कि झगडा इस बातपर है कि हम तो चाहते हैं कि अपने बच्चेको इञ्जीनियर बनावेंगे और यह स्त्री इस बातपर हठ करती है कि हम अपने बच्चेको डाक्टर बनावेंगी। तो वह पुरुष बोला कि हमें भी वह बच्चा दिखावो कौन है, उसको देखकर हम भी कुछ अपनी सलाह देंगे। तो पुरुष बोला कि अभी तो उस बच्चेके निकलनेमें ४ माहकी देर है याने बच्चा अभी गर्भमें है जिसके पीछे यह लडाई चल रही है। अरे भाई अभी तो यही नहीं पता कि वह बच्चा होगा या बच्ची होगी, पर व्यर्थका विवाद खडा हो गया। तो अयुमात्र भी परिग्रह हो तो इस मोहकी गाँठ को और हट कर देता है। एक स्त्री पुरुष एक चारपाईपर पडे हुए गप्पे छोट रहे थे। स्त्री बोली कि अगर एक बच्चा हो गया तो वह कहा लेटेगा ? पुरुष थोड़ासा खिसककर कहता है कि यहा लेटेगा। और अगर दूसरा हो गया तो ? तो कुछ और उधक गया और चारपाईसे नीचे जमीनमें गिर गया। उसका एक पैर भी टूट गया। और अगर तीसरा हो गया तो ? अरे अभी बच्चा नहीं है, सिर्फ कल्पनाभर किया तब तो एक पैर टूट गया और बच्चे हो जायेंगे तो न जाने क्या हाल होगा ? तो यह कल्पना भी बुद्धिको दूषित कर देती है। जितने भी लोग आज बडे जालमें फँसे हैं वे थोड़ी थोड़ी इच्छावोसे प्रारम्भ करके बड़ी बड़ी इच्छायें बना डाली है और फिर वे एक महान जालमें फस जाते हैं। तो समझिये कि रचमात्रके भी परिग्रहका सम्बन्ध जुडे तो मोहकी ग्रन्थि और हट हो जाती है।

परीषहरिपुत्रात् तुच्छवृत्तैकभीतिदम् ।

वीक्ष्य धैर्यं विमुञ्चन्ति यतयः सगसगता ॥८३५॥

परिग्रहसंगत यतियोंका धैर्यविनाश—परिग्रह रखने वाले यती परिग्रहोके आने पर हट नहीं रह सकते, वे शीघ्र ही घबडा जाते हैं और अपने मार्गसे हट जाते हैं। जिनमें कुछ कायरता रहती है वह किस कारणसे रहती है ? परिग्रहकी लालसा है इस कारण कायर बनना पडता है। जो पुरुष परिग्रहसे दूर हैं, परिग्रहकी लालसा ही नहीं रखते वे तो स्वतन्त्र

है। वे एक प्रकारसे प्रभु हैं, समर्थ हैं। तो जितनी भी अभीरताएँ हैं वे सब परिग्रहके सम्बन्ध से उत्पन्न होती हैं। जब कुछ न हो पास, कहीं हो तो कहा अच्छी नींद आती है और पास में कुछ धन हो और कहीं सो जाय तो उसे नींद नहीं आती। कहीं कोई चोर न आ जाय, कोई छुड़ा न ले, यो चिन्तित रहता है। लोग एक कहावतमें कहते हैं—गाय न बच्छी, नींद आय अच्छी। यहाँ गाय बच्छीसे मतलब परिग्रहसे है। कुछ भी परिग्रह नहीं है तो वह सुख से सोता है और जहाँ परिग्रह है वहाँ सारे आराम दूर हो जाते हैं। किसी भी इन्द्रियविषय का शौक लग जाय तो सारा जीवन बरबादीकी ओर चलने लगता है। यह विषय यह परिग्रह जीवका महान बैरी है। बाह्यपदार्थोंकी बात नहीं कह रहे, वे तो जहाँके तहाँ पड़े हैं, किन्तु बाह्यपरिग्रहोंमें जो मूर्खोंका परिणाम जगता है, अन्तः मोहभाव बनता है ऐसा विकार इसे निज आत्मप्रदेवोंमें स्थित नहीं होने देता है। इस जीवको परेशान करने वाली तृष्णा है। जीवन बना है प्रभुभक्तिके लिए, धर्मपालनके लिए, न कि जड़ वैभवोंको बढ़ानेके लिए। ऐसा लक्ष्य नहीं बना पाते मोही लोग। यदि यह लक्ष्य बन जाय, यह बुद्धि जग जाय तो फिर इतनी तृष्णामें यह नहीं पड़ सकता। एक अपना गुजाराभर करना है सो उदयानुसार जो कुछ प्राप्त हो उसमें ही सन्तोष रखकर अपने ज्ञान ध्यान तपश्चरण समय इनमें अपनी प्रीति जगाये और इस दुर्लभ नरजीवनको सफल बना ले। ऐसी बुद्धि मोही जीवोंकी नहीं जग पाती है। परिग्रहका सम्बन्ध होते ही और और भी बाधायें हो जाती हैं। यह परिग्रह इस जीवको बहुत हैरान करता है, मोहकी ग्रन्थिको बहुत दृढ़ करता है और इसी कारण यह मोही जीव ऐसा कायर बन जाता है कि जीवको फिर किसी भी परिग्रहके, उपसर्गके सहने की धीरता नहीं रहती। और कायर बनकर इस धर्मके पथसे हट जाता है, और अपने आपको सक्लेशमें डालकर दुखी बनाता रहता है। ऐसा यथार्थतत्त्व समझे और परिग्रहसे मूर्खोंका परिणाम हटा ले, अपनेको निष्परिग्रह केवल ज्ञानानन्दस्वरूप अनुभव करना चाहिए। इस आत्मानुभवसे ही इस जीवका उद्धार सम्भव है।

सर्वरूपपरित्याग कीर्त्यते श्रीजिनागमे।

यस्तमेवान्यथा ब्रूते स हीन स्वान्यघातक ॥८३६॥

सर्वपरिग्रहत्यागमें ही परमार्थ संयतपना—श्रीमत् जिनेन्द्र भगवानके परम आगममें समस्त परिग्रहों के त्यागको ही महाव्रत कहा है। जो कोई इससे अन्यथा कहता है वह अधम है और अपना और परका घात करने वाला है। साधुता परिग्रहके त्यागमें ही होती है और परिग्रहोंमें बाह्यपरिग्रह तो एक जितने भी अन्य पदार्थ हैं, शरीर तो एक छोड़ा नहीं जा सकता, इसके अतिरिक्त जितनी भी चीजें हैं वे सब बाह्यपरिग्रह हैं। जिन पदार्थोंमें मूर्खों जग सकती हैं वे सब पदार्थ परिग्रह हैं, एक पिछी कमण्डल और एक आव शा.त्र ये शास्त्र

के परिग्रह नहीं बताया है, क्योंकि ये तीन उपकरण ऐसे हैं कि इनके बारेमें मूर्खा भी जग सकती है। ये एक गुजारेके उपकरण हैं, धर्माचरणके उपकरण हैं। शास्त्रसे स्वाध्याय करते, कमण्डलसे कायशुद्धि करते और पिछीसे जीवरक्षा करते। यदि कोई कमण्डलको खूब रग बिरगा सजाकर रखे, उसको निरखकर खुश हो, पिछीको बहुतसे पखोंसे खूब सुहावनी बनाकर रखे, शास्त्रको दिल बहलावाकी दृष्टिकोणसे खूब सजाकर रखे तो ये भी साधुके परिग्रह हो जाते हैं, अन्यथा ये परिग्रह नहीं बताये गए हैं। जितने भी बाह्य परिग्रह हैं उन परिग्रहोंका जिनके त्याग हैं सो समझिये कि ये साधु हैं। किसी भी साधुको निरखकर भट यह समझ जाये कि वास्तवमें यह साधु है या नहीं तो यह देख लीजिए कि यह बाह्यमें क्या क्या चीजें रखा करता है? बहुत सी सवारियां हो झंथी हो, घोड़ा हो, मोटर हो, और और भी अनेक प्रकारके सामान हो, और उसके पीछे अनेक प्रकारके विकल्प रखता हो तो समझ लीजिए कि उसे साधु नहीं कह सकते। अथवा शरीरका मृत्तार करनेके लिए अनेक बाह्य पदार्थ इकट्ठे किये हो, जुटाये रखे हो, शृंगर बनानेके लिए बहुत सी मालायें पहिने हो, और और प्रकारके भाभ मजीरा चिपटा त्रिशूल, डमरू आदि रखे हो, शरीरको भस्म आदिकसे रमाये हो, ऐसी जिनकी बाह्य पदार्थोंमें दृष्टि हो, प्रवृत्ति हो तो समझना चाहिए कि वह साधुता नहीं है। अपने आरामके लिए पैरोंमें जूता पहिने हो, खड़ाऊ लिए हो आदिक कुछ भी बाह्य परिग्रह साथ रखते हो तो वहाँ साधुता नहीं है। परिग्रह त्याग ही महान् व्रत कहा गया है। कोई लोग इससे विपरीत कहते हैं। जैसे इतने कपड़े रख लिया तो वह साधु हो जायेगा। इतने बर्तन रख लिया और उन्हें उपकरण मान लिया कि ये भी सब उपकरण हैं तो वस्त्र बर्तन या अन्य कुछ भी किसीको उपकरण मानकर कोई रखे तो वहाँ साधुता नहीं है, ऐसा कहने वाले अपना भी घात करते हैं और दूसरे प्राणियोंका भी अकल्याण करते हैं। खुद तो अन्यथा श्रद्धा किया। बाह्य पदार्थोंमें अपना विकल्प बनाया, अपने को उल्भाया इस कारणसे वे अपने घातक हुए और ऐसा उपदेश करके दूसरे लोगोंको भी शिथिल बनाया, मोक्षमार्गसे भ्रष्ट बनाया तो यो परके भी घात करने वाले हुए। परिग्रह त्याग ही साधुवोंका महान् व्रत है।

यमप्रशमज राज्य तप श्रुतपरिग्रहम् ।

योगिनोऽपि विमुञ्चन्ति वित्तवैतालपीडिता ॥८३७॥

धनपिशाच पीडित योगियोंकी यमप्रशमज राज्यसे वञ्चितता—जो पुरुष धनरूपी पिशाचसे पीडित है ऐसा योगी मुनि भी यम नियम प्रशम तपश्चरण शास्त्रस्वाध्याय इन सबको छोड़ देता है। जब मन परपदार्थोंमें आसक्त रहता है तो यह उपयोग यह धुन उस परपदार्थके लिए ही रहेगी और ऐसे विकृत मनके होनेपर वह यम भी लिया हो, कोई

प्रतिक्रम भी किया हो तो उसे भी छोड़ देता है क्योंकि चित्त परमदार्थोंमें व्यथित हो गया । अब वह परमदार्थोंका संग्रह करनेमें ही अपना हित समझता है । जिसकी जिस ओर रचि लग गयी वह उस ओर ही अपना हित समझता है । तो यह एक बड़ा सकट है जो परमदार्थोंमें मन लग जाय, स्नेह जग जाय । क्योंकि उससे अशान्ति ही अशान्ति है । शान्तस्वरूप निज अन्तस्तत्त्वकी वहाँ दृष्टि नहीं है और ऐसी बाहर पड़ी हुई दृष्टि वाले पुरुष विह्वल रहा करते हैं क्योंकि अपने उपयोगको कहीं स्थिरतासे जमानेका भुकाव तो नहीं मिल रहा, तो ऐसे पुरुष आजीवन लिए हुए नियमको छोड़ देते हैं, और जो कुछ समयके लिए नियम लेते हैं वे भी छोड़ देते हैं । जिन योगीश्वरोंने कदाचित् कर्मप्रेरणायवश अपनी शिथिलतासे कोई किसी बाह्यपरिग्रहकी आशा लग जाय और उस आशासे पीड़ित हो जाय तो वह प्रसम अर्थका भी परित्याग कर देता है अर्थात् शान्तिको दूर कर देता है । आत्मीय सत्य आनन्दकी प्रीति नहीं रहती । प्रतीतिमें केवल बाह्यपदार्थ ही बस गए ऐसे पुरुष तपश्चरणको भी छोड़ देते हैं । तपश्चरणमें उनको बड़ा कष्ट मालूम होता है । जो किसी भी विषय पिशाचसे पीड़ित हो गए हो या बाह्य धन वैभवकी इच्छा करने लगे हो उन्हें तपश्चरण क्या सुहायेगा, शास्त्रस्वाध्यायको भी छोड़ देते हैं । जिनके बाह्यपदार्थोंमें आसक्ति हो गयी उनके फिर ज्ञान-वार्तामें मन नहीं लग सकता । जो पुरुष अपनेको निष्परिग्रह रखते हैं, अपनेको निःसंग अनुभव करते हैं मेरा कहीं कुछ नहीं है, केवल यह गुणपर्याय ही मेरा है, मेरे आत्माके ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, शान्ति, आनन्द ये सब मेरे तत्त्व हैं, मेरा जो विशुद्ध परिणामन है वही मेरा वैभव है, मेरे गुणपर्यायके सिवाय अन्य कुछ भी चीज मेरी नहीं है । ऐसा जिनका अनुभव है वे योगीश्वर अपने आपमें विशुद्ध आनन्दका अनुभव करते हैं । इसके विरुद्ध जिनको धन की कोई आशा लग गयी, उस पिशाचसे जो पीड़ित हो गए वे आजीवन ग्रहण किए हुए नियमको भी छोड़ देते हैं, और अवधि लेकर ग्रहण किए हुए नियमको भी छोड़ देते हैं, अज्ञान, शान्ति, तपश्चरण, स्वाध्याय सबका त्याग कर देते हैं । यह परिग्रह ही अनर्थका मूल है । जो परिग्रहसे दूर रहेंगे वे ही पुरुष आत्मध्यानके पात्र बनेंगे और आत्मध्यान करके एक अपने आपमें अपने उपयोगको मग्न करके मोक्ष प्राप्त कर सकेंगे ।

पुण्यानुष्ठानजातेषु नि शेषाभीष्टसिद्धिषु ।

कुर्वन्ति नियतं पुसा प्रत्यहं धनतग्रहा ॥८६८॥

धनसंग्रहसे सिद्धिविधाट—धनका संग्रह पुरुषोंकी सिद्धिमें विघ्न करता है । आत्मा अतुल सत्यका भण्डार है । जितने लोकमें सातिशय चमत्कार कहे जाते हैं, ज्ञानका चमत्कार, विशाल ज्ञान हो और लुकी छिपी भूत भविष्यकी बातोंको भी बता सके ऐसा ज्ञान हो, ऐसा ज्ञानका चमत्कार भी इस ही आत्माके भण्डारसे उत्पन्न होता है । लोकमें केन्द्र अतिशयभूत

चमत्कार देखकर लोग आश्चर्य करे, जिनकी देव सहायता करे, ऐसे चमत्कार भी इस आत्माके ही ध्यानका फल है। जो एक आत्मतत्त्वको छोड़कर बाह्य वैभवके सङ्गही आकांक्षा करते हैं उनके समस्त मनोवाञ्छित फलकी प्राप्ति नहीं होती और एक इस सहज शुद्ध ज्ञानस्वरूपकी जो उपासना करते हैं उनको समस्त कार्यसमूह की मनोवाञ्छितकी सिद्धि होती है, उनमें ऐसी सिद्धि प्रकट हो जाती है कि जो भी चाहते हैं उसकी सिद्धि अनायास प्रकट हो जाती है। और, जिसे जो कुछ मिला है वैभव सम्पदा वह सब भी इस आत्मसिद्धिके भण्डारसे ही मिला है। उसे जो समझिये कि जिस पुष्पके कुछ निर्मलता रहती है, दानकी परोपकारकी जिसकी भावना बनी रहती है, दूसरे जीव सुखी हो ऐसी जिसकी निरन्तर भावना रहती है, जिसकी वषाय मद हैं, विषयभोगोंमें जिसकी उत्सुकता नहीं है ऐसे धर्म परिणाममें जो पुरुष रहता है उसके पुण्यबन्ध होता है, उसका ही परिणाम है कि लाखोंकी विभूति उसके पास है। यह बाह्य जड विभूति भी इस आत्मभण्डारसे ही प्राप्त होती है। इस आत्मपरिणामकी निर्मलतासे पुण्यबन्ध होता है, उसके उदयसे वैभव समृद्धि प्राप्त होती है तो इसका भी मूलकारण आत्मपरिणाम ही रहा। यदि आत्म-परिणामको सभाल सके तो समस्त मनोवाञ्छित सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसा अगर न कर सके, केवल बाह्य धनकी ओर ही आशा लगाये रहे तो समस्त सिद्धियाँ विघ्न उत्पन्न करती हैं। सब कुछ परिणामोपर निर्भर है। भगवानके गुणोंमें अनुराग जगने से जो भगवानका भक्त बनता है उसके विशिष्ट पुण्यका बन्ध होता है। और कोई धनकी आशा रखकर, मुकदमा जीतनेकी आशा रखकर या अन्य अन्य कुछ अधिवार प्राप्त कर लेनेकी आशा रखकर प्रभु पूजा करता है उसे पुण्यका बन्ध नहीं होता। वह तो भगवानमें भी अवगुण ही निरख रहा है। भगवान मुझे धनका लाभ करा दे, पुत्रादिकका लाभ करा दे, मुकदमा जिता दे, यह प्रभुमें अवगुण देखना ही तो है। तो जो लोग ऐसी आशा लेकर प्रभु की भक्ति करते हैं उनके पुण्यका बन्ध नहीं होता। जो प्रभुके गुणोंका अनुरागी है, उनके स्वरूपको निरखकर ऐसा ही मेरा स्वरूप है, यही मोक्षमार्ग है, जो केवल उस शुद्ध तत्त्वको निरखता है ऐसे गुणानुरागकी दृष्टिसे जो प्रभुपूजन करता है उसके पुण्यका बन्ध होता है। जो प्रभुभक्ति करके चाहे कुछ नहीं उसके ऐसा पुण्य बन्धता है कि उसे मनो-वाञ्छित सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। तो बाह्यपदार्थोंकी चाह रखना यह समस्त सिद्धियोंमें विघ्न करती है।

अत्यक्तसंगसतानो मोक्तुमात्मानमुद्यत ।

बन्धन्मपि न जानाति स्वं धनं कर्मबन्धनं ॥८३६॥

परिग्रहवासनावसित पुरुषका अविदित धन कर्मबन्धन—जिसने परिग्रहकी वासना

नहीं छोड़ी है ऐसा पुरुष अपनेको मुक्त करनेके लिए उद्यम भी करता है परन्तु मुक्तिका काम रच भी नहीं होता और परिग्रहके कारण अपने आपको कर्मोंसे दृढ बाँध लेता है, इस बातको नहीं जानता। कुछ भी आशा रखकर धर्म किया जाय तो वह जानबूझकर अपने को दृढ कर्मोंसे बाँधता है। हाँ कोई तपश्चरण और ज्ञान ऊँचा हो, परिणामोंमें निर्मलता विशेष हो और किसी समय थोड़ा सा परिणाम गिर जाय और कुछ चाह ले कि मैं अमुक स्वर्गमें देव हो जाऊँ तो वह बात हो तो जायगी, पर वह बान इस दृग्से हुई कि यदि वह न चाहता तो उससे भी कितना ही उच्च पद प्राप्त करता। पर मन चाहने से कुछ होता नहीं है। तो जिसने देवगतिके सुख चाहा है उसने सासारिक सुख ही तो चाहा, वैषयिक सुख ही तो चाहा। जैसे मनुष्योंके इन्द्रिय विषयोंके सुख हुआ करते हैं वैसे ही वे भी सुख हैं। ऐसी उसकी चाह है तो वह पाप है। और, ऐसा पापका परिणाम रखने वाला पुरुष चाहे कितना ही धर्म भक्ति करे उसके पुण्यकर्म नहीं रहा, पापकर्म ही विशेष बचा। ऐसा तो कोई भी पुरुष न होगा जो केवल पाप ही पाप बाँधता रहता हो, कभी पापका बध अधिक किया तो कभी पुण्यका बध अधिक किया। ऐसा कोई भी मनुष्य न मिलेगा जिसने वीतराग होनेसे पहिले पुण्य ही पुण्य बाँधा हो, पाप जरा भी न बाँधा हो। चाहे साधु भी हो, पर उसने पहिले पुण्यकर्म बाँधा, और ज्ञानावरणादिक धातियाँ कर्मोंका वन्धन तो चला ही रहा है, वे सब पाप प्रकृतियाँ हैं। तो जो पुरुष परिग्रहकी वासना रखे हुए है और अपने को मुक्त करनेके लिए कुछ धार्मिक धर्म कर रहा है तो वह यह नहीं जान रहा है कि मैं अन्तरंगमें तो दूषित परिणाम रखे हुए हूँ, मुझे मुक्ति कहाँसे मिलेगी ? मैं तो दृढ कर्मवन्धनको बाँध रहा हूँ। परिग्रहके लोलुपी पुरुष प्रायः अन्धके समान होते हैं। सत्य बात उन्हें दिखती नहीं है। जो पुरुष विषयोसे अधा होता है वह आँखोंके अधे पुरुषसे भी अधा है। आँखोंका अधा पुरुष तो मात्र आँखोंसे न देख पायेगा, पर उसका ज्ञान तो जाग्रित है, वह विवेक अविवेककी बात तो समझ सकता है। हित अहितकी तो जानकारी है लेकिन जो विषयोसे अध पुरुष है उसका विवेक नष्ट हो जाता है। हित अहितका बोध नहीं रहता। तो जो विषयोका अध है वह आँखोंके अधेसे भी अधिक अधा है, ऐसे पुरुषको आत्मव्याप्तकी कहाँ पात्रता हो सकती है ?

परमार्थ स्वग्रहमें ही शरण्यताकी प्राप्ति—शरण इस जीवको अपने आत्माका ध्यान ही है। जैसे कोई पुरुष दूसरोंके घरमें जाया करे और दूसरे लोग उसे मार भगाया करे तो कितने ही पर-घरोंमें वह चला जाय पर उसे कोई न रखेगा, कोई उससे न कहेगा कि ठहरो यह तुम्हारा ही तो घर है। वह तो जब अपने ही घरमें पहुँचेगा तभी उसे विश्राम मिलेगा। पर-घर फिरते हुए कितना ही समय व्यतीत हो जाय पर वहाँ क्लेश ही क्लेश

पायगा, निज घरसे ही जब आयेगा अर्थात् जब निज ज्ञानानुभूतिसे आयेगा तब ही उसे विश्राम मिल सकता है। जो पुरुष परिग्रहकी वासना मनमें रखे है, परिग्रहके लोतुपी हैं वे तो आँखोंके अयेसे भी महान अंधे हैं। जिनके परिग्रहका त्याग है वे ही पुरुष साधु कहला सकते हैं। एक यह साधुताकी निशानी है। केवल शरीरमात्र ही जिनका परिग्रह रह गया, जो कि छोड़ा नहीं जा सकता था। और, तो सब परिग्रह छूट गए, पर इतनी उत्कृष्ट आत्मसाधना अभी नहीं कर पायी कि इस शरीर तकका भी परिग्रह त्याग दें। शरीरके परिग्रहका त्याग तो वह है कि फिर शरीर न धारण करना पड़े। अभी तो इतना विवेक जग रहा है कि हित अहितकी बात समझ रहे हैं, वे इस शरीरका यो ही त्याग करना, अर्थात् आत्मघात करना पसंद नहीं करते। यद्यपि वे जानते हैं कि शरीर सब दुखोंकी जड़ है और शरीरसे ही इस आत्माकी बरबादी है, पर इस शरीरको व्यर्थमें मिटा देना अच्छा नहीं समझते। वे तो इस शरीरको सदाके लिए मिटाना चाहते हैं। यह शरीर मिटाना रत्नत्रयके प्रतापसे। सम्यक्त्व सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यकी परिपूर्ण सिद्धि बने इस यत्न में रहते हैं योगीजन। उनके बाह्य घन परिग्रहका कुछ भी विकल्प नहीं जगता। तो जो परिग्रहकी वासनासे दूर है ऐसे पुरुष ही सही मायनेमें साधु हैं और वे ही पुरुष इस निःसंगता के कारण अपने आत्मतत्त्वका ध्यान करके अपने को मुक्त कर सकेंगे। जिन्हें अन्य पुरुषके परिग्रहकी लालसा है वे तो चक्षुसे अंधे पुरुषसे भी महान अंधे हैं। यह तो साधु सत्त्वकी बात है पर गृहस्थोंको भी जिनका निर्णय बना हुआ है कि परिग्रह तो साक्षात् दुखकी खान है, इसका सग अधिक करना तो अपने आत्माको भ्रष्टाकार में फसाना है। वे गृहस्थ भी धन्य हैं जो अपना अधिक परिग्रह नहीं बढ़ा रहे हैं, थोड़ा बहुत जो भी पासमें है उसीमें गुजारा करते हैं।

मोहके भ्रममें संकटोंका स्वामित्व—लोग तो व्यर्थमें इन परिग्रहोंके पीछे होड़ लगा रहे हैं, उसमें यही बात पड़ी है कि वे लोग यह चाहते हैं कि मैं कुछ अच्छा धनिक पुरुष कहलाऊँ। लेकिन सोचिये तो सही ऐसी आशा जैसी कि डा मलिन पुरुषोंसे रखी जा रही है यदि प्रभुसे आशा रखी जाती तो उससे कुछ अपनी भलाई भी होती। जो पुरुष विषय-कषायोंसे मलिन है, कर्मोंके प्रेरें हैं, पापी हैं, अधम हैं, संसारमें रूलेने वाले हैं ऐसे लोगोंसे आशा रख रहे हैं कि ये लोग मुझे कुछ अच्छा कह दे यह कितनी बड़ी भूल है? यदि यह आशा रखते कि मैं भगवत्तोके ज्ञानमें अच्छा जच जाऊँ, ऐसी आशा रखते तो भला था। इस मलिन मायामयी मनुष्य समूहसे अपने आपकी बड़ाईकी इच्छा रखना वह तो संसारमें पतन करने वाली वासना है। किसलिए धनसंचयकी होड़ लगायी जाय? अरे पुण्योदयमें जो प्राप्त हो उसीमें विभाजन करके सहर्ष जीवन वितायें। धन वैभवकी आशा रखनेमें,

तृष्णा रखनेसे अनेक नुकसान है, एक तो नुकसान यह है कि वर्तमानमे जो मौजूद धन है उसको भी आरामसे नहीं भोग सकते हैं। और फिर दूसरेका धन ले लेना यही तो धन संचयका अर्थ है। जो दूसरेके पास है वह मेरे पास आ जाय, इसमे तो दूसरेको सतानेका भाव भरा हुआ है और फिर वह अपने आधीन नहीं है। जो आना होता है सो ही आता है ये जो अनेक विह्वलताएं उत्पन्न हो जाती हैं वे ज्ञानकी कमीके कारण हो जाती हैं। अरे किसी तरहसे जीवन तो बीता ही जा रहा है। खूब धर्मपालन कर ले, ज्ञानार्जन कर ले और उस ज्ञानभावनासे हम अपने आपको विशुद्ध निर्मल बना लें। ऐसा जीवनका लक्ष्य होना चाहिए। इस ही लक्ष्यसे आत्माका कल्याण है। धनसंग्रहकी भावना समस्त अनर्थोंका मूल है। यों परिग्रहसे विरक्त रहता हुआ गृहस्थ गृहस्थीमे रह रहा है तो वह मोक्षमार्गमे चल रहा है, उसका भविष्य उज्ज्वल है।

यदि सूर्यस्त्यजेद्वाम स्थिरत्वं वा सुराचल ।

न पुन संगसकीर्णो मुनि स्यात्संवृतेन्द्रिय ॥८४०॥

परिग्रहसंकीर्ण मुनिके संवृतेन्द्रियताका अभाव—मुनि भी हो और यदि परिग्रहसे संकीर्ण हो, कुछ परिग्रहका लेप हो तो वह भी जितेन्द्रिय नहीं हो सकता है। चाहे कभी सूर्य भी अपना प्रकाश छोड़ दे, और सुमेरुपर्वत भी अपनी स्थिरता छोड़ दे, चाहे यह सम्भव हो जाय परन्तु परिग्रहसहित मुनि कदापि इन्द्रियनिरोध करने वाला नहीं हो सकता। ऐसा यद्यपि सम्भव तो नहीं है कि सूर्य कभी अपना प्रकाश जोड़ दे, जैसे यहाँकी पृथ्विया हैं और और पदार्थ हैं वे प्रकाशहीन हैं इस तरह सूर्य भी कभी प्रकाशहीन हो जाय, यह तो न हो सकेगा, और सुमेरुपर्वत अनादिनिधन है, ज्योका त्यो रहता है वह वहाँसे हट नहीं सकता, घट बढ़ नहीं सकता, नष्ट भ्रष्ट नहीं हो सकता किन्तु आचार्यदेव सम्भावना अलकारमे कह रहे हैं कि चाहे यह असम्भव बात भी सम्भव हो जाय पर परिग्रहसहित मुनि इन्द्रियका सम्बरण नहीं कर सकता। और जो इन्द्रियविषयाधीन है उस पुरुषके चित्तकी स्थिरता नहीं बन सकती, और जब तक चित्तकी स्थिरता नहीं होती तब तक आत्माका ध्यान नहीं होता। कोई कोई लोग कभी शका करते हैं कि हम पूजामे बैठते हैं तो मन बीसो जगह जाता है उसका कारण क्या है? कारण यही है कि जब किसी एक पदार्थमे हम प्रयोगात्मक उपयोग नहीं दे रहे और बैठे भगवानका नाम भजन करनेके लिए तो उस समय चूँकि तत्त्वमे तो मन नहीं लग रहा, अतएव तत्त्वमे चित्त नहीं है और बाह्यपदार्थमे, कामकाजमे हम अलग बैठे हैं ऐसी स्थितिमे यह चित्त उन सब जगह जायगा जहाँ अपनेमे संस्कार बसा हुआ हो। चित्त बाहर न जाय, अपने आत्मामे मग्न हो जाय उसके लिए विषयोंको विजय करेगा। इन्द्रियविषयोंमे उपयोग न लगे और कषायोंमे भी चित्त न जाय ऐसी स्थिति करनी

होगी। यह बात बन सकेगी परिग्रहके त्यागसे। जिस गृहस्थको जितना भी परिग्रह लगा है, लाख वाला लाख जैसी चिन्ता उद्वेग रखता है, करोड़ वाला करोड़ जैसी चिन्ता उद्वेग रखता है। इस परिग्रहका सम्बन्ध ही चित्तकी व्यग्रताको उत्पन्न कर देता है। राजा महाराजा लोग इतने व्यग्र हो जाते कि उन्हें रात्रिको निद्रा भी नहीं आती और एक गरीब जो चार आने आठ आने रोज कमा पाता है और उसमें ही गुजारा करके सन्तुष्ट रहता है, तो खूब अच्छी नीदसे सोया करता है। जिसे जितना वैभव मिला है उसकी उतनी अधिक तृष्णा बढ़ती है और जब किसी भी बातकी तृष्णा रहती है तो चित्त उद्विग्न रहता है। चाहे धनकी चिन्ता हो, किसी भी प्रकारकी चिन्ता हो इस जीवको विह्वल बना देती है। जिसके साथ परिग्रह लगा है वह ध्यान करनेका पात्र नहीं बन सकता ऐसा यहाँ कह रहे हैं। इन्द्रियविषयोका विजयी भी नहीं बन सकता। जिन्हें आत्मध्यानकी चाह हो उनका कर्तव्य है कि वे परिग्रहसे पूर्ण प्रयत्न भर दूर रहे। लोकमें आत्मध्यान ही एक मात्र जीवका शरण है बाहरमें कहीं दृष्टि दे ? अपनेको निष्परिग्रह बनानेका अधिवाधिक प्रयत्न करे। गृहस्थावस्थामें यह परिग्रह दूर नहीं किया जा सकता है तो मान्यता तो सही बनायी जा सकती है। अणुमात्र भी मेरा कहीं कुछ नहीं है ऐसी बात सत्य भी है और इस रूप ही अपना निर्णय बना ले तो इस निर्णयके कारण गृहस्थीमें ही यथासम्भव आनन्द रह सकता है।

बाह्यान्पि च यः सङ्गान्परित्यक्तुमनीश्वर ।

स क्लीव कर्मणा सैन्य कथमग्रे हनिष्यति ॥८४१॥

बाह्यपरिग्रहके त्यागमें भी कातर रहने वालेके निवृत्तिकी संभवता—जो पुरुष बाह्यपरिग्रहको भी छोड़नेमें असमर्थ है, कायर है वह आगे कर्मोंकी सेनाको कैसे हटेगा ? इस जीवपर कर्म छाये हुए हैं यह बहुत बड़े सकटकी बात है। कर्मसेनाको दूर करनेका बहुत बड़ा काम इस जीवको पडा है क्योंकि यह कर्म बैरी यदि जीवके साथ रहेगा तो भव भवमें जन्म मरण कराकर सुख दुःख भोगकर इस जीवको बरबाद ही करता रहता है। बहुत बड़ा काम पडा है कर्मसेनाको जीतनेका। पूजामें प्रारम्भसे अन्त तक यही तो पढ़ते हैं कि मेरे समस्त भावकर्म एवं द्रव्यकर्म नष्ट हो जाये, मेरे जन्म जरा मरण दूर हो, ससारका सताप दूर हो, अक्षय अविनाशी पदकी प्राप्ति हो, समस्त विकार मेरे दूर हो, अष्टकर्मोंका विध्वंस हो, मोहाधकारका विनाश हो, ये ही सब भावनाएँ तो हम प्रभुपूजामें करते हैं और इन्हीं भावोंको बनानेके लिए द्रव्यका सहारा लेते हैं। तो यह काम सबसे बड़ा करनेका है। लोक में इज्जत चाहने, गृहव्यवस्था बनाने आदिके काम तो आवश्यक काम नहीं हैं। यह सब तो मायाजाल है। यहाँ जीवको करनेका सबसे बड़ा काम है कर्मरूपी सेनाको परास्त कर देना, कर्मका विनाश कर देना, इतने बड़े कामको करनेके लिए यदि स्रपस्त बाह्य एवं आभ्यन्तर

परिग्रहोका त्याग कर दिया जाय तो यह कोई बड़ी बात कर ली क्या ? इतना तो करना ही होगा। जो बाह्यपरिग्रहोका भी त्याग नहीं कर सकते वे कर्मबैरियोको आगे जीतेगे ही क्या ? तो इन परिग्रहोके त्याग करनेसे भी बढ़कर कर्मबैरियोको जीतनेका एक उत्कृष्ट काम पडा हुआ है, साथ ही अपनेको अहंकाररहित एकाकी चैतन्यमात्र अनुभव करमा आदिक बड़े बड़े काम करनेको पडे है। बाह्यपरिग्रहोका त्याग कर देना इन सब कामोके मुकाबले बहुत सीधा और छोटा काम है। बाह्यपरिग्रहोका जो जीव त्याग न कर सके वह तो कायर है। अव्यात्मक्षेत्रमे मुक्तिके मार्गमे वह कायर मनुष्य फिर कर्मकी सेनाको कैसे दूर कर सकता है ? मुक्तिके कर्तव्यके लिए सबसे प्रथम और सीधा मामूलीसा यह काम है कि सर्व-परिग्रहोका त्याग कर दे। जो जीव मोक्ष प्राप्त करना चाहते है वे शुक्लध्यान प्रकट करे, जिसमे रागद्वेषकी कड़िका भी न हो ऐसा पवित्र उत्तम ध्यान बनाये और उससे पहिले उत्तम धर्मध्यान बनाये, कपायोको जीते, विषयोके विवल्पोसे हटे, इतने विशाल काम करनेको पडे है। कोई मुनि बाह्यपरिग्रहोका भी त्याग सही ढंगसे न कर सके तो फिर आगेके बड़े कार्यों को करेगा ही क्या ? अपनेको सहज शुद्ध ज्ञानानन्दस्वभावमात्र निर्मल अनुभव किए बिना मुक्ति नहीं मिल सकती, और ऐसा ध्यान बनानेके लिए अपनेको निःसग अनुभव करना होगा। मैं तो मात्र मैं ही हूँ, अन्यरूप नहीं हूँ, मेरा अन्य कुछ नहीं है। मेरा स्वरूप मेरा स्वभाव सर्वस्व है, ऐसा अनुभव करनेके लिए सर्वपरिग्रहोका त्याग करना आवश्यक है।

स्मरयोगीन्द्रवल्मीक रागाद्यरिनिकेतनम् ।

क्रीडास्पदमविद्याना बुधैर्वित्त प्रकीर्तितम् ॥८४२॥

धनकी कामसर्पवल्मीकसदृशता—विद्वान् पुष्पोने धनको कामरूपी सर्पकी बामी बताया है। जैसे बामी सर्पके रहनेका घर है। बामीमे बड़ी निर्भयतासे सर्प रहता है, ऐसे ही यह धन कामविकारका घर है। बामीमे बड़ी निर्भयतासे सर्प रहता है, ऐसे ही यह धन कामविकारका घर है। किनके लिए धन जोडा जा रहा है ? कुछ तो उद्देश्य होगा। मैं धन को जोड़ूँ और फिर खूब दान करूँ, ऐसा जिनके भाव है वे दानका सही स्वरूप नहीं समझे। वह तो एक यश जैसी प्राप्त करनेकी बात है। धनसंचय करनेका अभिप्राय विषय साधन है। यो कोई थोडा समझदार हो तो मनके विषयका साधन है। मनका विषय है यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, नामवरी आदिक। और, प्राय करके बहुतायतसे मनुष्य जो धनसंचय करता है उसका प्रयोजन केवल कामसाधना, मौज मानना विषयोका साधन ही उनके धन संचय करनेका उद्देश्य है। जब यह बात बिल्कुल सही बैठ गई कि जैसे सर्पके रहनेका घर बामी होती है इसी प्रकार काम आदिक विकारोके बसनेका घर धन होता है। एक लौकिक कथामे बताया है कि एक सन्यासी नामका व्यक्ति एक नगरमे रहता था, वह सत्तू मागकर

लाता था और सत्तूची पोटली खूटी पर टांग देता था, किन्तु उस भीपड़ीमे एक ऐसा दल-वान तगडा चूहा रहता था कि वह उछलकर उसी पोटलीपर पहुँच जाता और मनमाना सत्तू खाता था। सन्यासी रोज बड़ा हैरान रहता। वह नहीं समझ पाता कि मेरे सत्तू रोज रोज कौन विगाड जाता। एक दिन तक कर देखा तो वही चूहा आते हुए दिख गया। समझ गया कि यह चूहा ही रोज रोज हमारे सत्तू विगाड जाता है। सो उसने उस चूहाके घरको ही उजाड देनेकी सोचा। आखिर जब वह उस चूहे के गड्ढेको खोदकर बहाने लगा तो उसमे बड़ा धन मिला। वह धन चूहा कहींसे ले आया था। उस धनके ही कारण वह चूहा अपने को सुखी मानता था और खूब तगडा हो रहा था। जब मन प्रसन्न होता है तो स्वास्थ्य अच्छा बनता है। हालाँकि उस चूहेके काम वह धन नहीं आता पर धन तो सभी को प्रिय है ना। इन वच्चे लोगोको भी धन बड़ा प्रिय है, तो उस धनको उस सन्यासी ने बटोर लिया। जब चूहे को वह धन न मिला तो बड़ा चिन्तानुर हो गया, यहाँ तक कि उसका खाना पीना भी छूट गया। इतना उसे क्लेश पहुँचा। कुछ ही दिनोंमे वह अत्यन्त दुर्बल हो गया। तो यह धन नाना विषयोका साधन होता है। नाना कामविकारोका घर यह धन है। जब बहुत धन जुड जाता है तो राजा महाराजा लोग एक क्या सैकड़ो स्त्रिया रख लेते हैं। और, ऐसी ऐसी अनेक कहानिया भी मिलती हैं। तो यह धन कामादिक विकारो का घर है, जैसे सर्पका घर बामी है।

धनकी अविद्याक्रीडारपदता तथा रागादिरिक्तेतनता—यह धन रागादिक शत्रुबोके रहनेका घर है। जैसे कोई लापरवाह पुरुष अपने आपके घरमे शत्रुको आरामसे रहने दे तो उसे कोई विवेकी न कहेगा। इसी तरह यह मलिन आत्मा भी रागादिक भावोको रहनेके लिए अपना घर दिए हुए है। अर्थात् आत्मप्रदेशोमे ही ये रागादिक बस रहे हैं, यह आत्मा इसीलिए मूढ कहलाता है, मोही है, अज्ञानी है और उन रागादिकके रहनेके लिए वे सुविधा पूर्वक रह सकें उसका साधन है धन। अतएव रागादिक दृश्योके रहनेका यह घर है धन और अविद्याकी क्रीडा करनेका स्थान है। जैसे कोई पार्क होता है, सभी लोग खेला करते हैं ऐसे ही यह धन भी अविद्याका अज्ञानताका खूब जी भरकर खेलनेका स्थान है। धनसे अविद्या बढ़ती है। यो यह परिग्रह आत्माके अनर्थका कारण है ऐसा जानकर साधु सतजन जिन्हें आत्मतत्त्वकी उपासना की तीव्र उत्सुकता जगती है जिस कर्तव्यके सामने अन्य सब सासारिक कार्य भ्रष्ट मालूम होते हैं ऐसे एक अन्तस्तत्त्वके अनुभवके रुचिया-साधुसत पुरुषोको यह परिग्रह रच भी नहीं रुचता। वे तो अपनेको निष्परिग्रह रखते हैं, बाह्य-परिग्रहोका त्याग कर देते हैं और अपने अन्तरङ्गमे भी विषयकषायोके भावको नहीं आने देते। यो विद्वान् पुरुषोने इस धन वैभवको कामरूपी-सर्पकी बामी कहा है। रागादिक

दुष्मनोके रहनेका ठौर बताया है और अविद्याकी क्रीडा करनेका स्थान बताया है। अर्थात् इस धनके कारण बड़े बड़े अनर्थ होते हैं, इस धन वैभवको त्यागकर साधुजन निजपरमात्म-तत्त्वकी निरन्तर उपासना ही किया करते हैं।

अत्यल्पे धनजग्माले निमग्नो गुणवानपि ।

जगत्प्रस्मिन् जन क्षिप्र दोषलक्षै कलङ्कयते ॥८४३॥

धनपङ्कमें निमग्न गुणी पुरुषके भी कलङ्कितता—इस धनरूपी कीचडमें फसे हुए बड़े गुणवान पुरुष भी दोषोंसे कलङ्कित हो जाते हैं अर्थात् थोड़े भी धनसे कालिमा लग जाती है। इस धनके कारण लोग कितनी ही शंकायें कर डालते हैं। किसीका बैंकमें रुपया जमा है तो वह सोचता है कि कहीं ऐसा न हो कि धन न मिले। धनके कारण आसपास ठहरे हुए लोगोंके प्रति भी बड़ी बड़ी शंकाये हो जाती है। अपने गुरुके प्रति, माता पिताके प्रति, भाई बहिनके प्रति इस धनके कारण न जाने कैसी कैसी शंकाएं हो जाती है ? कहीं यह मेरा धन रख न ले, चुरा न ले, यो अनेक शंकाये हो जाती है। अरे भला बतावो माता पिता उस धन को रखकर करेगे क्या ? कहाँ धन ले जायेंगे, उनके तो जीवनके अन्तिम दिन निकट है पर उनके प्रति भी लोग शंकाये कर डालते हैं। हाँ यदि कोई पुत्र कुपूत हो, अपने मा बापको दुःख देता हो तो भले ही मा बाप ऐसा सोचें कि यह सारा धन अपने ही पास दबाकर रखो, इस पुत्रको न दो, नहीं तो शीघ्र ही गवा देगा। यह तो ठीक है, पर मां बापके प्रति भी लोगोकी जो दूषित भावनाएं बनती हैं उन सबका कारण यह धन है। यदि धन समीप है तो लोग मां बापपर भी अजीब शंकाएं कर डालते हैं। और, एक ही बात क्या, थोड़ा भी धनका सम्बन्ध बने तो लाखों ऐब उसमें आ जाते हैं। किसी दूसरेको अपने समान न निरखना, दूसरोको लघु समझना, खुदमें अभिमान आ जाना ये सारे ऐब धनके सम्बन्धसे आ जाते हैं। तो भला यह बतलावो कि धनका सम्बन्ध रहते हुए कोई साधु मुक्तिके मार्गमें चल सके, यह बात कैसे हो सकती है ? साधु सतोंके इस कर्तव्यको आचार्यदेव समझा रहे हैं, थोड़ासा भी धनरूपी कीचड हो, उसमें फंसा हुआ मुनि इस जगत्के तत्काल लाखों दोषोंसे कलङ्कित हो जाता है, अतएव धनका लोभ न रखे और एक विशुद्ध आत्मस्वरूपकी उपासना में लगे।

सन्त्यस्तसर्वसङ्गेभ्यो गुरुभ्योऽप्यतिशयते ।

धनिभिर्धनरक्षार्थं रात्रावपि न मुच्यते ॥८४४॥

धनरक्षामिलाषी धनिकोंके गुरुजनोंपर भी शंकाका भाव—धनाड्य पुरुष ऐसे गुरुको पर भी शंका करने लगते हैं जो गुरु समस्त परिग्रहोंके त्यागी हैं, जिनका केवल अपने ज्ञान ध्यानसे प्रयोजन है, लेकिन वे गुरु भी निकट हो किसी धन वालेके पास तो वे धनाड्य पुरुष

ऐसे गुरुवोपर भी शका कर सकते हैं। हम जा रहे हैं सामान छोड़कर जंगल दिशा, कहीं हमारी अमुक चीज साधु ले न ले, ऐसी अटपट शकाए भी लोग कर डानते हैं। धनाढ्य पुरुष धनकी रक्षाके लिए रात्रिको सोते भी नहीं हैं, कोई मेरा धन न ले जाय ऐसी शका उनके निरन्तर बनी रहती है। किसी एक सेठको किसी चोरने अपने घरमें स्वागतसे बैठाल रखा था, उस सेठके अगुलीमें एक अगूठी थी, उस अगूठीमें एक कीमती हीरा जडा हुआ था। वह चोर उस अगूठीका हीरा किसी प्रकारसे निकालना चाहता था। लेकिन वह सेठ भी बड़ा चतुर था। जब रात्रिको सोने चले तो उस चोरकी पोटलीमें अपनी वह अगूठी छिपाकर रख दे। रात्रिको वह सेठ खूब सोये। वह चोर सेठके सारे कपड़े छान डाले पर कहीं वह अगूठी न दिखे। यो कई दिन बीत गए। अन्तमें सेठसे कहा चोरने कि सेठ जी अब हम तुम्हारा कुछ न करेंगे, सिर्फ एक बात बता दो कि यह क्या बात है कि तुम्हारी अगुलीमें पड़ी हुई अगूठी रात्रिको तुम्हारे पास नहीं रहती और सवेरा होते ही तुम्हारे हाथ में अगूठी दिखती है। इसमें क्या रहस्य है? तो सेठने बताया कि इस अगूठीको हम सोते समय तुम्हारी अमुक पोटलीमें रख देते थे। तुम अपनी पोटलीमें तो देखते न थे, वह रक्षित रखी रहा करती थी, हम चैनसे सोते रहते थे और सवेरा होते ही भट पहिन लेते थे। तो यह धन जब तक निकट रहता है तब तक नीद नहीं आती, अनेक शकायें बनी रहती हैं, तो इस परिग्रहके रहते हुए धर्मध्यान सम्भव नहीं है। अतः धर्मध्यान करने वालेको परिग्रहसे पूर्ण रहित होना चाहिए।

सुतस्वजनभूपालदुष्टचौरारिविड्वरात् ।

वन्धुमित्रकलत्रेभ्यो धनिभिः शक्यते भ्रुशम् ॥८४५॥

धनियोंके सर्वत्र शंकाका संताप— जिसके परिग्रह लगा हुआ है, धन वैभव अधिक है उसमें मूर्ख भी है ऐसा पुरुष पुत्रादिक सभी प्रकारके लोगोसे शक्ति रहा करता है। धनिको को अपने पुत्रोसे भी शका रहती है। कदाचित् यह तृष्णावश बहुतसा वैभव जोड़ ले या कब्जेमें कर ले तो फिर न उतना बढप्पन रहेगा और न जीवन सुखसे व्यतीत होगा, ऐसा जो मदेह रहता है, पुत्रसे शक्ति रहता है वह धन वैभवके कारण ही तो रहता है। यहाँ परिग्रहका प्रभाव बतला रहे है कि परिग्रहसे कितने अनर्थ होते हैं। कोई पुरुष यदि अपने आपके विशुद्ध आत्मस्वरूपका निर्णय कर ले कि मैं तो इस देहसे भी न्यारा केवल ज्ञानमात्र हू तो उसे किसी भी परिस्थितिमें विघ्न नहीं आ सकता। जो लोग विकृत रहा करते हैं वह सब उनके अज्ञानका फल है। परिस्थिति क्या चीज है? बड़ी बड़ी परिस्थितियोमें यह जीव अपना गुजारा कर लेता है, कीड़ा मकोड़ा पशुपक्षी ये भी तो जीव हैं, उनका भी गुजारा चलता है। कुत्ता बिल्ली आदिकका कोई स्वामी तो नहीं

लेकिन वे भी अपना गुजारा कर लेते हैं। मनुष्योमे भी जो गरीब है दरिद्र है वे भी येत केन प्रकारेण अपना गुजारा करते हैं। तो गुजारेकी चिन्ता उतनी नहीं है मनुष्यको जितनी अपनी लोकप्रतिष्ठा और बढप्पनकी चिन्ता है। मेरा लोकमे नाम हो, मैं वैभवशाली बहलाऊँ और यह पता नहीं कि इस समय भी यह वैभवसे जुदा है और मरण करके तो एकदम ही अलग हो जायगा। जहाँ धन वैभवका अधिक सम्बन्ध है वहाँ लोगोके प्रति अधिक शंकाये बनी रहा करती हैं, भाई बहिन आदिक ये कही हमारा वैभव हडप न ले, मैं निर्धन रहकर फिर इस लोकमे कैसे जीवन बिताऊँगा ऐसी शंका किया करते हैं। राजासे धनिक लोग शक्ति रहा ही करते हैं। एक तो टैक्सभी भरमार है, और अपना बढप्पन दिखाते हैं। अगर मालूम पड गया कि यह बहुत धनिक है, इसका कारबार अच्छा है ऐसा विदित होने पर और अधिक टैक्स देना पड़ेगा, और वैसे ही जब राजाको जरूरत हो तो न भी टैक्समे न्याय बैठता हो तो भी जितना चाहे ले सकते हैं। सरकारको यदि किसी आपत्तिके समय किसी भी पब्लिकसे जो भी जरूरत हो वह ले सकते हैं। कोई बड़ा मकान है, और और है, वहाँ किसीको ठहराना है या कुछ भी वैभव हो सब ले सकते हैं, तब शंका वाली ही बात तो रही। भले ही मौका नहीं रहा कि सरकार सब छुटा ले लेकिन कानूनमे तो है कि सरकारको कभी आपत्ति आये तो सब कुछ जिस चाहेका ले सकती है। तो धनिक लोग राजा से भी शक्ति रहते हैं। दुष्टजनोंकी शंका हमेशा बनी रहती है। जो गुंडा लोग है, मरने मारने को तैयार रहते हैं ऐसे पुरुषोसे धनिकको सदा शंका रहती है। कोई चोर हो गए, डाकू हो गए तो उनसे सदा शंका बनी रहती है। अभी ही पासके कादला गाँवमे एक धनिकके यहाँ डाका पडा तो डाकुवोने घरके सभी लोगोको जख्मी कर डाला और जो कुछ भी था वह सब ले गए। अब सोचो उनका चित्त क्या कहता होगा ? सच पूछो तो गरीब जन बहुत सुखी है पर नहीं ऐसा अनुभव करना चाहते। अपनेसे अधिककी ओर दृष्टि रहनेसे अन्तरमे साताका परिणाम नहीं रहता। इस धन वैभवके कारण चोर डाकू बैरी इन सबसे शंका बनी रहती है। बैरी न जाने कब अपना बैर भजाये, ये सब शंकाये धन वैभवके कारण रहा करती है।

धनिकोंके स्वजनोंमें भी शंका—धन प्रसंगमे स्त्री तकसे भी शंका रहती है। बहुत सी कीमती चीजे स्त्रीसे भी छुपाकर रखते हैं धनिक लोग। एक तो यहाँ तक अविश्वास कर डालते हैं, आखिर वह स्त्री ले कहाँ जायेगी, लेकिन यह शंका हो जाती कि कदाचित्त इसका चित्त पलट जाय और मुझसे विपरीत हो जाय, अन्य जगह इसका चित्त लग जाय तो किसीको भी यह वैभव दे सकती है, यो अनेक शंकाये हो जाती है। मित्रसे भी शंका हो जाती है। भले ही वह मित्र विश्वासपात्र है लेकिन किसी भी समय इसका चित्त बदल

सकता है और जितने लोग भी धोखा देते हैं वे विश्वासपात्र बनकर ही तो धोखा दे पाते हैं। आपका बड़ा विश्वासी कोई मैनेजर मुनीम बना है। आपके भलेकी ही बात वह सदा सोचा करता है, आपसे बड़ा अधिक प्रेम कर रहा है तो इतना अधिक प्रेम वह आपसे क्यों कर रहा है ? यदि कोई सीमासे अधिक प्रेम करे तो उसमें भी यही समझ लेना चाहिए कि इसमें कोई हमारे धोखेकी बात है। मित्रजन विश्वासपात्र बनकर ही तो धोखा दिया करते हैं। धन वैभवके कारण धनिक लोग इनसभी से शक्ति रहा करते हैं। परिग्रह ऐसी चीज है, और जो शका उत्पन्न करने वाली वस्तु है उसके रखते हुए आत्मा निश्चय कैसे हो सकता है ? आत्मध्यानके लिए अपना प्रयत्न वह कैसे कर सकता है ? तो जो उत्तम गरण-भूत तत्त्व है आत्मध्यान उसमें महा बाधा डालने वाला परिग्रह है, इस कारण विवेकी साधुजन समस्त परिग्रहोका त्याग करके आत्मध्यानमें उपयोगी रहा करते हैं।

कर्म बध्नाति यज्जीवो धनाशाकर्मलीकृत ।

तस्य शान्तिर्यदि क्लेशद्वहुभिर्जन्मकोटिभिः ॥८४६॥

धनाशासे मलिन होनेका परिणाम—यह जीव धन वैभवकी आशा रखकर मलिन बनकर जितने कर्म बाँधता है उन कर्मोंकी शान्ति करोड़ों जन्मोंमें बड़े कष्टों हो पाती है। एक जन्मका बाधा हुआ कर्म अनेक जन्मोंमें बड़े क्लेश भोगने पर ही छूटता है। देखिये गलती है एक सेकेण्डभरकी, कोई पापका विचार आ गया अब उस एक सेकेण्ड की गलतीमें जितने कर्म बंधे वे कर्म सैकड़ों जन्मोंमें क्लेश देकर छूटेंगे। और, अपराधोंमें मुख्य अपराध है परपदार्थोंकी आशा बनाये रखना। वैभवकी चिन्तामें जो आशा बन रही है उससे यह चित्त निज परमात्मस्वरूपसे विमुख रहा करता है। जहाँ बाहर-बाहर ही यह उपयोग रहा तो वही तो पाप है। अपनेको न समझना, परमात्मस्वरूपपर दृष्टि न रहना और बाह्य-पदार्थोंकी ओर आकर्षण रहना यही तो पाप है, इसमें जो कर्म बंधते हैं वे अनेक जन्मोंमें बड़े-बड़े क्लेश भोगकर मुश्किलसे छूटते हैं। जिस परपरिग्रहके लिए मोहोजन इतना व्यग्र रहा करते हैं वह भी मिले वह भी मिले, कभी उनकी तृष्णाका अन्त नहीं रहता उस परिग्रहका यह फल है। और, तृष्णाका अन्त तब तक नहीं हो सकता जब तक ज्ञानका अभ्युदय न हो। मैं केवलज्ञान मात्र हूँ, मेरा किसी अन्य पदार्थमें कुछ कर्तव्य नहीं है, किसी परपदार्थकी परिणतिसे मेरेमें कुछ सुधार विगाड नहीं। प्रत्येक पदार्थ स्वतन्त्रता है। किसी परकी तृष्णासे मेरी महिमा नहीं, मेरा महत्त्व तो मेरे ज्ञान और आनन्दके विकास रहनेमें है। ऐसा निर्णय जब तक नहीं हो पाता तब तक परपदार्थोंकी आशा बनी रहा करती है। इन परपदार्थोंकी आशा बनी रहनेसे जो कर्मबन्ध होता है वे कर्मबन्ध भव भवके दुःखके कारण बनते हैं। फिर देखा होगा उसमें जो कर्म बंध गया वह अनेक जन्मों के लिए बंध

गया, इस तरह अज्ञानवश जीवमें जन्ममरणकी और उनके भोगनेकी परम्परा बनी रहती है। इन सब विपत्तियों का तांता तोड़ना हो तो केवल एक ही काम करे। निजको निज समझ लें। मैं मात्र ज्ञानज्योति स्वरूप हूँ मेरा कर्तव्य इस ज्ञानका जो परिणामन है उतना ही मात्र है। मेरा भोग उपभोग मेरे ज्ञानमे जो अनुभव बनता है उतना ही मात्र है। इससे बाहर किसी अन्य पदार्थका न मैं कर्ता हूँ और न भोक्ता हूँ। मैं सबसे न्यारा परमात्मस्वरूप हूँ ऐसा अपना अन्त ज्ञान बने तो ऐसा पापकर्म दूर हो और आत्माका उद्धार हो।

सर्वसगविनिर्मुक्त संवृताक्ष. स्थिराशय ।

धत्ते ध्यानधुरा धीर संयमी वीरवर्णिताम् ॥८४७॥

निःसङ्गता और इन्द्रियविजयताके बलसे ध्यानधुराके धारणशीलता—जो पुरुष समस्त परिग्रहसे रहित हो और जिसने इन्द्रियका सम्हाल कर लिया हो अर्थात् इन्द्रिय-विषयोमे अपने मनको नहीं लगाया ऐसी जिसके स्थिरता जगी हो ऐसी स्थिरता चित्त संयमी पुरुष ही वीर पुरुषके द्वारा कहे हुए ध्यानकी धुराको धारण करनेमे समर्थ हो सकता है। ध्यानमे एकाग्र चित्त उसका ही तो रहेगा जिसका किसी परमे चित्त नहीं रहता, परकी चित्ता नहीं रहती। परकी चित्ता न रहने देनेके लिए परका त्याग करना होगा। तो जो परिग्रहसे रहित है वही ध्यानमे सफल हो सकता है। जिसे इन्द्रियविषयोमे आसक्ति नहीं है वही ध्यानमे सफल हो सकता है। आत्मध्यान कर लेना यह कोई कठिन बात नहीं है। आत्मा तो यह स्वयं ही है। स्वयं यह अपने आपको न जान सके, स्वयं अपने आपके निकट न ठहर सके, यह तो एक अचरजकी बात है। बस जो गलती कर रहे हैं उस गलतीको छोड़ दें। गलती यही है कि इन्द्रियके विषयोमे प्रेम जग गया है, स्पर्शनइन्द्रियके विषय कामसेवन, रसनाइन्द्रियका विषय, रसीले स्वादिष्ट भोजन, घ्राणेंद्रियका विषय इत्र फुलेल सुगंधित पदार्थोंका रखना, उनका गंध लेना, चक्षुइन्द्रियका विषय जो रूप सुन्दर लगे, मनको सुहावना लगे उसे निरखते रहना, राग भरी बातोंके सुननेमे प्रीति जगना यही सब है अपराध। इन अपराधोंके करते हुएमे आत्मध्यान होना तो अशक्य है। अपराधभर न करे फिर किसी भी प्रकारकी विपत्ति नहीं है। आत्मध्यान आपका आपके ही पास है।

गृहस्थावस्थामें भी विवेक होनेसे ध्यानकी एकदेश सिद्धि—गृहस्थावस्थामें यद्यपि कुटुम्बीजन अनेक है पर क्या तुम्हें उनके कर्मों पर विश्वास नहीं है। उनके साथ भी कर्म लगे हैं या नहीं? बल्कि आपसे भी अच्छे कर्म हैं उनके। पुण्य विशेष है जो उनके आराम के लिए बड़े-बड़े श्रम करके चिन्ता करके विषय भोगकर क्लेश उठाकर उनका पालन पोषण करते हैं। तो सबके भाग्यका विश्वास रखो, चिन्ताकी क्या बात? जिसका जैसा भाग्य है, होनहार है उसके अनुकूल अनायास जरासे श्रममे ही व्यवस्था बन जायगी, और फिर कर्तव्य

आपका काम है, उसमें भाग्यानुसार सब बातें होती हैं। हाँ कर्तव्य कुछ न करे, आलस्यमें आकर पड़ा रहे, उल्टा उल्टा ही चले और फिर दुःखी हो तो यह जरा मूर्खताकी बात होगी, फिर अपने सदाचारसे रहे, कर्तव्यका पालन करे तिसपर भी नहीं उदय ठीक आता है तो उसमें समतापरिणाम रखे तो यही एक बड़ा तपश्चरण हो गया। कर्मोंकी निर्जरा होगी। है क्या ? यहाँ ससारमें कोई चीज विश्वासके योग्य नहीं है, आज जो छोटा है वह सदा छोटा ही रहे ऐसी बात नहीं है अथवा जो आज बड़ा है वह बड़ा ही रहे ऐसी भी बात नहीं है। यहाँके ऊँच नीचका, छोटे बड़ेका क्या विश्वास करना, और क्या उसका अनुभव रखना। ये सब समय समयकी परिणतिया हैं। आत्मा तो सदा काल रहने वाला है, अमर है, स्वरक्षित है। वह तो जो है सो है। वहाँ कोई बाधा नहीं है, विपत्ति नहीं है। उस ज्ञानप्रकाशसे दिने और बाहरके इस भूटे उजेलेमें जो कि वास्तवमें अधकार है उसकी ओर भागे कि सारी विपदायें सिरपर मंडरा जाती हैं, जो इन्द्रियके विषयोंमें प्रेम न करे और निर्विषय ज्ञानमात्र अपने आपकी प्रतीति रखे, सबसे निराला हूँ मैं, मेरी दुनिया सबसे निराली है, अलौकिक विलक्षण शान्तरससे भरपूर मेरा सर्वस्व मुझमें है, इस तरहकी प्रतीति करे तो उसको कहीं क्लेश है। रही बाहरकी बातें, कुटुम्ब है, वैभव है, कुछ है अपना ? व्यवस्थाके समयकी बात अलग है। और, जहाँ आत्मचिन्तन, आत्मधर्मपालनका काम किया जा रहा है उस समयकी बात तो सबसे विलक्षण होना चाहिए। ठीक उसी भाँति हैं ये घर के लोग जिस भाँति दुनियाके सभी जीव हैं। जैसे ये मुझसे भिन्न है इसी प्रकार ये सभी सृजन मुझसे अत्यन्त भिन्न हैं। ऐसा सबसे निराला ज्ञानज्योतिमात्र अपने आपको जो निरालता है और इसी ज्ञानके कारण इन्द्रियके विषयोंमें आसक्त नहीं होता है उसका चित्त आत्महितके लिए स्थिर होगा और वही सयमी साधु भगवानके द्वारा प्रणीत ध्यानकी धुरा को धारण करनेमें समर्थ है। तात्पर्य यह है कि परिग्रहके त्याग बिना और इन्द्रियविषयोंका परिहार किये बिना आत्मध्यानकी सिद्धि नहीं हो सकती। यह बात मुनिजन तो पूर्णरूपसे करते हैं, पर गृहस्थ भी तो उसे कहते हैं जो मुनिधर्मकी उपासना करे। आन्तरिक मोक्षमार्ग जो मुनि निभा रहे हैं उसे गृहस्थ भी तो अपनी शक्तिके अनुसार निभाये, ऐसा करनेके लिए सम्पत्तान वनाना चाहिए कि मैं स्वरूपसे निष्परिग्रह हूँ, परिग्रहमें ममता न रहे तो मैं अपने स्वरूपप्रकाशको अपने ज्ञानमें अनुभव सकता हूँ और इस ही ज्ञानानुभवमें ससारके सकटोंका विनाश करनेकी सामर्थ्य है और यही मेरे लिए वास्तविक शरणभूत है।

सगपङ्कासमुत्तीर्णो नैराश्रयमवलम्बते ।

ततो नाक्रम्यते दुःखं पारतन्त्र्यै क्वचिन्मुनि ॥८४८॥

परिग्रह पङ्कसे समुत्तीर्ण मुनिकी अदुःखरूपता—जो मुनि परिग्रहरूपी करदमसे निकल

गया हो वही निष्परिग्रहताका आलम्बन ले सकता है। निष्परिग्रहता, निराश्रयता, किसी भी परपदार्थकी इच्छा न रही यह बात तब सम्भव है जब सम्यग्ज्ञान जगा हो, मूर्च्छा परिणाम हट गया हो, और परिग्रहका त्याग कर दिया हो। साधुजन परिग्रहके सर्वथा त्यागी होने से इतना निष्पृह रहते हैं कि वे अपने उदरपूर्तिके लिए भी कुछ परिग्रह नहीं रखते और साथ ही चूँकि आत्महितकी भावना है अतएव शुद्ध निर्दोष सविधि आहार मरनेकी प्रतिज्ञा रखते हैं। कदाचित् कहीं विविपूर्वक आहार मिल जाय तो अपने ही हाथमें ग्रास लेकर भोजन कर लेते, बर्तन तकका उपयोग नहीं करते। इतनी निष्पृहता है कि वे किसी भी परिस्थितिमें शरीरका शृङ्गार, आराम मौज मानना ये विकल्प नहीं रखते, केवल एक ज्ञानानन्दस्वरूप आत्मप्रकाशके ध्यानमें ही धुन वनी रत्ना करती है, तो यह परिग्रहत्यागका ही तो फल है। जब निष्पृहता जग जाती है तो फिर वह मुनि परतन्त्रताके दुखसे नहीं घेरा जा सकता है। जीवोको दुःख केवल परतन्त्रताका ही है। चित्तमें यह भाव आया कि मैं परतन्त्र हूँ, दूसरेके आधीन हूँ बस इस ही भावका फल है दुःख। यह अज्ञानी यह विचार नहीं करता कि इस संसारमें स्वतन्त्र है कौन, जिसको निरखकर मैं ऐसा मानूँ कि यह देखो एकदम स्वतन्त्र है और मैं परतन्त्र हूँ। यहाँ सभी परतन्त्र हैं। मालिक, नौकर, स्त्री, पुत्र, पिता, आदिक सभी परतन्त्र हैं, और जो अधिकारीजन हैं, प्रधानमंत्री हैं वे भी परतन्त्र हैं, उनका भी प्रोग्राम समिति बनाती है। इस समय यहाँ बैठेंगे, उस समय वहाँ जायेंगे। तो स्वतन्त्र है कौन यहाँ जिसको निरखकर हम ऐसी कल्पना बनायें कि मैं बड़ा परतन्त्र हूँ, मुझे बड़ा क्लेश है। सब किसी न किसी ढंगसे परतन्त्र है और इस संसार अवस्थामें इस दृश्यमान मनुष्योंमें, इन लौकिक महिमा वाले राजा महाराजाओंमें जिनको हम आप स्वतन्त्र समझते हैं वे इन दोन दरिद्र लोगोकी अपेक्षा भी अधिक परतन्त्र हैं, और परतन्त्रताका ही दुःख है। सबके दुःख न्यारे-न्यारे किस्मके हैं, और जो जितना धनिक है, जो जितने परिग्रहका है या जो जितना प्रतिष्ठित है या जो जितना उच्च अधिकारी है वह उतना परतन्त्र है, उसका क्लेश और भी अधिक है। जहाँ परपदार्थोंमें व्यासक्ति हो, अपने नाम और यशसे प्रेम हो वहाँ परतन्त्रता आ ही जाती है।

परिग्रहपरिहार होनेके कारण प्राप्त नैराश्यामृतके पानसे पारतन्त्र्यका अभाव—मुनि जन सर्वसे अपनेको न्यारा अनुभव करते हैं, जो निष्परिग्रह हैं उन्हें परिग्रहकी कोई चाह नहीं, यश कीर्तिकी भी उन्हें रच चाह नहीं है। ऐसे निष्परिग्रह साधु ही नैराग्यके बलपर अपनी स्वतन्त्रताका आनन्द भोग सकते हैं। तात्पर्य यह है कि जब तक किसी परपदार्थकी आशा लग रही है तब तक पराधीनता बन रही है। जिस पदार्थकी आशा रखता, प्रथम तो उसीके आधीन यह बन गया, अब उसकी प्राप्तिके लिए जो जो साधन चाहिये, जिन जिन

पुरुषोको प्रसन्न रखना चाहिये अब उन साधनोका यत् किया जाने लगा, तो जितनी भी परतत्रताये है उन सबका कारण है परपदार्थोकी आशा रखना। जो आशाका परित्याग कर देते हैं ऐसे मुनि स्वाधीन हैं, उन्हें परतत्रताका दुख नहीं है। और, देखिये ऐसी स्वाधीनता मिलने पर यदि कोई दुख भी आ पड़े तो वह दुख तो अच्छा माना जाता है और परतत्रतामे रहकर कोई सुख भी मिले तो वह सुख अच्छा नहीं माना जाता। स्वाधीन रहकर क्लेश आये तो किसी पर नाराजी तो नहीं आ सकती कि इसने मुझे क्लेश दिया। आ गया, उदय है कर्मका, समतासे सहन कर लेगा जहाँ परका सम्बन्ध बना हो और फिर कोई क्लेश आये तो वहा दुख अनुभव जाता है। यह सयमी मुनि समस्त परिग्रहोसे रहित है अतएव निष्परिग्रह है और निष्परिग्रह होनेके कारण अपने स्वाधीन स्वरूपका अनुभव करता है वह दुखसे नहीं घेरा जा सकता, वह सुखी है। चित्तमे यह भाव लाना चाहिए कि समस्त वैभव भिन्न चीजे हैं, उनमे मूर्छाका परिणाम रखने से शान्तिका मार्ग नहीं मिल सकता। अतः सब परपदार्थोकी मूर्छा तोडकर अपने आपको निष्परिग्रह ज्ञानानन्दस्वरूप मात्र अनुभव किया करें।

विजने जनसकीर्णो सुस्थिते दुःस्थितेऽपि वा ।

सर्वत्राप्रतिवद्ध स्यात्सयमी सगर्वाजित ॥८४६॥

निःसङ्ग साधुकी सर्वत्र अप्रतिवद्धता—जो परिग्रहके त्यागी हैं, सयमी हैं, वे चाहे निर्जन बनमे रहे, चाहे बस्तोमे रहे, चाहे सुखसे रहे, चाहे दुखसे रहे सभी जगह निर्मोह रहते हैं। परिग्रहका तो अन्तरंग मूर्छासे सम्बन्ध है। जिससे मूर्छा है वह तो मोही है और जिसके मूर्छा नहीं वह निर्मोह है। निर्मोह रहनेमे निराकुलता है और मोहमे आकुलता है। जितने भी जीव दुःखी हैं सब मोहके कारण दुःखी हैं। किसीके भी दुःखकी कहानी सुन लो सब मोहके कारण दुःखी हैं। निर्मोह साधु किसी भी जगह हो, चाहे नगरीमे रहें, चाहे जगलमे रहे पर उनके सम्यग्ज्ञान है, आत्माका परिचय है, आत्माकी धुन है इस कारण वह सर्वत्र निर्मोह है। और जो निर्मोह है वह निराकुल है। जो निराकुल होगा वही आत्माका ध्यान कर सकेगा, आत्माका हित कर सकेगा।

दुःखमेव धनव्यालत्रिपविध्वस्तचेतसाम् ।

अर्जने रक्षणो नाशे पु सा तस्य परिक्षये ॥८५०॥

धर्मसर्पविषदष्ट पुरुषोको अर्जन, रक्षण व नाशमें सर्वत्र क्लेश—य रूपी गर्पके विषसे जिसका चित्त विगड गया है उस पुरुषको सर्वत्र दुःख ही दुःख होता है। धनका उपार्जन करनेमे कितना क्लेश होता है? व्यापार करे, खेती करे या किसी चीजका उत्पादन करे या सेवा करे किसी भी कार्यको करे धनार्जनके लिए उसमे दुःख मानते हैं और धनार्जन

हो जाय तो उसकी रक्षा करनेमें दुख मानते हैं, कैसे रक्षा करे, कहाँ रखे, घरमें रखे तो डाकू चोरो का डर है, बैंक आदिकमें रखे तो वहाँ सरकारका डर है। अन्यायका धन रख नहीं सकते। न्यायमें कमायी परिमित होती है अथवा न्याययुक्त भी कमाई हो तो सरकार के नये नये कानून बनते हैं। कहाँ रखे यह धन कि रक्षित रहे? बहुतसे डकैत लोग तो धनिक लोगको पकड़कर अपने गिरोहमें रखते हैं और उन धनिकों के यहाँसे मनमाना धन मगा लेते हैं। तो प्रथम तो इस धनके अर्जनमें क्लेश है और धनका अर्जन हो जाय तो फिर उसकी रक्षा करनेमें क्लेश है। और, सुरक्षित भी रहे पर अन्तमें उसका नाश होगा, वियोग होगा। तो वियोगके समय तो महान क्लेश होता है। परिग्रहका सम्बन्ध प्रारम्भसे लेकर अन्त तक केवल दुख ही दुखका कारण होता है।

परिग्रहसम्बन्धकी अनर्थता—देखिये विचारिये—किनके लिए धनका अर्जन करना? जिनके सुखी रखनेके लिए इतना श्रम किया जा रहा है वे आखिर हैं कौन? वे तो सब आप से अत्यन्त भिन्न जीव हैं, उनसे आपका कुछ भी नाता नहीं है। इस धन वैभवके कारण तो कही कही मृत्युका भी सामना करना पड़ता है। धनके इच्छुक अनेक जन हैं, वे कोई ऐसा जाल रच देते हैं कि उस धनिककी मृत्यु कर देते हैं। तो परिग्रहका सम्बन्ध प्रारम्भसे अन्त तक केवल क्लेश ही क्लेशका साधन बनता है। धनकी तीन दशाये बतायी हैं—या तो उस धनका भोग कर लो या दान परोपकार कर, या उसका विनाश हो जाय। दान, भोग, नाश ये तीन ही धनकी गति होती है। जिसने दान नहीं किया अथवा अपने भोगो-पभोगमें नहीं लगाया तो न लगाये, उसके हाथकी बात है। न दान करना चाहे न करे, न खाना पीना चाहे न खायें पिये, पर तीसरी दशा जो नाश है उससे तो बचनेका उपाय नहीं चल सकता। जैसे कोई कजूस यह सोचता है कि मैं इस धनको कुछ खर्च न करूँ और इसे बराबर बनाये रहूँ तो इस बातपर उसका कुछ बल भी चल जाता है। न करे खर्च एक जगह बनाये रहे, सोचे कि हम दान भी न करगे, अपने पास ही इसे बनाये रहेंगे तो दान न भी करे यह भी बात बन सकती है, पर यह सोचे कि मैं इस धन सम्पदा को नष्ट न होने दूँगा, इसे मैं अपने पास ही रखे रहूँगा, इसे बेकार न होने दूँगा तो इसपर तो वश न चल सकेगा। तीसरी गति याने इस धनका विनाश तो निश्चित ही है। अतएव यो ही नष्ट क्यों हो जाय उसे अपने भोग आराममें उपयोग कर ले या दान कर ले तो ठीक है। यहाँ यह बताया जा रहा है कि परिग्रहका सम्बन्ध क्षोभका ही कारण होता है। परिग्रहके सम्बन्धमें मनुष्य आत्माका ध्यान नहीं कर सकता। लोकमें आत्माकी सुध लेना ही वास्तवमें शरण है अन्य कुछ भी चमत्कार कर ले, भूमेला बना ले, यह कुछ भी इसका शरण नहीं है।

स्वजातीयैरपि प्राणी सद्योऽभिद्रूयन्ते धनी ।

यथात्र सामिपं पक्षी पक्षिभिर्वन्द्यमण्डलैः ॥८५१॥

परिग्रहियोंपर परिग्रहियों द्वारा उपद्रव—जैसे किसी पक्षीके मांसका टुकड़ा हो तो और और भी अनेक पक्षी उसे पीड़ित करते हैं, उसपर झपटते हैं, इसी प्रकार वनाध्य पुरुष भी अपनी जाति वालोंसे दुखी और पीड़ित किया जाना है। तो परिग्रह एक ऐसी वस्तु है कि उस परिग्रही पुरुषपर अनेक लोग झपटते हैं, उससे अनेक लोग धन छीननेका यत्न करते हैं। धन वैभव तो एक क्षुब्ध वातावरण बनाने वाली चीज है। जो पुरुष इस धन वैभवसे आसक्त है उन पुरुषोंको परमात्मस्वरूपका ध्यान नहीं बन सकता। और, परमात्मस्वरूपका जिनके ध्यान नहीं बना उनका जीवन क्या जीवन है? यों तो अनादिकालसे यह जीव अन्तर्गत बार जन्म धारण करता रहा, मरता रहा और उसी तरह अब भी जन्म मरण करता चला आ रहा है, ऐसे जीवनसे क्या भला है? अनेक जीवन बने, उनमेंसे एक यह भी जीवन आ गया। इस जीवनको सफलता तब है जब कोई ऐसा उद्यम बन जाय कि यह ससारके सकटोंसे मदके लिए छूट जाय। यह बात तभी बन सकती है जब निष्परिग्रहताको अपनाया जाय। समस्त बाह्यारिकगेषे, परिग्रहोंसे दूर रहकर अपने आपमें उठे हुए श्रोत्रिय विकारोंसे भी अलग वसे रहनेका प्रयत्न करे, अपने आपको परिग्रह रहित केवल ज्ञान-प्रकाशमात्र अनुभव करते रहे तो इस ससारके सकटोंसे छूट सकते हैं। जो परिग्रहमें चित्त लगाये हैं वे इस ससारके चक्रमें छूट नहीं सकते। ज्ञानी गृहस्थ यद्यपि उसका जीवन परिग्रह में ही बना हुआ है, परिग्रह छोड़कर वह किस प्रकार रह सकता है? परिग्रह छोड़ दे तो गुजारा बन नहीं सकता, फिर भी जो ज्ञानी गृहस्थ होता है वह परिग्रह से विवक्त होनेकी भावना बनाये रहता है। ज्ञानका तो यही काम है कि जो जैसी बात है उसको वैसी जना दे। तो ज्ञानसे ये सब बातें बन रही हैं, धीरता है, समता है। ज्ञान नहीं है तो बाह्य-पदार्थोंमें आसक्ति है, उनके न ध्यान बन सकता, न मोक्षमार्ग निभ सकता। वे ससारके सकटोंसे छूट नहीं सकते।

तत्त्वज्ञानीकी धर्मवृत्ति का हेतु—ज्ञानी गृहस्थ भी परिग्रहके बीच रहता हुआ अपने को परिग्रही अनुभव नहीं करता। वे सब दृश्य उसकी नजरमें हैं। यह मैं अकेला हूँ और ऐसा ही यह मैं अकेला इस शरीरको त्यागकर जब कभी भी चला जाऊँगा। जिसकी यह बात नजरमें बनी हुई होती है वह परिग्रहमें क्या आसक्त होगा? एक कविने कहा है कि विद्या और धन ये दो तो तब कमाये जा सकते हैं जब तब ऐसा भाव बना हुआ हो कि मैं तो अजर अमर हूँ, बहुत काल जिन्दा रहने वाला हूँ। जो कोई यह विचारे कि मैं तो न जाने कल जिन्दा रहूँगा या नहीं, वह धन क्या कमायेगा? जैसे कोई पुरुष मरणहार पड़ा

-७

है, आजकलमे ही मरने वाला है उसको धन कमानेकी बात मनमे नहीं रहती, उसे तो यहाँ का सब असार दीखने लगता है। अब मैं चला, यहाँ कुछ तत्त्व नहीं है, यह सब उसे नजर आने लगता है। तो धनकी कमाई तब बन सकती जब यह मान ले कि मुझे तो वर्षों जीना है, इसी तरह विद्या भी तब पढी जा सकती है जब यह जान जाय कि मुझे तो वर्षों जीना है। विद्या एक दिनमे तो नहीं आती। ज्ञानध्यान समताकी बात तो तुरन्त कर ली जा सकती है पर किसी भी विषयको क्रमसहित विभिवत अध्ययन होना यह बात तो यो ही नहीं बन जाती। इसके लिए वर्षों चाहिए। तो जो ऐसा सोच ले कि मुझे तो अभी वर्षों जीना है वही विद्या पढ सकता है। छद्मशास्त्र, दर्शनशास्त्र, वैज्ञानिकशास्त्र, और और जो ऊँची विद्यायें है जिनमे वर्षोंका समय लगता है। कोई ऐसी बात लेकर बैठ जाय कि मुझे तो कलका भी पता नहीं कि जिन्दा रहूँगा या नहीं तो वह इन विद्यावोको नहीं सीख सकता है। लेकिन धर्मधारणकी बात, समता समाधिकी बात वही प्राप्त कर सकेगा जिसके चित्तमे यह बात बैठे हो कि मुझे पता नहीं कि मैं कब मर जाऊँ। धर्मधारण करनेका पात्र भी वही पुरुष हो सकता है जो यह समझ ले कि मुझे तो कलका भी पता नहीं कि मैं जिन्दा रहूँगा या नहीं। यह धनका सम्बन्ध इस जीवकी विपरीत बुद्धि हो जानेका कारण होता है। जो बहुत बड़ा मित्र हो, बन्धु हो, स्वजन हो, बड़ा विश्वासपात्र हो वे सभी इस धनके हरण करनेकी इच्छा रखते है, और कभी वे धोखा देकर उस धनको अपना सकते हैं। तो इस अनर्थका घर जो धन है उसका सम्बन्ध जिसके बना हुआ है वह पुरुष आत्म-तत्त्वके ध्यानका पात्र नहीं बन सकता। मैं ज्ञानस्वरूप हूँ ऐसी अनुभूतिकी धारा उस पुरुषके न बन सकेगी जिस पुरुषको किसी भी परद्रव्यमे राग और स्नेह होता है। तो शरण है एक अपने आत्मतत्त्वकी सुध। उस आत्मतत्त्वकी सुधको बनानेके लिए कर्तव्य है कि हम परिग्रहो मे मूर्छा न रखे और आत्मतत्त्वकी अपनी रुचि बनाये।

आरम्भो जन्तुघातश्च कषायाश्च परिग्रहात् ।

जायन्तेऽत्र तत पात प्राणिना श्वभ्रसागरे ॥८५२॥

परिग्रहके सम्बन्धसे आरम्भ और प्राणिघात जैसे अनर्थकी संभूति—जीवोके परिग्रह से इस लोकमे क्षोभ होता है। परिग्रहसे क्या क्या अनर्थ होते है, इस बातको इस छंदमे बता रहे हैं। प्रथम तो क्षोभ होता है, साधुजन है उनके पास कोई परिग्रह नहीं तो वे आरम्भ क्या करेगे, चीज ही कुछ नहीं है। न बर्तन है, न पैसा है, न भोजनसामग्री है, कुछ भी चीज तो पास नहीं है। उनको शीत सताये तो अग्नि जलाकर ताप भी तो नहीं सकते। केवल शरीरमात्र जिनका परिग्रह है, अन्य कुछ भी पास नहीं है तो ऐसे साधु संत आरम्भ क्या करेगे ? आरम्भ होता है परिग्रहसे। परिग्रह हो तो उससे हिंसा होती है, प्रथम तो

किसी भी बाह्यवैभवमें मूर्छाका परिणाम रखना यह ही एक हिंसा है । हिंसाका तात्पर्य है अपने आपके प्राणोंका घात करना । अपने प्राण है ज्ञानदर्शन, चैतन्यप्राण । उसका विघात करना सो हिंसा है । जिसके परिग्रहकी मूर्छा लगी है उसने अपने चैतन्यप्राणका घात किया । अपना विकास रोक दिया, यही तो हिंसापरिग्रहके सम्बन्धमें होता है ।

परिग्रहके सम्बन्धसे कषायोंका उद्भवे—परिग्रहके सम्बन्धसे कषाय उत्पन्न होती है । किसीके क्रोध जगे तो उसका भी कारण इस परिग्रहकी मूर्छा है । अभिमान प्रकट हो तो उसका भी कारण परिग्रह है । इस परिग्रहको दौलत कहते हैं, अर्थात् उसके दो लात है । जब यह वैभव आता है तो छातीमें लात मारता है जिसके कारण एकदम छाती अकड़ जाती है, अर्थात् जिसके पास धन वैभव होता है वह अभिमान बरके छाती फुलाकर चलता है । तो हुआ क्या ? इस धन वैभवने, लक्ष्मीने आते ही छाती पर लात लगाया और जब यह वैभव नष्ट हो जाता है अर्थात् जब यह लक्ष्मी जाती है तो पीठपर लात मारकर जाती है अर्थात् जब निर्धन हो जाता है तो उस मनुष्यकी कमर झुक जाती है । फिर वह छाती फुलाकर अभिमानसे नहीं चलता है । तो अभिमान जगता है तो इस परिग्रहके सम्बन्धसे जगता है । लोग कहते हैं ना किसीको यदि ठंड नहीं लगती तो कहते हैं कि इसके जेबमें रुपया पड़ा होगा उसकी गर्मी लग रही है । तो इस परिग्रहके सम्बन्धसे अभिमान जगता है । मायाचार जो दुनियामें फैला हुआ है उसका भी कारण यह परिग्रह है । परिग्रहका सम्बन्ध न हो तो सब एक प्रकारके हो गए । तो परिग्रहके सम्बन्धसे मायाचार जगता है और परिग्रहके ही सम्बन्धसे लोभ कषाय जगती है । यह वैभव जितना मिले उतना ही लोभ बढ़ता जाता है । और उस तृष्णाकी धारामें बहकर यह जीव सभलना भी तो नहीं चाहता कि चलो जो है वही बहुत है । इससे आगे अब हमें और कुछ न चाहिए । सबसे महान् कार्य इस मनुष्य जीवनमें आत्महित करनेका है । आत्महितमें ही हमारा जीवन लगे ऐसी भावना किसी ज्ञानी पुरुषके ही हो पाती है ।

परिग्रहके सम्बन्धसे अनेक दोष धारण होनेसे दुर्गतिदासता क्लेश—जहाँ परिग्रहका सम्बन्ध है वहाँ ही यह सब विवेक उड़ जाता है । तृष्णा कषाय जगती है, यो परिग्रहका आरम्भ बनता है, हिंसा होती है, कषाय जगती है और फिर नरकोके दुःख भोगने पड़ते हैं । तो जो परिग्रह है वह अनर्थका मूल है । उस परिग्रहके रहते सन्तों कोई सुखका मार्ग निकाल लेना, शान्तिका रास्ता निकाल लेना यह तो अशक्य है । परिग्रहमें मूर्छा न रहे तो उपयोग विशुद्ध रहेगा, और विशुद्ध उपयोग ही आत्माकी ओर ध्यान लगा सकता है । जिन्हें आत्मध्यानकी इच्छा है उन पुरुषोंका सर्वप्रथम कर्तव्य है कि समस्त परपरिग्रहोंसे मूर्छा भाव को दूर करें । पासमें परिग्रह हो तो उसमें मूर्छा न रखे । सुख शान्ति चाहने वाले पुरुषोंको

इस परिग्रहकी उपेक्षा करनी होगी ।

न स्याद्ध्यातुं प्रवृत्तस्य चेत स्वप्नेऽपि निश्चलम् ।

मुने परिग्रहग्रहैर्भिद्यमानमनेकधा ॥८५३॥

परिग्रहपिशाचपीडित पुरुषकी ध्यानमें नितान्त अक्षमता—जिस मनुष्यका चित्त परिग्रहरूपी पिशाचसे पीडित हो गया है उसका चित्त ध्यान करते समय कभी भी स्वप्नमें भी निश्चल नहीं रह सकता है । परिग्रहमें अपनायतकी बुद्धि जाती है तो उसका मन निश्चल नहीं रह सकता । जो हितका पय है, धर्म का तत्त्व है उसमें चित्त नहीं जा सकता । सो यह परिग्रह पिशाचकी पीडा है । इस परिग्रहके कारण सभी लोग उसे किसी न किसी प्रकारसे धोखा देकर उसका धन हड़पनेकी बात सोचते हैं । उस परिग्रहके कारण महान क्लेश होता है । तो जिसका चित्त परिग्रहसे पीडित है उस पुरुषका चित्त कभी भी स्थिर नहीं हो सकता । जिस ज्ञानी संतका यह दृढ निर्णय है कि यह मेरा यह परमात्मतत्त्व शाश्वत निर्लेप है । कर्मउपाधिसे कुछ यह बिगाड हो गया है कि इस शरीरका बन्धन है, कर्मोंका बन्धन है, कर्मोंके उदयवश सुख अथवा दुःख भोगना पड रहा है लेकिन मेरा जो सहज स्वरूप है वह अत्यन्त शुद्ध है, वह ज्ञानानन्दमात्र है, ऐसे निर्णय वाले ज्ञानी संतका चित्त परपदार्थोंमें नहीं बसता, अतएव स्थिर रहता है । और, जिसने आत्माका यह मर्म नहीं पाया वह पुरुष बाह्य पदार्थोंमें ही हितकी आशा रख रखकर दुःखी होता है और अपना यह लोक भी बिगाडता है और परलोक भी बिगाडता है । तो चित्त स्थिर हुए बिना आत्मध्यान नहीं होता । आत्मध्यान बिना मुक्ति नहीं मिलती । अतएव रागद्वेष मोहादिक को हटाकर मैं ज्ञानमात्र हूँ, सबसे निराला हूँ ऐसी प्रतीति बनाये । जो ऐसी प्रतीति बनाता है उसे इस भवके भी सकट नहीं आते और परलोकके भी सकट नहीं आते । तो धर्म करनेके लिए केवल एक ही काम करता है । अपने आपको मैं सबसे निराला केवल ज्ञानस्वरूपमात्र हूँ, एक यह श्रद्धा अपने अन्दर करनी है । यह श्रद्धा बन जाय तो आत्महितके लिए क्या क्या करना होता है, वे सब बातें इसके लिए सुगम हो जाती हैं । तो अपना कर्तव्य यह है कि सर्व परपदार्थोंसे न्यारे केवल ज्ञानस्वरूपमें अपने आपको लगा लूँ और इस प्रतीतिके ही अनुसार मैं अपने उपयोगका प्रयोग करूँ तो इससे शान्ति मिल सकती है । परिग्रहमें चित्त बसानेसे, तृष्णा बढ़ानेसे इस जीवनमें कभी शान्ति प्राप्त नहीं हो सकती । जो दिवेकी पुरुष है वे परिग्रहको त्यागकर अपने विशुद्ध आत्माका ध्यान करते हैं और मुक्ति पानेका उपाय करते हैं ।

सकलविषयबीज सर्वसावद्यमुल,

नरकनगरकेनू वित्तजातं विहाय ।

अनुसर मुनिवृन्दानन्दि सन्तोषराज्य—

महिलपसि यदि त्व जन्मबन्धव्यपायम् ॥८५४॥

सकल विषयबीजभूत विचजालके त्यागमें ही भलाईका अवसर—ससारका यह प्राणी जन्मके बन्धनमें पड़ा हुआ दुखी हो रहा है। यह जिस शरीरमें पहुँचता है उसीको अपना सर्वस्व समझता है और चित्तमें कभी यह बात नहीं आने देता कि इस शरीरको त्यागकर आगे भी कहीं यात्रा करनी होगी। इस शरीरके सम्बन्धसे जो कुछ वैभव है यह ही मात्र मेरा सब कुछ नहीं है ऐसी प्रतीति नहीं हो पाती है। फल यह होता है कि जैसे अन्तकाल इस जीवने जन्मबन्धनमें बिताये, जब जब जो जो शरीर पाया तब तब उस शरीरमें ममता रखी, शरीरके बन्धनको अपना सर्वस्व वैभव माना, वही प्रकृति आज भी है, और यह रहा सहा थोड़ा सा समय बहुत ही शीघ्र गुजर जायगा, फिर आगे भी यही प्रकृति रखेगा ऐसा जन्म बन्धन इस जीवके बहुत भयकर लगा हुआ है। इसका विनाश करनेमें ही हित है। जो पुरुष सम्यग्ज्ञानी हुए हैं, जिनके विवेक जगा है, जिनका होनहार अच्छा होना है, उन्होंने इस विवेकका आदर किया और जिनमें शक्ति थी इस जन्म बन्धनको शीघ्र दूर करने वाले साधुजन, सब प्रकारके विकल्पोको त्यागकर केवल एक आत्माके ध्यान में ही अपना उपयोग लगाया और जो पुरुष ऐसे थे कि इतना महान व्रत धारण नहीं कर सकते थे उन्होंने भी निर्णय तो यही बनाया कि गृहस्थीमें रहे तब भी निश्चय तो यह रखें कि जन्मका बन्धन दूर करना चाहिए। ये समस्त बाह्य परिकर हैं। सार है, इनसे मेरे आत्मा के लिए कोई हितकी बात नहीं आती। निर्णय गृहस्थीमें भी यही रहे कि मैंने गृहस्थी किसी परिस्थितिबश अंगीकार किया है, वहाँ कुछ वैभवकी जरूरत हुआ करती है तो इस वैभव के बीच रहते हुए भी, वैभवका रक्षण करते हुए भी श्रद्धा अपनी शुद्ध बनाये रहते हैं। यह धनसमूह यह समस्त वैभव समस्त विषयोका बीज है। एक कविने कहा है—जवानी, धन, सम्पदा, प्रभुत्व और अज्ञान ये चार अनर्थके कारण हैं। इनमें एक भी हो तो भी जीवको अनर्थकी ओर ले जाता है। जवानी शरीरकी युवावस्थाकी प्रकृति ही विकारोकी ओर बढ़ाने की है। तो जवानी भी प्रायः अनर्थके लिए होती है। यदि किसीके विवेक है, ज्ञान है, सम्हाल है, आत्मसम्बोधन सही है ऐसा कोई विशिष्ट पुरुष ही युवावस्थामें अपना विवेक रखता है और आचरणमें सही उतरता है। लेकिन प्रायः करके ज्ञानीजन कहीं रखे हैं अतएव युवावस्था पाकर लोग अपना अनर्थ ही करते हैं इसी तरह धन सम्पत्तिको भी बात है। प्रायः जहाँ धन सम्पत्ति होती है उन पुरुषोंको अभिमान रहता है, अपने आपको बड़ा समझते हैं और उस वड्डपनकी गंधसे लोगोंको तुच्छ समझकर उनपर अन्याय करते हैं और जिस चाहे उपायसे विषयसाधनमें लग जाते हैं। तो धन सम्पदा भी अनर्थका कारण है। इसी

प्रकार कुछ प्रभुता आ जाय, अपने पड़ोसमें, गाँवमें कुछ चला बन जाय उसे कहते हैं प्रभुता । प्रभुता मिल जाय तो वह भी अनर्थका कारण बनता है, और अज्ञान हो, अविवेक हो तो वह अनर्थकी खान है ही । तो ये चारो चीजे प्राथकी खान है । यह धन सम्पत्तिका समूह समस्त विषयोका बीजभूत है । पवेन्द्रियके विषय भली प्रकार भोगे,, इसके लिए उत्साह देने वाला तो यह वैभव ही है ।

सकलसावधमूल वित्तजालके परिहारमें ही श्रेयोलाभका अवसर—यह धन वैभव समस्त पापोंका मूल है । जो भी करोड़पति है, धनिक लोग हैं उनकी चर्चा देख लो, उनका दिल ही जानता होगा । लोग धन वैभवको अधिकसे अधिक चाहते हैं किन्तु एक कविके कथनानुसार बात यह समझना है कि जैसे स्वच्छ पानीसे समुद्र नहीं भरा करता है इसी प्रकार शुद्ध धनसे विभूति भी नहीं बढ़ती है । जैसे समुद्र मलिन नदियोंसे मटमैले जलसे भरता है इसी प्रकार यह वैभव भी अन्याय वगैरह करके अधिक बढ़ता है । अपना परिणाम मलिन करे, हिंसा करे, कुगतिमें ले जानेके काम करे तो एकदम वृद्धि हो जाती है । न्याय नीति से कमानेमें तो एक शान्तिके लायक वातावरण रहे, साधारणरूपमें गुजारा चले, यही बात बन पाती है । धनकी कोई सीमा नहीं है कि इतना वैभव हो जाय तो सुखी हो जाये । मनमें धनसंचयकी इच्छा रखकर घोर श्रम किया जाय, उद्यम किया जाय तो यह धन बढ़ता रहता है । यह धन सम्पत्ति नरकरूपी नगरकी ध्वजा है । जैसे किसी नगरमें ध्वजा लहराती है, उस ध्वजाका दर्शन पहिले होता है, फिर उस द्वारसे नगरमें प्रवेश करते हैं, इसी प्रकार नरकमें प्रवेश करानेमें लिए यह वैभव ध्वजाकी तरह है । देखिये आत्माका हित है, आत्मा अपने सहज शुद्ध स्वरूपकी ओर उपयोग दे इसमें आत्महित है । बड़े-बड़े महान ऋषियोंने यह बात बतायी है कि अपना ज्ञान अपने आत्मतत्त्वकी ओर रहे, यही मात्र जीवका हित है, यही वास्तविक धर्मपान है । ऐसा न होकर धन वैभवकी इच्छा करे, उनके जोड़ने की मनमें धुन रखना, इनमें यह उपयोग कितना दूर चला जाता है और धन संचयके लिये न्याय अन्याय कुछ भी नहीं गिनता है । लेकिन यह बात बिल्कुल युक्त है कि मनुष्य न्याय अन्याय कुछ भी करे, नियमसे उसका फल भोगना पड़ता है । यह तो एक निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है, किसीकी बनायी हुई बात नहीं है । यह जीव जो भी कर्म करता है उसका फल स्वयं भोगता है । कभी कभी अन्याय करते हुए भी धनवृद्धि होती, खूब यश प्राप्त होता लेकिन यह एक पूर्वकृत पुण्यका फल है कि अन्याय करते हुए भी ये सब बातें दिख रही हैं । कोई छोटा मोटा पुण्यकर्म होता तो उस अन्यायके करनेसे तुरन्त नष्ट हो जाता, पर अन्याय करते हुए भी सम्पदाकी अधिक प्राप्ति हो तो समझना चाहिए कि यह पूर्वकृत किसी उत्कृष्ट पुण्यकर्मका फल है ।

दुर्गतिवीजभूत वित्तजालका परिहार कर सन्तोषराज्यका लाभ लेनेका असुरोध—सग सगम पुण्यफल तो है किन्तु इसका परिणाम होता क्या है कि यह धन वैभव पाकर यह जीव विषयोमे प्रवृत्त होता है, कषायोमे बढ़ता है, अहंकारमे बढ़ता है, अपने आपको भूल जाता है। उस समय इसके ऐसे कर्मोका बन्ध होता है कि इसे नारकादिकके घोर दुःख भोगने पड़ते हैं। हे मुनि ! इस धन वैभवको दुर्गंतिका बीज जानकर तू छोड़ दे, और जो मुनिसमूहको आनन्द देने वाला है ऐसे सन्तोष राज्यका अनुसरण कर। देखिये जो बात जैसी है उसे वैसी मानना ही चाहिए। धन हमसे भिन्न वस्तु है, इस धन वैभवके रसगंसे इस आत्माको कुछ भी सिद्धि न होगी। आत्माका जो सत्य आनन्द है उसे प्राप्त करो। इस धन वैभवका ससंग तो इस ससारमे भटकाने वाला है। भले ही इस शरीर के सम्बन्धसे यह आवश्यक हो गया है कि भोजन करनेका साधन रखे। अपनी व्यवस्थाके लिए आजीविकाका ढंग भी बालना पड़ता है, उदरपूर्तिके लिए अनेक साधन बनाने पड़ते हैं। यह सब करते हुए भी अन्तरगमे ऐसी भावना रहे कि ये सब क्रियायें तो मेरे आत्माके अर्थके लिए हैं। किसी तरहसे ये सारे भ्रम भी छूट जायें, एक शुद्ध अवस्था प्राप्त हो जाय यही बात उत्तम है। जो बात सर्वोत्कृष्ट है उसे ज्ञानसे अलग न करना चाहिए। जब भी कल्याण होगा तो इसी विधिसे होगा। तो यह मार्ग मुनिसमूहको आनन्द देने वाला है, इस ही आत्मविष्टासे सन्तोषराज्य प्राप्त होता है। मुझे चाहिए कि उसका अनुसरण करे और जन्मबन्धके विनाशकी अभिलाषा रखे। कुछ भी स्थिति आये यह मानते ही रहे कि यह परिग्रह आत्माकी वस्तु नहीं है, इससे आत्माका हित नहीं है, सबसे निराले अपने आपके स्वरूपको निरखनेमे ही कल्याणकी प्राप्ति है।

एन कि न धनप्रसक्तमनसा नासादि हिंसादिना,

कस्तस्यार्जनरक्षणक्षयकृतैर्नादाहि दुःखानलै ।

तात्प्रागेव विचार्य विर्जय वर व्यामूढ वित्तस्पृहा,

ये नैकास्पदता न यासि विषयं पापस्य तात्स्य च । ८११॥

परिग्रहसम्भर्कमें क्लेशोंका अधिकारित्व—हे मोही आत्मा ! विचार तो करो, जिनका मन धनमे लम्पटी है उन्होंने क्या हिंसा आदिक कार्यसे पापोका अर्जन नहीं किया ? और, उस धनके उपार्जनमे, रक्षणमे, व्यय करनेमे दुःखरूपी अग्निसे कौन नहीं जला ? धन के प्रसंगमे किसे क्लेश नहीं होता ? उसका विचार करनेके समय भी क्लेश, उसके अर्जनमे भी क्लेश, उसकी रक्षामे भी क्लेश, और रक्षा करते करते नष्ट हो जाता है उसमे भी क्लेश। यह ससार क्लेशोका घर है, और जैसे शरीरके जितने रोग होते हैं उन रोगोमे कोई भी रोग आ जाय वही इस जीवको बड़ा मालूम पड़ता है। जैसे बड़े तीव्र बुखारके

सामने हाथमे अथवा पैरमे कोई फुसी हो जाय तो वह कोई बड़ा रोग तो नहीं है लेकिन किसीको फुसी भी हो तो वह उसमे बड़ा कष्ट मानता है। तो जो भी रोग आये उसीको महान समझता है, ऐसे ही जिसको जितना घाटा हो, नुकसान हो उसे ही वह महान समझता है। जैसे मान लो किसीको आज हजार रुपयेका नुकसान हुआ तो जरा उनपर भी तो दृष्टि दो जिनपर जोरावरी और सताकर जबरदस्ती १०-२० हजार रुपये लूट ले जाते हैं, तो उनके दिलसे पूछो कि उन्हें क्या दुःख है और उनरो भी बड़े-बड़े अनर्थ हो जाते उनके दिलसे पूछो। तो ससारमे सर्वत्र क्लेश ही क्लेश भरे पड़े हैं। उस क्लेशका क्या बुरा मानना ? उसके तो ज्ञातादृष्टा रहे, हो गया यह, ऐसा ही होना था। क्या है यहाँ मेरा ? मेरा त तो मेरे स्वरूपकी चिन्तना ही है। शेष तो सर्वत्र अशान्ति ही प्रशान्ति है।

महान् आत्माओंके परिग्रह परित्यागका विवेक—धनके विचारमे, अर्जनमे, रक्षणमे, विनाशमे यह जीव दुःख अग्निमे जलता ही रहता है। इस ही कारण साधु संतजन उसको पहिले ही छोड़ देते हैं। जो नहीं छोड़ सकनेके योग्य है, गृहस्थ है भी यदि वे भी अपने ज्ञान-बलको सम्हाले हैं तो वे किसी ऐसी परिस्थितिमे घबड़ाते नहीं हैं। बड़े बड़े राजपुरुष कौरव पाण्डवोको देखे, धन सम्पदाकी आशा रखकर ही उनका भी विनाश हुआ। पाण्डवोंने अन्त मे कुछ अपना विवेक बनाया और सर्व लालसावोको त्यागकर अपने आपके आत्मचिन्तनमे लग गए। तो पाण्डवोंने भी सम्पत्तिको छोड़ा, कौरवोंने भी सम्पत्तिको छोड़ा। कौरव तो आशामे मरकर कुगतिमे गए और पाण्डवोंने अपने आप ही विवेक करके त्यागकर आत्म-ध्यानसे तीव्रने निर्वाण पाया और दो सर्वारिसिद्धि गये। तो ये सब समागम अनित्य है, इनका नियमसे वियोग होगा ऐसा मानते रहनेसे जीवनमे क्लेश नहीं आता। ठीक है उदयानुसार होता है जो भी होना है, ऐसा ज्ञानी पुरुष जब धन आ रहा हो तो भी हर्षमग्न नहीं होता और जब वियोग होता हो तब भी दुःखमग्न नहीं होता। हे मुनि ! समस्त मंगका, परिग्रह का परित्याग करके तू नि सग निष्परिग्रह ज्ञानानन्दस्वरूप निज अन्तस्तत्त्वका ध्यान कर। विषय और पापका सग मत कर। यह सब कल्याणार्थी पुरुषोके लिए आचार्यदेवका शिक्षण है। न्यायवृत्ति न छोड़। न्याय छोड़नेसे चित्त अस्थिर हो जाता है। अन्यायके परिणामसे चित्तमे सन्तोष नहीं रहता। जब चित्तमे सन्तोष न रहा तो इन जड़ पौद्गलिकके ढेरसे इसे लाभ क्या होगा ? धर्ममे रुचि होनी चाहिए। समयपर प्रभुका ध्यान आना चाहिए। अपने आत्माके शुद्ध स्वरूपका स्मरण होना चाहिए। ये बातें भी यदि चलती रहे तो गृहस्थावस्था मे सब कुछ किया जाने पर भी उसे शान्ति और सन्तोष प्राप्त होता रहेगा।

एव तावदहं लभेय विभव रक्षेयमेव तत—

स्तद्वृद्धिं गमयेयमेवमनिश भुञ्जीय चैव पुन ।

द्रव्याशा रसरुद्धमानम भृश नात्मानमुत्पथ्यसि,

क्रुद्धयत्कूरकृतान्तदन्तपटलीयन्त्रान्तरालस्थितम् ॥८५६॥

धन वैभवकी लालसामें अपने सर्वस्वविनाशकी योजना—हे बहिर्गात्मान् ! धनकी आशाके रससे तू भर गया है और उस आशारसके द्वारा तेरा मन रुक गया है अतएव तू ऐसा विचार करता है कि मैं प्रथम तो धनका उपार्जन करके वैभववान बनूँगा और फिर उसकी रक्षा करूँगा, वृद्धि करूँगा और इस उपायसे उसे मैं भोगूँगा ऐसी तू अपनी कल्पनाएँ बनाता है किन्तु तुझे यह पता नहीं कि यह यमराज किसी दिन उठा लेगा अर्थात् आयुक्षय किसी दिन अवानक हो जायेगा। कोई गर्भमें ही मर जाता है, कोई जन्मते ही मर जाता, कोई जवानीमें और कोई वृद्धावस्थामें मर जाता है। यहाँ मरणका कोई समय निश्चित नहीं है। मृत्यु हम आप सबके शिर पर मडरा रही है यह कहना अत्युक्ति न होगा। जब सत्तारकी ऐसी स्थिति है तो हे आत्मन् ! तू अनेक ऐसी कल्पनाएँ जोड़ता है कि कोई तो पञ्चवर्षी योजनाएँ बनाते हैं पर तू तो एकदमसे जीवनभरकी कल्पनाएँ बना डालता है। अरे जुलाहा भी जब कपड़ा बुनता है तो वह भी कुछ किनारा बुनने से छोड़ देता है पर यह मनुष्य अपने जीवनमें कभी भी इन कल्पनाजालोंसे विराम नहीं लेता है। यह मोही जीव अपने जीवन भरका ऐसा तागा पूरता है कि यह अपनी जिन्दगीमें कभी विराम नहीं लेता है। हम आप भगवानकी मूर्तिके समक्ष आकर क्या शिक्षा पाते हैं ? अरे उन्होंने इस रागद्वेष मोहका परित्यागकर अपने आत्मामें विश्राम पाया, ऐसा ही करता हम आपका कर्तव्य है, यही तो शिक्षा हम आप उस प्रभुकी मूर्तिसे लेते हैं। पर यहाँ तो क्या हो रहा है लोग यही कल्पनाजाल पूरा करते हैं कि मैं यो यो धन कमाऊँगा, यो यो खर्च करूँगा, यो करूँगा, यो करूँगा ऐसा ही सोचते रहते हैं पर मैं मरूँगा, मैं मरूँगा ऐसा कभी नहीं सोचते। हे आत्मन् ! तू स्वरूपसे ज्ञानमय है, आनन्दमय है, तेरे स्वरूपमें कोई कमी नहीं है, ज्ञान ही तेरा स्वभाव है और निराकुलता ही तेरा वैभव है। यह कहीसे मागा हुआ गुण नहीं है, किसी परचीजसे प्रकट किया हुआ गुण नहीं है, यह आत्मामें स्वयं ही है। जब तू स्वयं ही ज्ञानानन्दमय है तो अब परकी ओर उपयोग देकर अपने में व्यस्त क्यों मचाये हुए है ? जो हो ! है सो हो रहा है, होने दो। तू अपने आपकी ओर दृष्टि कर, अपने आप में प्रसन्न रह, विश्राम पा। ये कर्म भी उन्हें ही सताते हैं जिन्हें धनकी आशा अथवा जीवनकी आशा लगी है। सभी मनुष्य अपने अपने हृदयसे सोच ले कि ये दो बातें लगी हैं—धनकी आशा लगी है और जीवनकी आशा लगी है। यदि यह कल्पना जग गयी कि कहीं धन न नष्ट हो जाय, जीवन न नष्ट हो जाय तो अन्दरसे एक घबड़ाहट सी मालूम होती है। तो आप यह समझिये कि इन दो बातोंमें यह मोही जीव बड़ा कष्ट मानता है—धन न

रहे और जीवन न रहे। क्योंकि कर्मोंके और विकट उपद्रव हो ही क्या सकते हैं। लेकिन ये कर्म उनको ही सता सवेगे जो धन और जीवनवी आशा रखते हैं।

अन्तस्तत्त्वके अतिरिक्त सर्व मङ्गलकी आशासे रहित पुरुषोंको कल्याणलभ—जिन सत्तोको न धनकी आशा है, न जीवनवी आशा है अर्थात् किसी भी चीजकी आशाको जिनके कोई गन्ध नहीं है—जीवन रहे तो, न रहे तो इसलिए ये सत्तजन इस आशाका पूर्ण परित्याग कर देते हैं। और, ऐसे ही सन्तजन इन कर्मबन्धनोको तोड़ सकते हैं जिन्होंने इस आशाका पूर्ण परित्याग कर दिया है। जो बाह्यमे सर्वकी आशाका त्यागकर मृत्युका सहर्ष स्वागत करे उनका कर्म क्या करे? किसी भी चीजकी आशा बनाना यह अपने अन्तर्धका ही कारण होती है। समस्त पापोंका कारण है परिग्रहका सग्रह। इस परिग्रहके ससर्गसे अनेक कल्पनाएँ बनाना यह अन्तर्धका कारण है, सत्त पापोंका कारण है ऐसा निर्णय रखना चाहिए। पूर्ण सम्यग्ज्ञा, सम्यग्दर्शन, सम्यक् चारित्रिके पालनमे ही अपना हित है। कहीं वैभवकी आसक्ति होनेके कारण, उसके सचय हो जानेके कारण मेरा हित नहीं हो सकता है। ऐसा निर्णय रखने वाले पुरुष कभी दुखी नहीं होते। यहाँ आचार्यदेव मुनिजनों को समझा रहे हैं क्योंकि उनको ही सम्बोधने के लिए यह ग्रन्थ बना है कि यदि निर्वाण चाहते हो, आत्महित चाहते हो, शान्ति चाहते हो तो आत्माका ध्यान करो। और, आत्माका ध्यान तभी बन सकता है जब किसी बाह्यपरिग्रह की समता न हो। अतएव समस्त परका परित्याग करे और आत्मध्यान करके अपने आपमे प्रसन्न होवे। इससे अपने को भी यह शिक्षा लेना चाहिए कि इन बाह्य परिग्रहोंको हटानेमे ही लाभ है और आत्माके शुद्धस्वरूप मे प्रवेश करनेमे ही लाभ है।

अथ सप्तदश प्रकरणम्

बाह्यान्तर्भूतनि शेषसगसन्न्याससिद्धये।

आशा सद्भिर्निराकृत्य नैराश्यमवलम्बते ॥८५७॥

कल्याणार्थी पुरुषों द्वारा आशाका निराकरण करके नैराश्यका आश्रयण—आत्माका वास्तविक आनन्द अपने आप आत्मामे है। जब किसी भी परपदार्थकी ओर दृष्टि नहीं रहती किसी परके विकल्प नहीं जगते तो ऐसे परम विश्रामके समय जो आत्माका मिलन होता है वह ही एक शरणभूत चीज है, इसके अतिरिक्त बाह्यमे जितने भी धंधे हैं, ससर्ग हैं, स्नेह हैं वे सब क्लेशके कारण हैं। इसी कारण ज्ञानी सत् पुरुष आत्मध्यानके लिए ही सारा प्रयत्न करते हैं। आत्मध्यानमे सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि परिग्रहोका त्याग करे। जो परिग्रह संसर्गमे है उसका विकल्प अवश्य होगा और विकल्प रहते हुए की स्थितिमे आत्मा का ध्यान नहीं बनता। अतएव जिन्हे आत्मध्यान चाहिए उन्हें परिग्रहका त्याग प्रथम करना

होगा और परिग्रहके त्यागकी बग़ावर सिद्धि तब बनेगी जब आशाको छोड़कर निराशताका अवलम्बन किया जाय। आशाके परित्यागसे ही आशा छूटे और वैराग्यभावका आदर बने तो परिग्रहका त्याग निभ सकता है। निराशाके आलम्बनका अर्थ यह है कि चित्तमे यह निर्गुण हो कि हे प्रभो ! मुझे तो ऐसी स्थिति चाहिए जिस स्थितिमे किसी परपदार्थकी आशा न रखनी पड़े। जब ज्ञान और विवेक जगता है तो उस ज्ञानकी अतरंगमे एक वाञ्छा रहती है कि हे नाथ ! मेरे किसी तरहकी वाञ्छा इच्छा आशा न जगे और मैं अपने परमात्मस्वरूपको निहारकर ही स्वाधीन रहूँ, प्रसन्न रहूँ, यही एक मात्र चाह रहती है, इसीका नाम है निराशताका आलम्बन। जो सत्पुरुष है वे बहिरङ्ग और अन्तरंग समस्त परिग्रहोके त्यागकी सिद्धिके लिए प्रथम ही प्रथम यह उपाय करते हैं कि आशाको छोड़कर निराशताका आलम्बन करना है। आशा एक जाल है और व्यर्थका जाल है, किसी परपदार्थसे अपने आत्माका क्या सम्बन्ध है ? पर है, भिन्न है, आज साथ है, कल न रहेगा। उससे मेरे आत्माका कोई वास्ता नहीं है, फिर भी उन परपदार्थोंके प्रति आशाश परिराम बनाये रखे तो वह एक महाविकट जाल है, इस आशाके जालमे सारा ससार दुखी है। और, एक दूसरेको मूर्ख क्यों नहीं नजर आते ? जो परकी आशा रखते हैं वे तो मूढ़ हैं पर यहाँ एक दूसरेको मूर्ख क्यों नहीं मानते ? यो नहीं मानते कि सभी मूढ़ हैं, परपदार्थोंके मोहमे सभी पड़े हुए हैं, इस कारण इन मोही पुरुषोंके चित्तमे इस परिग्रहकी कीमत बनी रहती है, इसका महत्त्व बना रहता है इस कारण सबको ठीक सा जचता है, मूर्खता नहीं मालूम होती है, किन्तु यह मूढ़भाव इतना घोर विपत्तिक साधन है कि आज मनुष्य है, मनुष्य देह छूटेगी फिर अन्य जन्म लेगा, यो जन्म और मरणकी परम्परामे लगता रहेगा, यह सब आशाका कारण है।

यावद्याव छरीराशा वनाशा वा विसर्पति ।

तावत्तावन्मनुष्याणा मोहग्रन्थिर्हृदीभवेत् ॥८॥८॥

शरीराशा व देहबुद्धिमे मोह गाँठकी दृढ़ता—मनुष्योंके जैसे जैसे शरीरमे और धनमे आशाका फैलाव होता है वैसे ही वैसे जड़ मोहकर्मकी गाँठ और दृढ़ होती जाती है। हम भगवत् जितेन्द्रदेवकी क्यों इतनी महिमा गाते हैं, उनमे कौनसा प्रधान गुण है ? वह गुण है कि उनके आशाका अभाव हो गया है। अब भविष्यमे कभी भी उनमे आशा न जग सकेगी केवलज्ञान हो गया है, जैसा विशुद्ध आत्मा है केवल अपने स्वरूपसे वैसा प्रकट हो गया है। भगवान् का और स्वरूप क्या है ? अपने आपमे अपने प्रति ऐसा भाव बनायें कि मैं तो मैं ही हूँ, शरीर मैं नहीं, मैं तो ज्ञानस्वरूप हूँ, रागद्वेष मैं नहीं, केवल जो रागद्वेष है, जानकारी प्रकाश जो ज्ञान बनता है वही मात्र मैं हूँ ऐसा अपनेको केवल ज्ञानस्वरूपमान अनुभव करते

जाइये और इस धुनसे अनुभव करिये कि शरीरका भान तक भी न रहे, यह भी ज्ञात न रहे कि मैं किस जगह बैठा हूँ, क्या टाइम है इस समय ? न कालका भान रहे, न क्षेत्रका भान रहे, न पिण्डोका ध्यान रहे, क्या क्या वस्तुवे है इस जगह ? यहा तक कि अपने शरीरका भी भान न रहे, केवल ज्ञानमात्र अनुभव रहे तो यह ज्ञानानुभव मोह ग्रन्थिको तोड़ देगा । इसके विरुद्ध जहाँ परकी ओर दृष्टि जगती है, आशा जगती है तो यह मोहकी गाठ और और कठिन दृढ़ होती चली जाती है । जैसे लोग सोचते हैं कि हम करीब १०-१५ वर्षमें एकदम स्वतंत्र और बेफिक्र हो जायेंगे । हमारा जो बालक है वह पढ़ रहा है, कुछ दिनोंमें उसका काम चल जायगा, हमसे फिर कुछ मतलब न रहेगा । उसे योग्य बना दे, फिर वह सारा काम सम्हाल लेगा, मुझे कोई चिन्ता ही न रहेगी, बेफिक्र हो जायेंगे, मगर कुछ समय के बाद फिर आशा जगती है । अब बालकके भी बालक हो गया, इसे भी पढ़ा लिखा दें और जितना मोह पुत्रसे पिताका नहीं होता, उतना मोह बाबाका हो जाता है । दादाका मोह पोतेपर अधिक होता है । और, कानूनमें भी यह बात है कि दादाकी जायदाद का अधिकारी पोता होता है, लड़का नहीं । तो इससे ही अन्दाज कर लो कि दादाका पोते पर अधिक मोह होता है । लो अब मोह बना तो उस मोहका फंसाव बढ़ने लगा । पोता बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई, पोतेके सुखके लिए अनेक प्रकारकी चिन्ताएँ करते । यो जिव्दगीमें कभी भी विराम नहीं मिल पाता । कोई बिरला ही ज्ञानी पुरुष ऐसा होता है कि स्वजनकी कैसी भी परिस्थिति हो, पर उनमें मोहभाव नहीं लाता । बिरला ही ज्ञानी संत पुरुष ऐसा कर पाता है, अन्यथा एकके बाद एक आशा बढ़ती जाती है, उसे कहीं विराम नहीं मिलता ।

धन की आशामें मोह और आकुलताकी दृढ़ता—धनकी भी आशा बड़ी बुरी होती है । अब इतना धन हो गया, अब इतना हो गया, अब इतना और होना चाहिए, यो आशा-वश सन्तोष कहाँ जगता है ? तो धनकी आशाका भी बड़ा फैलाव होता है और धनकी आशाका फैलाव होता है त्यो त्यो मोहकी गाठ और भी दृढ़ होती चली जाती है, शरीर वृद्ध हो जाता है । तो वृद्ध शरीरके होनेका अर्थ तो यही है कि अब शरीर जलाने योग्य होगा इसका मरण होगा, मगर कितना भी जीर्ण शीर्ण शरीर हो जाय, शरीरकी आशा, शरीरका आराम हर एक कोई चाहता है । तो जब तक यह आशा फैलती रहती है तब तक मोहकी गाँठ भी दृढ़ हो जाती है । दुनियामें केवल मोहका ही तो दुख है, और कोई दुख हो तो बतावो । सब अकेले अकेले हैं, अपने अपने स्वरूपके धनी हैं, किसीका किसी परसे कोई सम्बन्ध नहीं है । प्रत्येक पदार्थ है जैसे वैसे ही यह आत्मा भी है, सत् है । जो चीज सत् है उसका कभी विनाश नहीं होता, वह सदैव रक्षित है, कोई भी चीज अरक्षित

नहीं है । चीज है, सदा रहेगी, चाहे किसी रूप रहे, अरक्षा तो हमारी यह है कि जो हम विकारभावकी ओर लगते हैं, विकल्पमें बहते हैं यह है हमारी अरक्षा । स्वरूपसे तो हम मिटेगे नहीं, हम दुःख बनाते रहते हैं, आकुलित रहते हैं यह हमारी अरक्षा है, दुःख दूर हो जाये, आकुलता नष्ट हो जाय फिर हम स्वरक्षित ही हैं । स्वरूपसे स्वरक्षित तो हम सदैवसे हैं, कभी मेरा विनाश नहीं हो सकता, बस हम चाहते यही कि मुझे आकुलताएँ न उत्पन्न हों । मोह भाव मिटे तो आकुलता दूर हो ।

मोह मिटे बिना शान्तिकी असंभवता—पशु पक्षी, मनुष्य सभी इस मोहवश दुःखी हैं । सभी जीवोका दुःख एक ही ढगका है । भले ही उनके विषयमें फर्क है, मनुष्य मनुष्यके बच्चेसे प्रेम करता, मकान महलकी चिन्ता है, धन वैभव जोड़नेकी चिन्ता है, मनुष्यका मोह मनुष्यके ढगका है, पक्षियोका मोह पक्षियोके ढगका है, पक्षी भी अपना घोंसला बनाते और अपने बच्चेसे प्यार करते । तो पक्षी भी मोह करते हैं, मनुष्य भी मोह करते हैं । तो सभी जीवोके दुःखका कारण यह मोह है । मोह मिटे तो फिर कोई क्लेश ही नहीं है । अपने आपमें अदाज लगाकर देख लो, जब अपना ऐसा अनुभव चले कि जगतमें मेरा कोई कुछ नहीं है, अन्य किसीसे सुख नहीं होता, बल्कि अन्य पदार्थमें स्नेह जगानेका फल केवल क्लेश है । भले ही कल्पनावश हम थोड़ा मीज मान ले, किसीसे स्नेह करनेका परिणाम केवल क्लेश ही निकलता है और खुद अनुभव कर लेते हैं कि स्नेहके फलमें अन्तमें क्लेश ही तो मिला । खूब अपनी घटनाओका स्मरण कर लो तो जब सम्यग्ज्ञान बने और परपदार्थोंकी आशा मिटे, मोह दूर हो तो आत्माको शान्ति मिल सकती है । यही सीखनेके लिए हम प्रभु के दरबारमें आते हैं, प्रभुकी पूजा करते हैं, गुणगान करते हैं, साधुजनोकी सगति करते हैं ताकि मुझमें भी वही गुण प्रकट हो जाये । तो इन गुणोंके विकास रोकने वाला है मोह-भाव । यह मोह मिटे तो परिग्रहकी ममता दूर होगी, इस ममताके दूर होनेसे यह जीव सुखी हो जायगा ।

अनिर्द्धा सती शश्वदाशा विश्व प्रसर्पति ।

ततो निबद्धमूलासौ पुनश्छेत्तु न शक्यते ॥८५६॥

निरोधकी ओर उपयोग न होनेसे आशाका विश्वप्रसर्पण—यदि इस आशाको न रोका जाय तो यह आशा कहाँ तक फैलेगी ? समस्त लोक पर्यन्त फैल जायगी । जैसे कोई बेल होती है, उस बेलको न रोका जाय, उसे रास्ता मिलता जाय तो वह फैलती चली जायेगी, उसकी सीमा है मगर एक दृष्टान्त दिया कि वह बेल बढ़ती चली जायेगी लेकिन आशा तो ऐसी बुरी बेल है कि इसे न रोका जाय तो समस्त लोक पर्यन्त बढ़ती चली जायेगी । अर्थात् मनुष्य पक्षि थोड़ी आशा करता है क्योंकि उसकी बुद्धि अभी थोड़ी चल

ग़ी है। अधिक धन भी कुछ होता है इसकी उसे पहिचान ही नहीं है। जब मनचाहा धन मिल जाता है तब यह पहिचान होती है कि इससे भी अधिक वैभव हुआ करता है, फिर उसकी आशा करता है। यो आशा कहाँ तक करते जाते कि सारा लौकिक वैभव मुझे मिल जाय यहाँ तक आशा कर डालता है, तो इस आशाकी बेलको यदि रोका न जाय तो लोकपर्यन्त यह फैल जाती है, और फैल ही जाय इतनी ही बात नहीं किन्तु उससे इसका मूल और दृढ होता जाता है। बेल जब ताजी है तो उसकी जड़ उतनी गहरी नहीं होती। ज्यो ज्यो बेल फैलती जायेगी त्यों त्यों उस बेलकी जड़ दृढ बनती जायेगी। ऐसे ही आशा ज्यो ज्यो फैलेगी त्यों त्यों इसकी जड़ भी मजबूत बनती जायेगी। जब आशाकी जड़ मजबूत बन जाती है फिर इसकी गाँठ कठिन होती जाती है, अतएव आशा जमे तो तत्काल यथाशीघ्र उसको रोकनेका, काटनेका, नष्ट करने का, ध्यान रखना चाहिए, आशा फैल जायेगी, आशाकी जड़ मजबूत हो जायेगी तो फिर इसका निवारण करना कठिन है। देख ही तो रहे हैं, घर-घरमें अनेक लोग दुखी हैं। उन सबके दुखी होनेका कारण है स्त्री पुत्रादिकमें मोह भावका होना है। कभी बड़ा क्लेश मिलने पर सोचते तो हैं कि मैं इन सबको छोड़कर चला जाऊँ लेकिन ऐसा कर नहीं पाते हैं। हाँ ज्ञान और वैराग्य इतना उत्कृष्ट जगा हो और फिर सबके परित्यागकी वाञ्छा बने तो त्याग कर सकते हैं, मगर कषायवश रूसकर, ईर्ष्यावश, वेदनावश चाहे कि मैं इन सबको छोड़ दूँ तो छोड़ नहीं सकते। और, छोड़ देंगे तो उससे भी बहुत कष्ट पायेंगे। तो जब तक ज्ञान और वैराग्य दृढ नहीं बनता तब तक परिग्रहको कोई छोड़ नहीं सकता। ऊब कर छोड़ना छोड़ना नहीं कहलाता उसमें फिर बलेश होगा। तो यह आशा ज्ञानशस्त्रसे काटी जा सकती है। क्या आशा करते हो ? किस पदार्थकी आशा करते हो ? ये सभी पदार्थ भिन्न हैं। इनके सग रहनेसे इनका परिग्रह रहने से कुछ आत्मामें आनन्द प्रकट नहीं हो जाता। आनन्द तो आत्माका अपने आप आत्मामें बसा है। जहाँ लोकेपरा जगो, लोग मुझे अच्छा जान लें, इस प्रकारकी जहाँ वासना उत्पन्न हुई कि लो अब कष्ट आने लगे। तो कष्टोको लोग जानबूझकर बुलाया करते हैं अज्ञानवश।

ज्ञानार्जन व सत्संगके उपायसे आत्मोद्धारके यत्नका अनुरोध—शान्तिके अर्थ यह अवसर चाहिये कि ज्ञान बराबर अपना ठीक बना रहे और वह बना रह सकता है सत्संग से। सत्संगमें निरन्तर बना रहे, और फिर ज्ञान सही बना रहे तो फिर उसे कोई कष्ट नहीं है। सम्पत्ति उत्पन्न करे और आशाका अंकुर न उगने दें, इस उत्पन्न होने वाली आशाको शीघ्र नष्ट कर दे, इस उपायसे आत्माका कल्याण बन सकता है। इसके लिए चाहिए खूब ज्ञानका अर्जन और सज्जनोका सत्संग। लोग चाहते हैं कि मेरा कल्याण हो

पर कल्याणके सुगम उपाय ये दो हैं—खूब ज्ञानका अर्जन किया जाय, स्वाध्याय करके, अपनेसे अधिक पढ़े लिखे पुरुषोंको गुरु मानकर उनसे अध्ययन करें और सत्यग बनाये रहें । सगका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है । ससारके जीवोंको ये पापके व्यसन तो अपने आप रुच ही रहे हैं । अनादिकालसे व्यसन और पापोंकी ओर इस जीवकी दृष्टि लग रही है और फिर मिल जाय कुसग, ऐसे ही व्यसनी पापी छोटे पुरुषोंका सग तो फिर पतनमें क्या विलग्न रहता है ? बहुत बड़ा वंभव यही है कि अपनको सत्सग मिलता रहे, सत् पुरुषोंका समागम मिलते रहनेसे उसमें बुद्धि व्यवस्थित रहेगी और जहाँ बुद्धि ठिकाने रही तो अपने आप सभी पदार्थ इस तरह लगने लगेंगे कि जिससे इस लोकमें भी कष्ट न होगा और भविष्यमें भी कष्ट न होगा । हमें करना चाहिए सत्सग और ज्ञानार्जन । इन दोनों उपायोंसे आशाको नष्ट करें और अपने आपमें सत्य विनाम पाकर आत्मध्यान द्वारा आत्ममग्न होकर अपनी सच्ची प्रसन्नता पायें ।

यद्याशा शान्तिमायाता तथा सिद्ध समीहितम् ।

अन्यथा भवद्भूतो दुःखवार्धिर्दुस्तरः ॥८६०॥

आशाके शमनमें समीहितसिद्धि—यदि ऐसी शान्ति प्राप्त हो जाती है तो फिर समझिये कि उसी समय सर्व मनोवाञ्छित कार्योंकी सिद्धि हो जाती है । मनमें कोई इच्छा न पैदा होना यह समस्त मनोवाञ्छित सिद्धिका देने वाला है, जो चाहा सो मिल गया । जब हम कुछ चाहे ही ही, कोई आशा न रखे तो हमें सब कुछ मिल गया । यदि हम चाह रखते हैं, आशा करते हैं तो जिसकी चाह रखी वह तो है ही नहीं, अन्यथा चाह किसकी कर रहे ? तो चाहेके मिटनेपर सब कुछ मिटता है और चाहेके रहनेमें स्पष्ट ही है कि वह चीज नहीं मिली हुई है । यदि आशा शान्त हो जाय तो समझिये कि समस्त मनोरथ शान्त हो गए, और यदि आशा शान्त नहीं हुई तो फिर यह ससारसे उत्पन्न हुआ दुःखरूपी समुद्र दुस्तर हो जायगा, तिरा न जा सकेगा अर्थात् ससारका दुःख मिट न सकेगा । भ्रममें यही तो हो रहा है कि जिस कुबुद्धिसे क्लेश आते हैं उसी कुबुद्धिका प्रयोग करते हैं । तो जैसे खूनसे रंगा हुआ कपड़ा कोई खूनसे ही धोना चाहे तो क्या वह धुल सकेगा ? नहीं धुल सकता, वह तो और दगीला बन जायगा, ऐसे ही इच्छावशे तो दुःख उत्पन्न होता और उन दुःखोंको शान्त करनेके लिए हम इच्छा जगायें तो दुःख शान्त होगा क्या ? दुःख तो बढ़ेगा । तो हे प्रभो ! मेरेमें ऐसी सुगति जगें कि किसी भी परपदार्थकी मुझमें वाञ्छा न उत्पन्न हो । निरीहताकी चाह होती है ज्ञानी पुरुषके । जब कि अज्ञानी अपनी सुख समृद्धिके लिए वैभवकी चाह करता रहता है और उस चाहमें उसे दुःख ही दुःख भोगना पड़ता है ।

परिग्रहसम्बन्धका परिहार करके ही संतजनों द्वारा शान्तिका उपलब्ध—थोड़ा समा-

गम है धनका तो वहाँ थोड़ा क्लेश है। जब वस्तु समागम हो जाता तो बहुत क्लेश है। काहेके लिए इतना अधिक वैभव जोड़ना ? किसको प्रसन्न करना चाहते हो ? कौन यहाँ तुम्हारा ईश्वर है ? तुम किसीको प्रसन्न नहीं कर सकते। दो प्रसन्न होंगे तो दो अप्रसन्न होंगे। ससारमें ऐसा कोई भी उपाय नहीं है जिससे ससारके सभी जीव हमपर प्रसन्न हो जाये और मान लो हो गए कुछ लोग प्रसन्न, तो तुम्हारे आत्माका उससे क्या हित हो जायगा ? प्रत्येक पदार्थका स्वरूप अभेद्य है। किसी भी पदार्थमें कोई दूसरा पदार्थ कुछ प्रसन्नता नहीं कर पाता ऐसे सर्वपदार्थ अपने अपने स्वरूपमें मौजूद हैं। जब हम किसी भी परमें कुछ कर नहीं पाते, कोई भी पर जीव मुझमें कुछ कर नहीं सकता तो फिर ये व्यर्थके श्रम सचयके, वैभवके, यश बढ़नेके, नामवरी करके ये सब प्रयत्न मूढता नहीं तो फिर क्या है ? यह मोहभाव मिटे और आत्मामें ज्ञान जगे तो आत्माको शान्ति मिलेगी, परके मोहमें आत्माको त्रिकाल भी शान्ति नहीं मिल सकती। पुराणोंमें पढ़कर देख लीजिए। वर्तमानके लोगोंको देख लीजिए, मोह करके किसने सुख पाया ? रामचन्द्र जैसे महापुरुष जिनके विषय में सब लोग एक मत होकर श्रद्धासे देखते हैं ऐसे प्रभु राम भी जब तक विरक्त नहीं हुए घरमें बसते रहे तब तक यह बतलावो कि उन्होंने कौन लोकव्यवहारमें माना जाने वाला सुख पाया ? प्रथम तो स्वयंवरके समय ही कितने और प्रतिद्वन्द्वी खड़े हो गये। सीताका विवाह हुआ तो उसके बाद ही उन्हें और और तरहकी विपत्तियाँ आयीं। जब राजतिलक होनेको था तो एकदम भरतको राज्य होगा यह हुक्म दिया गया। रामचन्द्रको बनवास हुआ। बनमें क्या वह विश्रामसे रहते थे ? अरे जंगल तो जंगल ही है लेकिन वहाँ भी पुण्यानुसार कोई न कोई राजा महाराजावोका आदर पाते रहे, यह उनके पुण्यविशेषकी महिमा है। लेकिन वही सीताका हरण हुआ उसके वियोगमें क्लेश पाया, यो और और भी क्लेश पाये। तो बड़े बड़े पुरुषोंमें भी पुण्यके प्रभावमें कष्ट ही पाया। तो यह आशा जैसे जैसे फैलती है वैसे ही वैसे क्लेश होता है, मोहकी गाँठ दृढ़ होती है, ऐसा सच्चा ज्ञान और वैराग्य जगे, परिग्रह का सम्बन्ध दूटे, अपने आपमें अपना ध्यान करनेकी धुन बने, स्वयं लीन होकर निर्मल और प्रसन्न रह सके यह कला जग जाय आत्मामें तो हमारा क्लेश दूर हो सकता है, परकी आशा में, परकी भीखमें आत्माको शान्ति नहीं प्राप्त हो सकती।

यमप्रशमराज्यस्य सद्बोवार्कोदयस्य च ।

विवेकस्यापि लोकानामाशैव प्रतिषेधिका ॥८६१॥

आशाकी महाविघ्नरूपता—जितने भी हित करने वाले सम्यग्ज्ञान हैं उनमें वाधा डालने वाली आशा है। किसीसे कहा जाय कि तुम अमुक व्रत लो, आजीवन पालो अथवा कुछ दिन नियम करके पालन करे तो उसका भाव नहीं होता, क्यों नहीं होता कि आशा

लगी हुई है। आशाका जहाँ भाव होता है वहाँ व्रत नियमका पालन नहीं किया जा सकता है। शान्ति वहाँ नहीं है जहाँ आशा लगी है, जो सामने चीज न हो उसकी आशा की जाती है। अनिश्चित चीजकी आशा है तो उस ही ओर धुन है, उसके प्रति अनेक चिन्ताएँ हुआ करती। यो आशा जिन्हे रहती है उन्हें शान्तिका साम्राज्य कैसे हो सकता है ? जहाँ आशा है वहाँ सम्यग्ज्ञान भी नहीं होता। यद्यपि मेरा स्वरूप सिद्ध सभान है, अनन्त शक्ति, अनन्त-ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त आनन्दका निधान है, लेकिन एक आशाके बंध होकर सारा सम्यग्ज्ञान खो दिया। जब सम्यग्ज्ञान नहीं रहा और आशाकी भीख रही आयी तो यह अज्ञान ही तो रहा। जहाँ आशा होती है वहाँ सम्यग्ज्ञान नहीं बनता। विवेकका विनाश करने वाला भी आशाका भाव है। जहाँ आशा है वहाँ विवेक नहीं रहता। क्या करना चाहिए, क्या न करना चाहिए इस ओर चाहे बहुत कुछ भी सोच लिया जाय, अनेक बातें चिन्तित आये, अमुक कामसे मेरा हित है, अमुक काम भुंके करना चाहिए, लेकिन जब आशाका भाव उदित होता है तो सब विवेक भूल जाता है। तो आशा विवेकका भी विनाश करने वाली है। आशा नष्ट हो तो सर्व सिद्धियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। अपने आपसे निरखो, अपने स्वरूपमें कहाँ क्लेश है ? यह आत्मा समस्त वस्तुओंसे न्यारा है या नहीं, खूब निरख कर लो, क्या यह जीव घरसे मिलाजुड़ा है अथवा ईंट मकानसे तन्मय है, अथवा जो परिजन है उनमें क्या यह आत्मा तन्मय है ? कोई सम्बन्ध तो नहीं है। सब अपना-अपना परिणामन करते हैं, सबका अपना-अपना भवितव्य है, निमित्तनैमित्तिक योग है। सब अपने उपादानसे ही अपना कार्य करते चले जा रहे हैं। सम्बन्ध तो कुछ नहीं है फिर यह आशाका भाव क्यों आता ? मेरा अमुक यो बन जाय, अमुक यो बन जाय, ऐसी आशा क्यों जगती है ? जब किसी परपदार्थसे इस जीवका कुछ सम्बन्ध नहीं तब आशा क्यों होती है ? उस आशाके होनेका कारण है अज्ञान। नहीं पहिचाना अपना स्वरूप, नहीं जान पाया सर्व पदार्थोंको न्यारा-न्यारा, इसलिए आशा जगती है।

आशाके रहते हुए सुखकी नितान्त असंभूति—कोई कितना भी धनी हो, जो वर्तमान में धन है उसका उसे सुख है नहीं, क्योंकि उससे अधिकके लिए आशा चल रही है। जहाँ आशा जगती हो वहाँ आनन्द कहाँसे आ सकता है, सन्तोष कैसे हो सकता है ? और आशा फैली अवश्य है समस्त लोकभरमें, अर्थात् सारे लोककी इसको आकांक्षा उत्पन्न होती है, किन्तु जीव तो है अनन्त चाहने वाले। यह लोक किस किसके बटवारेमें जाय ? अथवा ऐसा होता ही नहीं है कि लौकिक वैभव किसी एकके पास आ जाय, पर चाह रहती है इसे समस्त लौकिक वैभवकी। अतएव यह दुःखी होता है। तो आशा ही समस्त सुखोच्च विनाश करने वाली है। यह जीवन आशा करनेके लिए नहीं पाया, पदार्थोंका संग्रह करनेके लिए नहीं

पाया । यह जीवन विश्वर है, इस जीवनसे कोई अविनाशी कार्यका प्रोग्राम बनाये तब तो वह भली बात है । वह प्रोग्राम हो सकता है आत्मशान्तिका, सम्यग्ज्ञानका । मेरे वह ज्ञान प्रकट हो जिसके प्रकट होने पर फिर शीघ्र ही समस्त कल्याण हो जाते हैं । लोग बड़े-बड़े व्यापार करते हैं, पर एक यह आत्मव्यापार नहीं करते । जैसे पहिले कोई फँवटरी खोलता है तो पहिले उसमें १०-५ लाख रुपये खर्च करता है । काम चल जाने पर १०-५ वर्ष बादमे उसे बहुत अधिक आय होने लगती है, तो बड़ा लाभ पानेके लिए पहिले बड़ा त्याग करना होता है । यदि अनन्तकाल तक के लिए हम शान्तिका लाभ चाहें तो पहिले बड़े-बड़े त्याग करने होंगे । उस ही उपायमे यह बताया है कि आशाका विनाश करे ।

आशामपि न सर्पन्ती य क्षण रक्षितु क्षमः ।

तस्यापवर्गसिद्धयर्थं वृथा मन्ये परिश्रमम् ॥८६२॥

आशाके क्षणभर भी निवारणमें असमर्थ प्राणिमोक्षे मुक्तिश्रमकी व्यर्थता—जो पुरुष बढ़ती हुई आशाको क्षणभरमे रोकनेमे असमर्थ है उनके मोक्षकी सिद्धिके लिए परिश्रम करना व्यर्थ है । जो क्षणमात्र भी आशाको नहीं रोक सकते, जो मनमे आया वह तुरन्त हो ही जाना चाहिए ऐसी जिनके अस्थिरता बनी रहती है, इन सासारिक कार्योंमे, सासारिक लाभोमे जिनकी आशाकी प्रचुरता रहती है चित्तमे आया कि अमुक पदार्थ खाना है तो तुरन्त बनवाकर खाते हैं, चित्तमे किसी विषयके भोगकी प्रचुर आशाको नहीं रोक सकते हैं वे मोक्षके लिए क्या पुरुषार्थ कर सकेंगे ? उनके बे गुण मन बहलानेके लिए या लोकमे अपने धर्मात्मापनकी बात रखनेके लिए होते हैं । वे कुछ श्रम भी करें तो उनका वह श्रम फलही व्यर्थ है । प्रथम तो यह विमर्ग कीजिए कि यह आशा एक विकार है, जीवमे दुःखके लिए उत्पन्न होती है । इसको नष्ट करना अच्छा है मान लो थोड़ी देरको आपको सिनेमा देखनेका भाव जगा, एक आशा लग गयी कि हम सनीमा देखें, अगर न देखे सनीमा, उस आशाको मिटा दे तो उससे नुक्सान क्या हुआ ? शान्ति तुरन्त हो गयी । ऐसी ही समग्र विषयोभी बात है । हम आशाके बश न हो तब तो हमारा मोक्षके लिए पुरुषार्थ चल सकता है, यदि हम आशाके बशीभूत हुए हैं तो धर्मपालन वहाँ नहीं हो सकता । आशासे ही परिग्रह बढ़ता है, अथवा आशा ही परिग्रह है । ये बाह्यपदार्थ रहे न रहे, वैसे ही हो वह परिग्रह नहीं कहलाता, किन्तु उनमे मूर्छा परिणाम जगना यही परिग्रह है । यह आशासे होता है, और जिसे परिग्रह लगा है वह अपने आत्माकी सुख नहीं रख सकता । जो आत्माका ध्यान नहीं कर सकते उन्हें मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती । सदाके लिए ससारके सकट छूट जायें यह तो सम्यग्ज्ञानसे ही सम्भव है ।

भगवन्तोक्ती निरीह अपार कृपा—हम भगवानके इतने कृतज्ञ क्यों हैं ? उनका समा-

रोह मनाते हैं, उनका गुणगान करते हैं, सारा विष्व उनका कृतज्ञ है, इसका कारण क्या है कि प्रभुने समस्त विष्वको वह उपदेश दिया जिस उपदेशपर चलकर हम सदाके लिए ससार के सकटोसे छूट सकते हैं। भला यदि एक ही भवके कुछ थोड़ेसे सकट मिट गये, धन वैभव जुड़ जानेसे धुवा आदिककी वेदनाएँ शान्त कर ली, कोई प्रकारकी तकलीफ नहीं रही पर ये विषयकषाय तो अभी नहीं टले। भगवान महावीर स्वामीने ऐसा उपदेश दिया कि वह कार्य यहाँ कर जावो कि फिर सदाके लिए सारे सकट टल जायें। और, ऐसा ही उपाय अनन्त तीर्थंकरोंने बताया। जो सत्य बात है वह सदा एक ही रहती है। जो उपदेश महावीर प्रभुने दिया है वही उपदेश उनके पहिले जितने तीर्थंकर हुए उन्होने किया, वही उपदेश समस्त विदेहोमे तीर्थंकर किया करते हैं। जो सत्य बात है, जो अनादिसे स्वरूप पाया जाता है, जिसके सम्यग्ज्ञान हुआ है वह तो एक ही समान जानेगा। अनन्त तीर्थंकरोंने वस्तुका स्वरूप सही-सही जाना और वैसा ही उनकी दिव्यध्वनि से प्रसारित हुआ, तो उनके उपदेशसे हमें वे उपाय मिले कि जिन उपायोसे चलकर हम सदाके लिए सकटोसे छूट सकते हैं। उनके उन उपायोमें सर्वप्रथम उपाय है भेदविज्ञान। जो पदार्थ जैसा है उसे वैसा समझ ले, उसका सही स्वरूप समझ ले, यही है भेदविज्ञान। यह भेदविज्ञान हमारे मोक्षका प्रथम साधन है।

वस्तुस्वरूप समझनेका भागवत उपाय—वस्तुका स्वरूप क्या है कैसे हम जानें कि यह वस्तु सही है स्याद्वादसे। अनन्त भगवन्तोने पदार्थोंके जाननेका उपाय स्याद्वाद बताया है। स्याद्वादका अर्थ है स्याद मायने अपेक्षासे, वाद मायने कहना। कोई अपेक्षा रखकर उस धर्मका उपदेश दिया जाय सो स्याद्वाद है। स्याद्वादमे पूर्ण निर्णय बसा हुआ होता है, सशय नहीं रहता है। जैसे लोकमे किसी युवकका परिचय दिया जाता है तो यो ही कहा जायेगा न कि यह अमुकका लड़का है, इसमे ही और लगा दिया जाय तो हो गया—यह अमुकका लड़का ही है। यही निर्णय हुआ और यही सच है, और जब यो कहा जायेगा कि यह अमुकका पिता ही है तो वह भी सच है। पिताकी दृष्टिसे पुत्र बना और पुत्रके मुकाबले पिता बताता इसमे पूर्ण निर्णय भरा हुआ है। स्याद्वाद उपाय बताया वीर प्रभुने पदार्थोंका यथार्थ-ज्ञान करनेमे समस्त पदार्थोंका अपना अपना स्वरूप होता है। स्वरूप रहित कोई पदार्थ नहीं है। स्वरूप ही नहीं तो उसका सत्त्व क्या? यदि कुछ है तो उसका स्वरूप भी तो होगा। प्रत्येक पदार्थ अपना-अपना स्वरूप रखते हैं और स्वरूप मिलता है ४ बातोंसे, उसका पिण्ड, उसका क्षेत्र, उसका समय, अवस्था और उसका गुण। इस स्याद्वादके द्वारा पहिचाने कि प्रत्येक पदार्थ अपने स्वरूपसे हैं परके स्वरूपसे नहीं। मान लो दो मित्र हैं अथवा बतुत दिल मिले हुए पिता पुत्र है, पिता अनेक उपाय करता है पुत्रको सुखी करनेके लिए, मगर क्या

पिता पुत्रके आत्माके मुखरूप परिणाम जायगा ? नहीं परिणाम सकता । वह पिता अपनी कल्पनाएँ बनाता है, कल्पनाएँ उसकी चीज हैं और कल्पनाओरूप वह परिणाम जाता है । यो प्रत्येक पदार्थ अपने अपने स्वरूपसे ही रहा करते हैं । यह वीरप्रभुके उपदेशसे हमें याद दिला है और इस सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति होनेसे ही यह विश्व वास्तवमें कृतज्ञ बनता है । हम वीरप्रभुमें इमीलिए कृतज्ञ हैं कि हम पदार्थके सत्यस्वरूपकी भूलक बर लेते हैं । चाहे हम कर्मविपाकवश उस पथमें भी न चल सके किन्तु भाकी मिल गयी कि हमको इस पथसे चलना चाहिए । हमारा कर्तव्य इस मार्गसे चलनेका है । भाकी मिल जाना भी एक बहुत बड़े सन्तोषको उत्पन्न करता है ।

निःसंकट आत्मामें संकट बसा लेनेकी भूल—ससारमें जहाँ देखो वहाँ संकट ही संकट है । इस जीवके अज्ञान वसा है अतएव जीवने संकट समझ रखा है । इष्टका वियोग हो गया, अब मान लिया कि मुझपर बड़ा संकट छाया है । अरे संकट क्या है ? तुम तो पूरे के पूरे हो । यह दुनिया आनी जानी है । अभी यहाँ बैठे हो, कलको न जाने कहाँ चले जावोगे, यह तो ससारकी रीति है । यह तो पदार्थका परिणामन है, संकट क्या आया सो बतलावो ? पर दिलमें स्नेह वसा था संकट बना लिया । स्नेहसे इस जीवको कुछ भी लाभ होता हो तो परख लीजिए, निर्णय कर लीजिए । किसी जीवको चाहे वह स्वजन हो, चाहे मित्र हो, किसीसे भी स्नेह परिणाम करनेसे कुछ भी लाभ मिलता हो तो अन्तरमें दृष्टि देकर निर्णय कर ले । कैसा ही कोई स्वकीय हो, सगा हो, पुत्र हो, मित्र हो, स्त्री हो, कोई हो किसीमें स्नेह भाव जगानेसे इस आत्माको कोई लाभ मिलता हो तो दूँड निकालो । केवल एक विषयोके साधनकी यदि बात कहोगे कि किसीसे स्नेह करनेसे हमारे इन्द्रिय और मनके विषयोका साधन मिल जाता है, तो वह क्या लाभकी बात है ? अरे ये सब स्वप्नवत् बातें हैं, मायारूप हैं, इसी तरह यहाँ भी जो समागम मिले हैं वे सब निपट मायारूप हैं, जो दृष्टिगोचर होता है, जो यह अवस्था बनी हुई है इसे एक व्यापक दृष्टिसे विचार करो तो यह स्पष्ट विदित होगा कि इससे रच मात्र भी लाभ नहीं है । यहाँ जो एक दूसरेसे स्नेहका भाव किया जाता है इससे भी रच लाभ नहीं है । इन्द्रियके विषयोका साधन मिलना, मनके विषयोका साधन मिलना यह सब मायारूप हैं, और इस जीवको संसारमें भटकाने वाला है । स्नेह करके इस आत्माको कोई लाभ नहीं मिलता है ।

आशाके परित्यागमें अन्य सब हितसाधनोंकी सुगमता—जब श्रीरामचन्द्रजी के दरबारमें उनका सेनापति कृतान्तवक्र यह बोला कि हमें तो इस समारसे उदासी आयी है, अब मैं यहाँने जाऊँगा और मैं अब अपने इस पदका स्तीफा देता हूँ और सर्वपरिग्रहका त्याग करता हूँ तब उसे अनेक लोगोंने समझाया, श्री रामचन्द्रजी ने भी कहा कि अद्यानक तुम

ऐसा व्रत धारण करनेकी क्यों ठाँते हो ? यह बड़ा दुर्व्रत है, मुश्किलसे पालन हो पाता है, तो कृतान्तवक्रेन कहा कि हे प्रभु ! जब हम आपके स्नेहका परित्याग कर रहे हैं तो इससे कठिन और बाकी तपश्चरणा नहीं हो सकते । स्नेहका परित्याग कर देना, आशाओं परित्याग करना इससे उत्कृष्ट और क्या तपश्चरणा हो सकते हैं ? तपश्चरणमें तो सिंह भी आक्रमण करे, बड़े बड़े शत्रु भी आक्रमण करे तो उन्हें भी समतासे सहन करना पड़ता है । तो जो आशाका विष, स्नेहका विष जीवोंमें लबालब भरा हुआ है उस विष भरी हालतमें कुछ ऊपरी-ऊपरी कार्य करके एक सामाजिक ढंगसे, पाटीके ढंगसे, मण्डलीकी पद्धतिसे कुछ धार्मिक कार्य करके अपने को सन्तुष्ट मान ल, हमने तो प्रभुका समारोह मना लिया, यह काम तो हमारा अच्छा भी बैठ गया । हमने कुछ किया यों हम सन्तोष करले तो जरा भीतरी दृष्टिसे विचारो तो सही, जो आशा विषसे, गहराईसे लबालब भरा हुआ है, उसमें धर्मकी गंध कहाँसे आ जायेगी ? जब भेदविज्ञानकी भूलक ही न हुई हो, एक क्षण भी परके विकल्प तोड़ कर निजमें आनेकी बात ही न आती तो ऐसे कठोर चित्तमें अहंकार भरे चित्तमें धर्मकी गंध कहाँसे आयेगी ?

वीर प्रभुने आशाका सर्वथा परिहार किया था, और उनके चरित्रसे मालूम होना चाहिए कि उन्होंने दुर्व्रत ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके इस आशाका परिहार किया और निःसंग, परित्याग महाव्रत धारण करके समस्त आशाओंका परित्याग किया । आज हम उनकी मूर्तिवी स्थापना करके उस मूर्तिके समक्ष इतने विनयसे रहा करते हैं, इतना आदर किया करते हैं, वह सब किसका परिणाम है ? भगवन्ने आशाका सर्वथा परिहार किया, जिसके कारण उनमें उज्ज्वलता बढ़ी, विकास बढ़ा, पूर्ण विकास हुआ, उसीसे यह विश्व उनका सेवक बन रहा है ।

भगवत्तोंके शासनसे अपने अनुशासनकी भावना—भगवत्तोंके उपदेशसे हमें कुछ अपना भी अनुशासन सीखना चाहिए । मैं भी अब इस आशाका सर्वथा परिहार कर सकूँगा और विकार रहित शुद्ध ज्ञानस्वरूपका अनुभव करूँ, ऐसी अपनी भी तो इच्छा होनी चाहिए । भला इस कुटुम्बमें ही, इस वैभवमें ही आशा लगा लपाकर स्नेह बना बनाकर जीवन पूरा करनेमें लाभ क्या पा लोगे ? कुछ सोचना तो चाहिए । बहुत कोल जाता है स्नेहमें, बहुत काल जाता है कषायोंमें, बहुत बोल जाता है विषयविकारोंमें, तो क्या कुछ क्षण अपनेको निर्विकार अनुभव करनेमें कठिनाई न होना चाहिए । जो चीज एक बार देख ली गई है वह तो वैसीकी ही वैसी जाननेमें आया करती है । कितने भी अन्य अन्य प्रसंग आये, अपना उपयोग कुछ बदल भी जाय, लेकिन देखी हुई चीज अन्यथा गलत नहीं होती । इसी तरह सत् पुरुषार्थसे, स्वाध्यायसे, सतसंगसे, किसी भी प्रकार अपने आपका सही अनु

भव जग तो जाय कभी, अनुभव जग जानेपर फिर कितने भी प्रसंग आये उनकी प्रतीति नही टाली जा सकती है। तो करनेका काम यही है, आशाये रखकर जीवन व्यतीत करना अपना कर्तव्य नही है। प्रभु वीर भगवानने हम सब जीवोको वह उपदेश दिया जिसपर चलकर हम सदाके लिए सकटोसे छूट सकते है, पर साथ ही यह भी समझे कि जो सर्वोत्कृष्ट उपदेश होते है उन उपदेशोकी शैलीमे पद पद पर वे भी दुःखी रहते है जिससे हम लौकिक जीवन भी अपना सुखी बना सके।

प्रभुभक्तिकी वास्तविकताका आधार—हम प्रभुकी याद करते है तो उनकी यादमे हम एक यह शिक्षा ले, आज यह सकल्प करे कि हम अपने जीवनमे सद्भावना बनाये रहेगे। किसी भी जीवका हमारा बुरा न सोचेगे, धर्मका कोई कार्य होता हो तो अपने नामके खातिर अथवा उसमे नाम ही हो पाया, इससे कुछ बुरा मानकर उसमे विरोध करता यह अत्यन्त बुरी असद्भावना है, ऐसा असद्भाव न रखेगे, और यह भावना करे कि जो भी लोग इस हितकारी धर्मकी प्रभावामे जितना जो कुछ अपनी सामर्थ्य करके प्रभाव बढाना हो बढाये और उसमे प्रसन्नता माने। परस्परमे किसी दूसरेके प्रति ईर्ष्याभाव न रखे, जितना बन सके सधर्मीजनोंके सकट दूर करे, तन, मन धन, वचन सब कुछ यथाशक्ति लगाकर अपने सधर्मी जनोंके सकट दूर करे, और विशेष क्या बताया जाय ? सम्यग्ज्ञानके न अगोमे हमे व्यवहारमे क्या करना चाहिए-यह सब कुछ दर्शाया है। प्रथम तो हम धर्मके तत्त्वमे शका न करे। जो प्रभुने पथ बताया है उस पथ पर सन्देह न रखे। अपने शरीरकी पोजीशनके लिए मन-चाही इच्छाये न बनाये। धर्मात्माजोकी सेवामे हम घ्रणा न करे। भ्लातिको छोड़कर हर सम्भव उपायोसे हम धर्मात्मावोकी सेवा करे। कभी किसी कुपथसे प्रभावित न हो जाये। मनमे यह श्रद्धा रखे कि मुक्तिका मार्ग तो यह विज्ञान वीतरागता है। सम्यक्त्व, सम्यग्ज्ञान, और सम्यक्चारित्र्य ही पथ सकटोसे छुडाने वाला है। लौकिक चमत्कारोसे प्रभावित होकर अपने भीतरी निर्णयको न बदले। दूसरेके दोषोको प्रकट न करे अर्थात् निन्दा न करे। हम अपने गुणोको अपने मुखसे न बोले। कोई धर्मात्मा पुरुष किसी भी बातसे पतित हो रहा हो उससे घ्रणा न करे, किन्तु जैसे वह धर्ममे स्थिर हो सके वह उपाय बनाये। सधर्मीजनोंसे भी निष्कपट भाव रखे और अपना चारित्र्य बढाकर अपना आचरण शुद्ध करके ईमानदारीसे रहकर, न्यायवृत्तिसे रहकर लोगोमे धर्मकी प्रभावना बढाये, ये सब कार्य प्रभु ने बताये है। इन कर्तव्योपर चलते रहेगे तो लौकिक जीवनमे भी हम कष्ट न पा सकेगे। और परमार्थ पथका तो मुख्यतया उन्होने उपदेश किया ही है। हम आज अपनेमे यह संकल्प बनाये कि हे प्रभो ! मुझमे ऐसी सुमति जगे कि सद्भावना ही वतती रहे। सब जीवोके हितके लिए हमारा भाव बना रहा करे, किसीके हम विरोधी न बने, निन्दक न

वने । हे प्रभो ! हममे ऐसी सद्बुद्धि बने और उस ही शुद्ध आचरण पर चल सके तो हम प्रभुके सच्चे मायनेमे भक्त कहला सकते है ।

आशैव मदिराक्षारानाशैव विषमञ्जरी ।

आशामूलानि दुःखानि प्रभवन्तीह देहिनाम् ॥८६३॥

आशाकी सकलदुःखमूलता--ससारी जीवोकी आशा ही इन इन्द्रियोको उन्मत्त करने वाली मदिरा है और आशा ही विषको बढ़ाने वाली मजरी है । जितने भी जिसे क्लेश होते है वे सब आशासे होते है । जीव तो स्वभावसे ज्ञानानन्दस्वरूप है किन्तु अपने स्वभावका दृढ परिचय न होनेसे स्वभावमे विश्राम तो नहीं हो पाता और आराम विश्रामकी ही इसकी प्रकृति है । कही न कही यह रमण करना चाहता है । सो अपना धाम तो इसे मिला नहीं तब बाह्यमे परवस्तुको ओर जाता है, आशा करता है । तो परवस्तु ही आशा हो इसकी इन्द्रियोको उन्मत्त करने वाली है । इन्द्रियोको जितना प्राप्त विषय बरबाद नहीं करते जितना कि अप्राप्त विषयोकी आशा बरबाद करती है । इस जीवमे न तो परपदार्थोंके भोगनेकी क्षमता है और न परपदार्थोंके त्यागनेकी क्षमता है । प्राप्त समागमसे जीव उतना बरबाद नहीं होता बल्कि कभी कभी तो पछतावा करता और अपने सत्यपर ले जाता है लेकिन अप्राप्त विषयोकी जो आशा लगी रहती है जीवोको वह प्रमत्त करने वाली मदिरा है । आशा ही विषको बढ़ाने वाली मजरी है । ससारके सारे क्लेश आशाके आधार पर हैं । सभी क्लेशोका विचार कर लीजिए, सभीके क्लेशोका कारणभूत यह आशा है । आशा न हो तो क्लेशोका कारणभूत यह आशा है । आशा न हो तो क्लेशोका यहाँ नाम ही न रहेगा । ऐसा जानकर आशाका प्रतिषेध करे जिससे परिग्रहके सही मायनेमे त्यागी बनें । और, परिग्रहके त्यागसे फिर आत्मध्यातकी पात्रता जगे, आत्माका ध्यान बन सके । लोकमे आत्मध्यान ही शरण है, ऐसे शरणभूत अतस्तत्त्वको पानेके लिए हम आप सबको परिग्रह त्यागके सकल्पकी भावना आवश्यक है ।

त एव सुखिनो धीरा यैराशागक्षसी ह्ता ।

महाव्यसनसकीर्णश्चोत्तीर्णः क्लेशशगर ॥८६४॥

आशा नष्ट करने वालोंके ही क्लेशसागरकी उच्छीर्णता--जिन लोगोंने इस आशाहृषी गक्षसीको नष्ट कर दिया है वे पुरुष धीर वीर और सुखी हैं । महापुरुषोमे और साधारण पु षोमे एक यही तो अन्तर है, जिनके आशा लगी है वे हैं साधारण पुरुष और जिन्होंने आशाका परिहार कर दिया वे हो जाते हैं महापुरुष । महापुरुषोकी और पहिचान क्या है ? कोई शरीरका ऊपरी चिन्ह ऐसा नहीं है कि जिसे देखकर समझ लिया जाय कि यह महापुरुष है । महापुरुषका परिचय तो नैराश्यसे है । जिसके आशा बस रही है वह है लौकिक

पुरुष । जो आशाके दास है, वे पुरुष धैर्य कहाँ धारण कर सकते हैं ? आशा जगती है और धैर्य टूट जाता है । किसी भी कामकी आशा हो, धन वैभवकी, यश प्रतिष्ठाकी, विषयसाधनो की इत्यादि, तो वहाँ धैर्य नहीं रहता और आत्मामे वीरता भी नहीं रहती । वीरता तो वह है कि कोई क्षोभ उत्पन्न न हो । जो बलवान् पुरुष होते हैं उनको क्षोभ नहीं उत्पन्न होता है, इसीके मायने तो बलवत्ता है । तो वास्तविक बलवत्ता वह है जहाँ क्षोभ उत्पन्न न हो । जहाँ आशा लगी है वहाँ यह बल नहीं प्राप्त होता । जिनके आशा लगी है उ के सुख भी नहीं है । वर्तमानमे है कुछ वैभव लेकिन इसमे आगेके वैभवकी आशा लगी है तो सारा ज्ञान उस अप्राप्त विषयमे पहुँच गया । प्राप्त समागमका अब सुख क्या रहा ? जैसे कोई खानेका तृष्णालु है तो जो भोजन कर रहा है उसका भी उसे सुख नहीं मिल रहा है क्योंकि उसको अन्य स्वादिष्ट भोजन पर दृष्टि है । तो अन्य वस्तुपर दृष्टि होनेसे भोगे जाने वाले विषय भी सुखकर नहीं हो पाते । यह आशा समस्त सुखो पर पानी फेर देती है । जो पुरुष इस आशा पर विजय कर चुके हैं वे ही धीर वीर और सुखी होते हैं । जिन पुरुषोंने इस आशाका विनाश किया है वे पुरुष इस दुःखरूपी संसारसमुद्रसे पार हो जाते हैं । हे आत्मन् ! प्रायः रातदिवस किसी न किसी रूपमे किसी न किसी पदार्थकी आशा बसा बसाकर अपनेको परेशान कर देते हो । कभी १०-५ मिनट तो इस आशारहित निज ज्ञानस्वरूपकी उपासना तो करो । यह आशा क्यों जगती है ? यह आशा मेरी चीज तो नहीं है, मेरे स्वरूपमे तो नहीं है आशा । मैं तो प्रभुवत् ज्ञानानन्दस्वरूपका पुञ्ज हूँ । यह आशा राक्षसी क्यों जगती है ऐसा एक ध्यान बनाकर जरा आशारहित ज्ञानानन्दस्वरूप निज अतस्तत्त्वका ख्याल तो कर लो । समस्त कष्ट दूर हो जायेंगे । दुःखरूपी संसारसागरसे पार हो जावेंगे । जितने क्षण आशारहित होकर निजज्ञानस्वरूपके ध्यानमे व्यतीत हो जायें उतने क्षण तो सफल है, इससे अतिरिक्त जो कुछ परतत्त्वोका आकर्षण बने, आशा बने वे सब तत्त्व बेकार हैं । यहाँके ये सब लोग मायारूप हैं, इनसे मेरा कुछ तित नहीं । मुझे बाहरमे किसीकी आशा नहीं करना है, अपने अन्दर ही अन्दर गुप्त होकर एक ज्ञानानन्दस्वरूपकी आराधनाका अमृत पीना है । यह मैं आत्मा अविनाशी हूँ, अमर हूँ, ऐसा भाव बनते रहनेका नाम है अमृतका पान करना । जो न मरे ऐसे स्वरूपको उपयोगमे लेना यही 'वास्तविक' अमृतपान है । जो पुरुष आशासे दूर होते हैं वे इस अमृतका पान करते हैं । वे दुःखरूपी संसारसमुद्रसे नियमसे पार हो जाते हैं ।

येशामाशा कुतस्तेषां मनः शुद्धिः शरीरिणाम् ।

अतो नैराश्यामालम्ब्य शिवीभूता मनीषिणः ॥८६५॥

आशावान् हृदयमे शुद्धिका अभाव—जिन पुरुषोंके आशा लगी है उ के मनकी

सिद्धि कैसे होगी ? जिन्हें सुख चाहिए उन्हें अपने आप पर बड़ा भरोसा रखना होगा । कैसी भी परिस्थिति आ जाय वहाँ यही समझना होगा कि मेरा कुछ नहीं गया । मेरा कुछ बिगाड नहीं हुआ । जरा जरासे बिगाडपर अपनेको चिन्तातुर बना लेना यह कहाँकी बुद्धिमानी है ? ससारके बिगाडोका कोई लेखा भी है क्या ? किसी परिवारमें धन भी मिट जाय, लोग भी गुजर जायें, वृद्धावस्था वाला कोई बूढ़ा बच गया, न धन रहा, न कुटुम्ब रहा, उसे तो कमसे कम यह कह लो कि मेरी अपेक्षा यह ज्यादा दुःखी है । अनेक आशाएँ ऐसी गडबड हो जाती हैं कि जिससे अधिक बिगाड इस जीवका हो जाता है । तो ससार तो बिगाडोका घर है । यहा की किसी बातको अनोखी क्यों समझते हो ? कोई सेठ किसी अपराधसे चला जाय जेलखानेमें और वहाँ पिसाई जाय उससे चक्की और वह अपने आरामोका ख्याल करे, कमरेमें ऐसे गद्दे पड़े हैं, मैं ऐसे आरामसे रहता था, मेरे ऐसा लाखो करोडोका वैभव है, यो अपने वैभवका ख्याल करे और उस ख्याल करके वर्तमान कष्टोंमें माने खेद तो उससे उसका खेद बढ़ेगा कि मिटेगा ? बढ़ेगा । और, कदाचित् यह जान जाय कि घर तो घर ही है, अब तो यहाँ जेलखाने में हैं । यहा तो ऐसा ही करना पड़ता है, न चक्की पीसे तो कोडो की मार सहेये । यहाँ का तो यही हाल है, ऐसा समझ ले तो जेलखानेमें रहकर भी वह दुःखी न होगा कुछ धैर्य रखेगा । यो ही समझिये कि इतने बड़े विशाल बिगाड वाले जेलखाने में हम आप सभी रह रहे हैं, जहाँ अनेक परिणतिया अपने मनके प्रतिकूल हो रही हैं, जहा मनचाहे विषयसाधनोका अभाव बना रहता है, कोई किसीके आधीन नहीं है और यह चाहता है सबको अपने मनके माफिक, ऐसे इस बिगाडमय ससारमें यदि कुछ भी बात गुजरे, कुछ भी बिगाड हो तो इतना साहस तो बनावे कि यदि भगवत् जिनेंद्र की भक्ति जगी हो और तुम सच्चे जिनेंद्रके भक्त हो तो अन्त यह निर्णय कर लीजिए कि ससार ही सारा कुछसे कुछ बन जाय उस तकसे भी मेरा कोई बिगाड नहीं होता । मैं अपने आपमें अपने भावोंको बिगाडूँ, अपने स्वरूपकी पहिचानसे विलग रहूँ तो यह कर रहा मैं अपना साक्षात् बिगाड ।

नैराश्यके आलम्बनमें श्रेयोलाभ—जो परपदार्थोंकी आशा न रखे वही पुरुष धीर वीर और सुखी होता है । और अनेक आपत्ति और कष्टसे भरे हुए दुःखरूपी ससारसमुद्रसे पार हो जाता है । जिनके आशा लगी हैं उनके मनमें पवित्रता कैसे जग सकती है ? इसी कारण जो विवेकी बुद्धिमान पुरुष हैं वे निराश्यताका आलम्बन करते हैं और अपने कल्याण की सिद्धि करते हैं । जिन्होंने आशाका परिहार किया उन्होंने ही अपना कल्याण किया । फल चाहने तो हैं निर्वाण और दादा बाबा बच्चोंकी आशा लगाये हैं तो यह बात कैसे हो सकती है ? केवल बनना है तो यहाँ इस केवल को जानना चाहिए । और, इस केवलरूप

से ही अपना आचरण बनाना चाहिए। बनना तो चाहे केवल और काम करे परपदार्थोंके आकर्षण, विकल्प, आशा भाव बनाये रहनेका तो कल्याण कैसे हो सकता है ? जैसे लोग कहने लगते हैं कि वाह पुरुष तो चाहते हैं कि हमारी स्त्री सीता बने और खुद क्या बनना चाहते हैं ? रावण। तो जैसे उन्हें धिक्कारते हैं ना, ऐसे ही धिक्कार योग्य बात यह है कि कुछ दिल बहलवानेके लिए, कुछ लौकिक यशके लिए कुछ कुल परम्परा है इसलिए कुछ रूप तो दिखाये निर्वाणपनेका और निरन्तर आशा का विष ही अपनेमें बसाये रहे तो इसमें कौनसी बुद्धिमानीकी बात है ? जो आशाका परिहार कर दे वे ही निर्वाणको प्राप्त करते हैं।

सर्वाशा यो निराकृत्य नैराश्यमवलम्बते ।

तस्य क्वचिदपि स्वान्त सगपङ्कनैर्न लिप्यते । ८६६॥

सर्व आशाओंका निराकरण करके नैराश्यके अवलम्बनमें सत्य निर्ग्रन्थता—जो पुरुष आशाको दूर करके निराशाका आलम्बन करते हैं उनका मन किसी भी कालमें परिग्रहरूपी कर्दमसे नहीं निकलता है। जो आशाको छोड़ दे उनके परिग्रहरूपी मन फिर किस भावसे लगेगा ? अपने ही अन्दर कुछ निरख लीजिए। है तो यह ज्ञानस्वरूप। जिसमें कल्पनाएँ जगती, विचार बनता, तर्क वितर्क उठता है वह है कोई ज्ञानात्मक चीज। कल्पना भी तो ज्ञानका रूप है। विचार तर्क ये सब ज्ञानकी ही ती चीजे हैं। तो हम ज्ञानका कुछ परिणामन बनाये रहनेके अतिरिक्त और करते क्या हैं ? सो कुछ निरख लीजिए। सर्वत्र कहीं भी हो, मंदिरमें हो, दूकानपर हो, गलीमें हो, किन्हीं भी परिस्थितियोंमें हो, किन्हीं भी स्थानोंमें हो, सिवाय एक ज्ञानका परिणामन बनानेके यह जीव और कुछ नहीं करता। उस ही ज्ञानकी कल्पनामें समस्त पदार्थोंके कर्तृत्वका भार लादे है। केवल एक ज्ञानकी कल्पना-भर बनाता है यह जीव, और कल्पनाएँ ऐसी अटपटी बेढंगी बना लेता है कि जन्म मरणका होना, ऐसी अनेक कुथोनियोंमें जन्म लेना, अज्ञान अंधेरा छाना, सत्पथ न मिलना, पर्यायको ही सर्वस्व समझना ये सारी विपत्तियाँ, विडम्बनाएँ उसपर सवार हो जाती हैं। केवल एक ज्ञानकी परिणतिको हम सही बना लें, कुपथसे अपनेको हटा ले, इतना भर काम हम अपने अन्दरमें कर सके तो कल्याणके लिए फिर जो कुछ कर्तव्य होता है वह सब यथार्थ बन जाता है। जो समस्त आशाओंका निराकरण कर देते हैं, निराशाका आलम्बन करते हैं वे पुरुष निष्परिग्रह हैं।

इच्छाकी परिग्रहरूपता—इच्छाका नाम परिग्रह है। जिसके इच्छा है उसके अज्ञान-मय भाव है, अज्ञानमय भाव ज्ञानिके नहीं होता। तो अज्ञानमय भाव न होनेसे ज्ञानी सदैव निष्परिग्रह रहता है। कहीं साथ जा रहे हो, दो चार मित्र साथ हो, नौकर भी

साथ हो, किन्तु पासमे रखे है धन थैलेमे अथवा ट्रकमे तो यह मालिक सबसे वचन भी ले लेता है। देखो भाई यह जगह डरकी है, यहाँ चोर लुटेरे बहुत आते है, सब लोग खूब जागते रहना, सो मत जाना, देखो हम कुछ अपनी नींद अच्छी तरहसे ले लें। सब लोग हाँ भी कह देते है, हाँ सेठ जी तुम खूब आनन्दसे सोवो, हम लोग बराबर देखते रहेगे, पर हाल क्या होता है कि वे सबके सब तो आनन्दसे सोते है और यह मालिक खूब वचन भी ले चुका तिसपर भी सोता नहीं है, जगता रहता है। कितना ही किसीसे कहलवा लो, कुछ प्रभाव तो भीतरी इच्छाका रहेगा। विवशतामे कुछ भी बात कहलवा लो। जिनके इच्छा है चिन्ता तो वे करेगे। वह सोचता है कि कह तो दिया इन लोगोंने कि हाँ हम जगते रहेगे पर ये सो गये और धन चला गया तो क्या होगा, सो इस चिन्तामे वह सो नहीं पाता है। इच्छाका ही नाम तो परिग्रह है, आशा कही, इच्छा कही, परिग्रह कही, ये करीब हेरफेरसे लोभकषायके ही नाम है। जो आशाका परिहार करे उसे परिग्रह का मोह लग ही सकता। बड़े बड़े महापुरुषोंके जो चरित्र हैं उन्हें देख लो, जब तक उन्होंने सर्वपरिग्रहोका त्याग नहीं किया तब तक वे दुखी रहे, सुख तो तब मिला जब सर्व-परिग्रहोका त्याग किया। लोग इच्छा बनाये है, आशा बनाये हैं इस कारण नैराश्य अमृतका पान नहीं कर पाते। जैसे नपुंसक वेदमे जो अन्त पीडा है, वेदना है वह विचित्र है, न भोग सकते, न तृप्त हो सकते। ऐसे ही और नहीं तो कमसे कम वृद्धावस्थाका तो कुछ दिग्दर्शन कर लो कि जहाँ इच्छासे कुछ भी काम नहीं बनता है पर इच्छा लगाये रहते हैं तीन लोक की। जब बच्चे लोग समृद्ध हुए, खूब आराममे है फिर भी इस आशावश वे वृद्धावस्थामे भी दुखी रहा करते हैं। न उनकी इच्छा पूर्ण हो पाती है, न उससे कुछ काम बनता है फिर भी इच्छा बनाये रहते है, यह एक बात इसलिए कही कि वृद्धावस्था तो बिना आशा के गुजारनेके लायक है। इन्द्रिया शिथिल हो जानेसे, किसी चीजकी चाह करनेसे लाभ कुछ नहीं है, लेकिन मनकषायकी शक्तिसे, प्रेरणासे जवान बना रहता है। जो पुरुष इस आशा का निराकरण करके आशारहित, समस्त विकाररहित ज्ञानस्वरूपका अपने आपमे अवलम्बन करते है वे पुरुष परिग्रहके मलसे लिप्त नहीं होते।

तस्य सत्यं श्रुतं वृत्तं विवेकस्तत्त्वनिश्चयः ।

निर्ममत्वं च यस्याशापिशाची निधनं गता ॥८६७॥

आशापिशाचीके दूर होने पर ही श्रुतकी सत्पत्ता—जिस पुरुषके आशा रूपी पिशाची निधनको प्राप्त हो गई है, नष्ट हो गई है उसका शास्त्राध्ययन करना सार्थक है और जिसकी आशापिशाची नष्ट नहीं हुई उसका शास्त्राध्ययन भी कुछ मूल्य नहीं रखता। एक बहुत ऊँचा पंडित बनारसमे था। बहुत पुरानी बात नहीं दो तीन पीढ़ी की ही बात है। उस,

पडितका बड़ा यश फैल चुका था। खूब वृद्ध होने पर भी वह रात्रिभर शास्त्राध्ययन करते थे। लोगोंने उनसे कहा कि पडित जी आप अब बहुत वृद्ध हो गए, आपका यश भी खूब फैल चुका है, अब तो आपको इतना श्रम करने की आवश्यकता नहीं रही। तो पडित जी बोले कि हमारा यश खूब फैल गया है। अब यदि हम किसीसे शास्त्रार्थमें हार गए तो हमें कुवेमें गिरकर ही प्राण देने होंगे। सो कहीं हार न जाये इस कारण इतना श्रम अभी करते रहते हैं। आखिर एक दिन हुआ भी ऐसा ही। किसी जवान विद्वानसे शास्त्रार्थमें हार गए तो रात्रिको कुवेमें गिरकर अपने प्राण त्याग दिया। तो इस आशा राक्षसीका जिसके निवास है उसे अपने आपका लाभ कुछ नहीं सूझता। जो कुछ उद्वेगमें आया उसी कर्तव्यके करने पर उतारू हो जाता है। शास्त्राध्ययन उसका निरर्थक हो जाता है। जिसने आशा-पिशाचीको नष्ट किया वही पुरुष सम्यग्ज्ञानके द्वारा अपने इस स्वतंत्रस्वरूपको समझ पाता है। वस्तुके स्वतंत्रस्वरूपकी समझ आती है सम्यग्ज्ञानसे। और, वह ज्ञान बनेगा द्रव्यगुण पर्यायकी समझसे। सो द्रव्यगुण पर्यायकी सही समझ बनाये तो उसकी परम्परासे फिर यह आशापिशाची दूर हो जायेगी।

आशापिशाचीके नष्ट होनेपर ही चारित्र्य विवेक निर्ममत्व व तत्त्वनिश्चयकी समीचीनता—यह आशाका गड्ढा इतना विलक्षण है कि ज्यो ज्यो इसे पूरा करते जावो त्यो-त्यो यह और खाली होता जाता है। और, जमीनके गड्ढोमें तो यह बात नहीं है, उनको तो कूड़ा करकट डालते जाइये, भरते जायेगे, पर यह आशाका गड्ढा ऐसा विचित्र है कि जितना ही धन वैभवका कूड़ा करकट डालते जावो उतना ही खाली होता जाता है। अनेक श्रम करके कभी कोई सुख और विश्रामका समय आये तो फिर भट कोई ऐसी आशा उप-जती है कि सारा सुख किरकिरा हो जाता है। कभी बहुत अच्छा समय आये, सर्वसम्पन्न हैं लेकिन उस समय कोई आशा जगे तो वह सब कमाई हुई स्थिति बिल्कुल खतम हो जाती है, यह आशापिशाची जिसकी नष्ट हुई है वही सच्चे चारित्र्यको पाल सकता है। सच्चा चारित्र्य पालनेका प्रयोजन यही है कि यह आत्मा अपने स्वरूपमें मग्न हो जाय। यह बात तब बनती है जब किन्हीं बाह्यपदार्थोंकी आशा नहीं रखी जाती है। आशाके भेदसे ही विवेक सार्थक है। आशावानको विवेक कहाँ जगता ? उसके तो पक्षपात अन्याय ये सभी प्रवृत्तियाँ चलती हैं। जिनके आशापिशाची जाग्रित हैं उनको तत्त्वका निश्चय नहीं होता, ममत्व परिणामका अभाव भी नहीं होता। आशा जिस पदार्थकी लगी हो उसको एक विलक्षण बन्धन हो जाता है। जैसे गाय भैंसको ले जानेके लिए एक बड़िया उपाय यह है कि उसके बच्चेको उठाकर आप चल दें, फिर तो वह गाय या भैंस अपने आप पीछे पीछे भागती चली आयगी, ऐसे ही जिस पुरुषको जिस पदार्थसे बन्धन है, आशा है वह पदार्थ

तो उसके बन्धनमें बँधकर यो ही चलता रहता है। जिसकी आशापिशाची नष्ट हुई हो वह स्वतंत्र है, उसका आस्त्राध्ययन करना, चारित्र्य पालना, विवेक होना, तत्त्वका निर्णय होना, निर्भयता होना ये सब बातें ग्रथार्थ हैं। आशा दूर करे और आत्मध्यान पाये और इसके प्रसादसे आत्मीय शुद्ध आनन्दका अनुभव करें।

यावदाज्ञानलङ्घिते जाज्वलीति विशृङ्खल ।

तावत्तव महादुःखदाहशान्तिं कुतस्तनी ॥८६८॥

आशाग्निज्वालन्तं चित्तमे दुःखदाहशान्तिं योऽसमश्नः—हे आत्मन् । जब तक तेरे चित्तमें आशारूपी अग्नि नितान्त प्रज्ज्वलित हो रही है, स्वच्छन्दतासे बढ़ रही है तब तक तेरे मोह दुःखरूपी दाहकी शान्ति कहाँसे हो ? जैसे जब अग्नि स्वच्छन्दतासे निरन्तर जलती बढ़ती रहती है तो वहाँ दाहकी शान्ति की आशा नहीं है। इसी प्रकार चित्तमें आशारूपी अग्नि बढ़ती रहे, स्वच्छन्द जलती रहे तो दुःखदाहकी शान्ति अशक्य है। दुःख सुख कोई बाहरकी बात नहीं है। अपने आपके आत्माके अन्दर की कल्पना और वृत्तिका फल है। सर्व-पदार्थ स्वतन्त्र हैं, मैं भी स्वतन्त्र हूँ, किसीका किसीसे कोई सम्बन्ध नहीं है, आधीनता नहीं है किन्तु इस आशाका परिणाम करके परवस्तुके आधीन बन जाते हैं। आशा जिनके है उनके दुःखकी दाह अवश्य है। जो भी महापुरुष भगवत् हुए हैं उन्होंने आशाका अभाव करके ही वह भगवत्ता प्राप्त की है। अन्य उपाय नहीं है पवित्र होनेका। आशाके अभावके लिए तिनके परिचय की प्रथम आवश्यकता है। समस्त पदार्थोंके इस महत्त्वशाली तत्त्वका परिचय करना जरूरी हो जाता है। वह उत्तम तत्त्व है निज सहज ज्ञानस्वभाव। इस ओर दृष्टि दी जाय और परकी आशा समाप्त की जाय। आशा कहो, राग कहो, दोनों एक ही प्रकारके वषायोके प्रतिफल हैं। यह राग आग ससारके जीवोंको जला रही है, यह दाह तभी मिट सकती है जब समनारूपी अमृतका सेवन किया जाय। सम्पत्ति विपत्ति, हित अहित सब कुछ अपने आत्मामें पड़े हुए हैं। ये सब एक ज्ञानकी कलापर निर्भर हैं। हम किस पद्धतिसे अपना ज्ञान करें कि आनन्द मिले और किस पद्धतिसे ज्ञान करें कि क्लेश मिले, ये सभी बातें अपने ज्ञानकी कलापर निर्भर हैं। तो आप समझिये कि इतना उत्कृष्ट लाभ, इतना सस्ता उपाय और कुछ हो भी सकता है क्या ? जब ही परसे मुख मोड़कर स्वर्गके उन्मुख बनते हैं तो सर्वसंकट टल जाते हैं। इतनी कला जिसके आ गई उसने सब कुछ पा लिया, जीवनका सार भी पा लिया। जब तक चित्तमें आशारूपी अग्नि स्वतन्त्रतासे जलती है तब तक दुःखदाहकी शान्ति नहीं हो सकती है।

निराशतामुवापूरयस्य चेत् पवित्रितम् ।

तमालिङ्गति सौत्कण्ठ्यं शमश्रीर्वद्धसौहृदा ॥८६९॥

नैराश्यमुत्थायुत जीवके शान्तिरूपा लाभ—जिसका चित्त निराशंतारूपी अमृतके प्रवाह से पवित्र हो गया है उस पुरुषको शान्तिरूपी लक्ष्मी उत्कठापूर्वक मिलती है। आशासे मलिन चित्तमे शान्तभाव नहीं आ सकता। खुद ही तो यह प्रभु है, खुद ही जानता है, खुद ही ससारमे डूबता है, कैसा विचित्र समन्वय है, कैसा विलक्षण संगम है कि यही तो निर्गोता है और यही अपराधी है। अपराध हमारा कोई दूसरा नहीं करता। हम ही अपना अपराध करते हैं और हम ही अपने अपराधका फल भोगते हैं। अपने मुख दुःखका फैसला भी हम ही करते हैं। ऐसा विलक्षण संगम है, अब विवेककी आवश्यकता है। अपराध हमारा न बने अर्थात् आत्मदृष्टि हमारी भंग न हो और उस प्रयोगके फलमे हमारा शुद्ध विकास बने, यो निरपराध बने, यो निर्गोता बने। ऐसा पुरुष आशाका अभाव करके नैराश्यरूपी अमृतके प्रवाह से पवित्र होता है उस ही पुरुषको उपशमभावरूपी लक्ष्मी बड़ी उत्सुकतापूर्वक मिलती है।

न मज्जति मनो येषामाशाम्भसि दुरस्तरे ।

तेषामेव जगत्यस्मिन्फलितो जानपादप ॥८७०॥

आशानदमें न डूबे हुए जीवके ज्ञानकी फलितरूपता—जिनका मन दुस्तर आशा-रूपी जलमे नहीं डूबता है उनका ही ज्ञानवृक्ष फलित होता है। जैसे कोई वृक्ष जलमे डूब जाय तो वह फल नहीं देता है इसी प्रकार जिनका मन आशा-रूपी जलमे डूब जाता है उनका ज्ञान फलित नहीं होता है, विकसित नहीं होता है। जिस मनमे आशा भरी है उस मनमे ज्ञानका विकास कैसे हो सकता है? अतः ज्ञानविकासकी चाह करने वाले पुरुषोंका कर्तव्य है कि वस्तु स्वरूपका यथार्थ बोध करके विशुद्ध भेदविज्ञानके विशुद्ध प्रयोगसे आशा विकारका विलय करे और अपने ज्ञान स्वरूपमे प्रवेश करके अनन्त ज्ञान विकास और अनन्त आनन्द विकासके अनुभवका मार्ग प्राप्त करे।

शक्रोऽपि न सुखी स्वर्गे स्यादाशानलदीपित ।

विध्याप्याशानलज्वाला श्रयन्ति यमिन शिवम् । ८७१॥

आशाग्नि ज्वलित इन्द्रके भी सुखका अभाव—स्वर्गका भी इन्द्र हो, यदि आशा-रूपी अग्निसे जलता है तो वह सुखी नहीं है। लोभ कषायकी प्रबलता देवोमे पायी जाती है। अब आप देख लीजिए, धन वैभवके या शारारिक सुख-दुखके झझट उनके नहीं है, फिर भी लोभ कषायके भारसे वे देव भी पीड़ित रहा करते हैं। देवोमे लोभ तृष्णा अन्य गतियोंके जीवोसे अधिक पायी जाती है। तो इन्द्र भी हो कोई और आशाकी दाँह यदि जल रही है तो वह सुखी नहीं है। क्या है, यह जीवन एक फिल्मका चित्र है। जैसे फिल्मके चित्रमे कुछ बताया ही तो जाता है जन्म लेकर अन्त तक। ऐसे ही यह भी एक फिल्म है। उस फिल्मको एक घरमे बैठाकर दिखाया जाता है और यहाँकी फिल्मको जहाँ चाहे बैठकर देख

लेते हैं। जैसे हम उन चित्रोंमें यह सोचा करते कि यह बालक हो गया, यह इस इस तरहसे बड़ा हुआ, फिर इस तरहका बना, ऐसे ही यहाँ भी सभी लोग यही सोचा करते कि यह पुत्र पैदा हुआ, यह कैसे पले, कैसे यह समर्थ बने। उस बच्चेके पीछे कितनी ही चिन्ताएँ लादी जाती हैं। बच्चे लोग बड़े बनने को तरसा करते हैं। वे भी बड़ोंको देखकर यही चाहते हैं कि हम भी बड़े बनें और इनकी तरहसे मालिक बने। लेकिन बड़ा बननेमें कितनी कितनी चिन्ताएँ लादनी पड़ती हैं। और, बड़ा कहलाता भी क्या? पुण्यवन्तोंकी सेवा करने का ही नाम बड़ा बनना है। पुण्यवन्त जीवोंकी सेवा करते रहनेमें मोही जीव अपना बड़प्पन मानते हैं। वहाँ भी अनेक आपत्तियाँ आती हैं। तेलमें जो बड़ा बनाया जाता है उसकी कुछ कहानी सुनो। घरमें रखे हुए उड़द पल्ले चक्कीमें दल दिये जाते हैं, फिर शामको पानीमें डाल देते हैं, रातभर फूलते हैं, फिर सुबह सिलवट्टेमें उन्हें खूब रगड़ा जाता है, फिर उनमें नमक मिर्च डाला जाता है। फिर उसे गोल मटोल बनाकर कड़ाहीमें जलते हुए तेलमें डाल दिया जाता है। उसमें खूब पक जानेके बाद भी वह छुट्टी नहीं पाता है। महिलाये कुछ लोहेकी सीक रखती हैं जिनसे बड़ोंमें छेद कर देती हैं। तो इतनी बातें बनती हैं तब कहीं वह बड़ा कहलाता है। ऐसी ही बात घरके बड़ोंकी भी है। एक नटखट नहीं, पचासो नटखट घर गृहस्थीमें चला करते हैं तब वह बड़ा कहलाता है। ये तो सब आशाके मूल कारणसे बातें उठी हैं। जहाँ आशाकी तीव्र अग्नि जल रही है वहाँ घर गृहस्थीमें मनके अनुकूल वातावरण भी मिल जाय, कुछ मौज भी मान ली जाय पर वहाँ भी विपत्ति है, और, वह मौज मानन्य विपत्तियाँ सहनेकी एक तैयारी है। अभी मौज मानेंगे तो आगे बड़ी आपत्तियोंके क्लेश सहेगे। लगातार कोई आपत्तिमें रहे तो फिर आपत्तिसी नहीं रहती, सहन हो जाती है। यह मौज मानना तो उस आपत्तिका बीज है। कोई ऐसा हो बुद्धिमें जिसकी वजहसे रात दिन कष्ट ही कष्ट होता हो, उसके कारण बहुतसी आपत्तियाँ ही आपत्तियाँ मिली हो तो उसके मरने पर कोई ज्यादा दुःख नहीं मानता। और, जिसके कारण कुछ मौज आता हो उसके वियोगमें फिर यो लगता कि मेरी दुनिया ही नहीं रही। तो मौज बड़ी विपत्तिके भोगनेकी एक तैयारी है, भूमिका है। यह आशा जिसके लगी रहती है वह इन्द्र भी हो तो भी सुखी नहीं है, किन्तु मुनिगण आशाकी अग्निकी ज्वालाको बुझाकर मोक्षका आश्रय कर लेते हैं, शान्त हो जाते हैं, नैराश्र्यताका अलम्बन करके मुनिजन सर्वथा सुखी हो जाते हैं। मोहीजन जिन बातोंमें सुख मानते हैं वे क्लेश हैं। आशा भोग वैभव सम्पदा ये सब मोहीजनों को प्रिय है, किन्तु है ये सब कष्टके स्थान।

चरस्थिरार्थं जातेषु यस्याशा प्रलय गता।

किं किं न तस्य लोकेऽस्मिन् मन्ये सिद्धं समीहितम् ॥८७२॥

आशाका प्रलय करने वाले जीवोंके समीहितकी सिद्धि--आचार्य महाराज कहते हैं कि जिस पुरुषके चित्त अचित्त पदार्थोंमें, सजीव अजीव वस्तुओंमें आशा नष्ट हो गयी है उसको इस लोकमें क्या क्या मनोवाञ्छित सिद्धियाँ नहीं होती, अर्थात् सर्व सिद्धियाँ हो जाती हैं। इच्छाकी पूर्ति होती है इच्छाके नाशमें। इच्छा अपने इस उपयोगके थैलामे भरत जायें रोज-रोज तो वह नष्ट नहीं होती, वह तो और बढ़ती जायगी। इच्छा न रहे उसीके मायने इच्छाकी पूर्ति हो गयी। तो इस इच्छाके ही नाशसे समस्त मनोवाञ्छित कार्योंकी सिद्धि है। किसी चीजकी इच्छा न रही, समझो सब कुछ मिल गया। जिसे कुछ चाह है उसे अभी वह चीज मिली नहीं है तभी तो उसकी चाह है। यह आशा नष्ट हो जाय तो समस्त मनोवाञ्छित सिद्धियाँ हो जाती हैं। एक कथानक है कि कोई ऐसा नगर था जिस नगरमें लखपति करोड़पति लोग रहा करे। जिसके पास लाखका धन था वह एक दीपक जलाये, जिसके पास १ करोड़का धन था वह एक ध्वजा अपने द्वारपर गाड़े, जिसके पास २ करोड़का धन था वह २ ध्वजा अपने द्वार पर गाड़े। तो एक सेठके पास ६६ लाख रुपये थे। वह सेठ भी एक करोड़ वाली एक ध्वजा लगाना चाहता था। सो सोचा कि एक लाख रुपये किसी तरहसे और जोड़ ले तो एक ध्वजा लग जायगी। सो उसी दिनसे उसने खाने पीनेमें कमी कर दी, नौकरोंमें कमी कर दी, फिर भी एक लाखका धन न जुड़ सका तो सोचा कि १ लाखका धन कमानेके लिए कहीं व्यापार करने चलना चाहिए। सो वह कहीं परदेश चला गया। यहाँ घरमें जब उस ६६ लाखका धन कोई सम्हालने वाला न रहा तो सब स्वाहा हो गया। वहाँ पर सेठने खूब धन कमाया तो एक करोड़ रुपये जुड़ गए। उस एक करोड़के उसने ४ रत्न खरीद लिए २५-२५ लाखके और अपने घरके लिए चल दिया। समुद्री रास्ता था, डाकुवोका भय था, सो उसने क्या किया कि अपनी जाँघकी कुछ खाल खिचवाकर उसमें चारो रत्न भर लिया। जब वह बन्दरगाहपर आया तो वहाँसे आने के लिए अब तो उसके पास कुछ पैसा न था सो लोगोंसे कुछ धन माँगा, पर वहाँ अपरिचित जगहमें कौन धन दे दे। एक गावका कोई व्यक्ति मिला, वह बोला कि हमारे साथ चलो, कुछ काम हमारे यहाँ करना तो हम तुम्हें धन देंगे। क्या काम करना होगा? हम लोग रसोई बनाते हैं तो तुम बर्तन माँज लिया करना। बहुत अच्छी बात। अब वह सेठ बर्तन माजनेकी नौकरी कर रहा है। खैर किसी तरह वहाँसे छुट्टी लेकर जब वह सेठ घर पहुँचा तो वहाँ कुछ भी न था। उन चारो रत्नोंको खोला, जौहरियोंको दिखाया तो बहुत-बहुत देखनेके बाद जौहरियोंने यह तय किया कि इनमें तीन रत्न तो २५-२५ लाखके हैं और एक रत्न २४ लाखका है। लो सेठ सोचता है कि मैंने खाना पीना छोड़ा, सारे आराम छोड़े, परदेशमें भी खूब धक्के खाये, बर्तन भी भाजने पड़े, पर रहे ६६ के ६६

लाख । हाथ हमारी ध्वजा न लग पायी । तो जो आशाके वश रहते हैं उन्हें लाभ क्या होता है ? जब जो होना है सो होता है । जिसकी आशाएँ नष्ट हो गईं उसके सर्वसिद्धि होती है । किसी हृद तक गृहस्थके भी राग रहे, आशाये न-जगने पायें तो उसके भी समझिये कि सर्वसिद्धिया हो गईं ।

चापल त्यजति स्वान्त विक्रियाश्चाक्षदन्तिन ।

प्रशाम्यति कषायाग्निर्नैराश्याविष्टितात्मनाम् ॥८७३॥

नैराश्याका आलम्बन करने वाले जीवोंके चपलता, विकार व कषायोंका परिहार—
जिनकी आत्माने निराशताका आलम्बन लिया है उनका मन चपलताको छोड़ देता है, उनका मन चंचल नहीं रहता और इन्द्रियरूपी हस्ती विषय विकारको छोड़ देता है तथा विषयरूपी अग्नि शान्त हो जाती है, मन चंचल होता है तो किसी जगह विश्राम नहीं मिल पाता, अपने लक्ष्यमें स्थिर नहीं हो पाता, उसका कारण है आशाका परिग्रहण । जिसे आशा लगी है उसका मन अचलित नहीं रह पाता और फिर दुखी होकर यत्र तत्र फिरता है । मेरा मन बड़ा दुखी है, चंचल है, कोई ऐसा उपाय बतावो कि जिससे मन ठिकाने लग जाय । अच्छा, तो क्या उपाय बता दे । उनकी तो कल्पनामें यह उपाय है कि १०-५० हजारका वैभव दे दो तो मन स्थिर हो जाय । पर, कदाचित् वैभव भी मिल जाय तो भी क्या मन वग हो जायगा ? अरे तृष्णा और भी बढ़ जायेगी । गरीबीमें अपना दाल रोटी खूब खाते थे तो वही तक मनका प्रसार था, उतनेमें ही सन्तुष्ट होता था । अब पहुँच जाय मिठाइयों तक तो अब कल्पनाओंका प्रसार और बढ़ जाता है । कहाँ तो गरीबीमें सूखी रोटी भाजीमें ही सन्तोष मानता था और अब मिठाइयोंके बीचमें भी सन्तुष्ट नहीं हो पाता । और, भी कुछ वैभव बढ़ जाय, अनेक प्रकारके साधन बन जायें तो जितना कुछ मिलता जायेगा उतना ही असन्तोष बढ़ता जायेगा । इस आत्माकी रक्षा करने वाला बाहर में कहाँ कौन है ? किसका सहयोग हमें मिल सकता है ? कोई हम पर प्रसन्न भी हो जाय तो वह अपने ही मनमें तो कुछ विचार बनायेगा, मेरा क्या करेगा ? पृथक् पृथक् सर्व पदार्थ है, किसीसे मेरेमें कुछ नहीं आता है । जब आशासे मन भरा हुआ है तो वह स्थिर हो ही नहीं सकता और आशावश पुरुषोंके ये इन्द्रियरूपी हस्ती ये विषयविकारको छोड़ नहीं सकते, मदोन्मत्त रहकर अपने विषयोंमें प्रवृत्ति करते हैं, और जब आशा है तब सभी प्रकारकी कषाय अग्नि इसकी बढ़ जाती है । आशासे क्रोध भी बढ़ता है । उस आशामें किसी ने बाधा डाल दी तो उसमें वह क्लेश मानता है । उससे फिर उसकी क्रोधाग्नि और बढ़ जाती है, उस आशानुसार कुछ बात बन जानेसे उसके घमड़ बढ़ता है, और जब उस आशाकी सिद्धि न चले तो वह मायाचार भी करेगा, और लोभका रग तो है ही । तो आशा-

वान पुरुषोकी कषायानि शान्त नहीं हो सकती । जिन पुरुषोंने निराशताका आलम्बन लिया है उनका मन स्थिर होगा, कषाये शान्त होगी । इन आशावोको दूर करना चाहिए, आशाये दूर होगी ज्ञानसे । अतएव वस्तुस्वरूपके ज्ञानका दृमे अधिकाधिक यत्न करना चाहिए ।

किमत्र बहुनोक्तेन यस्यागा निघ्नं गता ।

स एव महता सेव्यो लोकद्वय विशुद्धिदे ॥८७४॥

आशा रहित प्राणियोंकी ही सेवनीयता—अधिक कहनेसे क्या लाभ ? जिस पुरुषकी आशा निघ्नको प्राप्त हो गई है वह बड़े-बड़े पुरुषोके द्वारा सेवनीय होता है । वे बड़े बड़े पुरुष उसकी इसीलिए सेवा करते हैं कि अपना यह लोक भी विशुद्ध बने और परलोक भी विशुद्ध बने । जीव यह स्वयं ज्ञानानन्दस्वरूप है । जो स्वभाव जिसमें नहीं होता वह अनेक उपाय करनेपर भी प्रकट नहीं हो सकता । जैसे गेहूँवोमे चनेके अकुर बननेकी शक्ति नहीं है तो कितने ही साधन मिल जाये लेकिन उनसे चनेके अंकुर न बन जायेगे । जिस पदार्थका जो स्वभाव है वही प्रकट हो सकता है । आत्मा आनन्दमय हो जाता है और कुछ न कुछ अव भी आनन्दका विकास बनाये रहते हैं । तो आत्मामे आनन्दका स्वभाव है तब उसका विकास होता है । आत्मा स्वयं आनन्दमय है । इसके आनन्दका विघात एक आशा परिणाम ने किया है, परतत्त्वमे आकर्षणकी बुद्धि होनेसे जो परका भार रहता है उस आगा परिणामने जीवके आनन्दस्वरूपका घात किया । जिन संतोंने इस आशापर विजय प्राप्त की उनके चरणोकी सेवा बड़े बड़े पुरुष भी भक्तजन दोनों लोकोकी सिद्धिके लिए किया करते हैं, वे ही महान पुरुष हैं जिनकी आगा विनाशको प्राप्त हुई ।

आशा जन्मोग्रपङ्क्या शिवायाशाविपर्यय ।

इति सम्यक् समालोच्य यद्वितं तत्समाचार ॥८७५॥

आशाके परित्यागमें ही हितलाभ—संसाररूपी कर्ममे फँसाने वाली यह आशा है और आशाका अभाव हो तो वह मोक्षको उत्पन्न करने वाला है । आशा है संसारकी जनक और आशाका अभाव हो तो संसारका अर्थात् विकारपरिणामका अभाव हो जाता है तो इस आशासे जन्म मरणकी परम्परा चलती है और आशाके अभावसे निर्वाणकी प्राप्ति होती है । अब तू इन दोनों बातोंका भली प्रकार विचार कर, जिसमे अपना लाभ हो उसका आचरण कर । यदि जन्म मरणमे लाभ समझा हो तो अच्छी तरह विचार लेना अर्थात् पशु पक्षी मनुष्य कीड़ा मकौड़ा पेड़ इत्यादि इन जीवोमे शरीर धारण कर करके मरते रहना फिर जन्म लेना ऐसा यदि इष्ट हो तब तो इस आशाका आदर करो, आशा परिणामको ही अपना सर्वस्वस्वरूप समझो और यदि इस बातमे लाभ जचा हो कि समग्र जन्म मरणके मकट दूर हो और केवल मैं अपने स्वरूपमे ही मग्न रहूँ, विशुद्ध आनन्दस्वरूप रहूँ,

तो इस आशाके अभाव करनेका प्रयत्न कर । आशाके अभाव करनेका प्रयत्न यही है कि आशा रहित और आशा जैसे अनेक समस्त विकारोंसे रहित अपने आपके स्वरूपके कारण जो एक विशुद्ध ज्ञान परिणामन है उस ज्ञानमात्रको अपनी प्रतीतिमें लें, ऐसा निर्णय करे कि मैं समस्त विकारोंसे रहित केवल जाननहारस्वरूप हूँ, इस शुद्ध प्रतीतिके बलपर इन समस्त आशा आदिक विकारोंका अभाव हो जायगा । भेदविज्ञान बिना विकार नहीं मिट सकते हैं, सो भेदविज्ञानके उपायसे आशाके अभावको करे, इसमें ही अपना विशुद्ध लाभ है ।

न स्याद्विक्षिप्तचित्तानां स्वेष्टसिद्धिं क्वचिन्तृणाम् ।

कथं प्रक्षीणविक्षेपा भवन्त्याशाग्रहक्षता ॥८७६॥

आशापिशाचपीडित पुरुषोंके स्वेष्टसिद्धिका अभाव—जो आशारूपी पिशाचसे पीडित हैं वे पुरुष विक्षिप्त चित्त हैं और जिनका चित्त विक्षिप्त है उनको इष्टसिद्धि कही नहीं है । इष्टसिद्धि है जगतके किसी पदार्थको इष्ट न माना जाय और परमइष्ट जो अन्तस्वरूप है उसमें अनुभव जगें वही वास्तविक इष्टसिद्धि है, ऐसी इष्टसिद्धिको वे कायर लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं जो आशारूपी पिशाचसे पीडित हैं ? आशाका परिणाम होनेसे मन चंचल होता है, और मनकी स्थिरता न रहनेसे परमशरणभूत जो निज अतस्तत्त्व है उसकी दृष्टि नहीं बनती । अतः सर्व कल्याण चाहनेके लिए आशाका अभाव करना एक प्रथम कर्तव्य है और आशाके अभावके लिए सर्वप्रथम कर्तव्य भेदविज्ञानकी भावना है, मैं सबसे निराला ज्ञानमात्र हूँ, मैं अनेक भौतिक पदार्थोंका मन्त्र भी कर लूँ तो भी उससे होता क्या है ? यह मैं केवल ज्ञानस्वरूप हूँ सो प्रत्येक पदार्थ अपने स्वभावमात्र रहा करते हैं । यह मैं अपने स्वभावमात्र ही रहूँगा । यहाँ हूँ तो स्वभावमात्र हूँ और इस भवको छोड़कर कहीं भी जाऊँगा तो वहाँ भी अपने स्वभावमात्र रहूँगा । समस्त विभावोंसे भिन्न अपने आपको निरखने वाले सत् पुरुष आत्मध्यान करते हैं । आत्मध्यानके प्रकरणमें पंचपापोंके निषेधकी बात चलती रहती है । जो पुरुष आत्मध्यान करना चाहता है उसकी चर्या कैसी हो जिससे कि वह आत्मध्यानका पात्र रह सके ? उसके वर्णनमें ५ महाव्रत बताये गए कि ५ पापोंका सर्वथा त्याग होना चाहिए और परिग्रहत्याग महाव्रतमें अपनी प्रगति और वृत्ति करनेके लिए अपने आपको निष्परिग्रह अनुभव करते रहनेके लिए कर्तव्य है कि इस आशाका विनाश करें ।

विषयविपिनबोथोसकटे पर्यटन्ती, भटिति घटितवृद्धिं क्वापि लब्धावकाशा ।

अपि नियमिनरेद्रानाकुलत्व नयन्ती, छलयति खलु किं वा नेयमाशापिशाचो ॥८७७॥

आशापिशाचोंका उपद्रव—विषयरूपी बनकी गलियोंमें फिरते हुए और तत्काल बढ़ते हुए जहाँ तक बेरोकटोक स्वच्छन्द होकर विचरने वाले सयमी मुनियोंको आकुलित करने वाली यह आशा किसीको नहीं छोड़ती है अर्थात् सभी मनुष्योंको यह आशा घोंघा

देती है। स्वप्नकी तरह इन बाह्य पदार्थोंकी आशा लगायें, उनके प्रति चिन्ता करे तो यह कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसा विशुद्ध ज्ञान पाकर यदि इसका सदुपयोग न किया जा सका, अपने अतस्त्वकी भावना न की जा सकी तो समझ लीजिए कि ये सब विकार, आशाएं स्वच्छन्द होकर बढ़ती चली जायेंगी और फिर इस विशाल संसारमे जन्म मरणके चक्र और भी बढ़ते चले जायेंगे। इस आशाके वश हुआ प्राणी धोखा ही खाता है। जैसे बहुत-बहुत संग्रह किया, समागम किया, अन्तमे यह जीव पछताता हुआ जाता है। सब कुछ देखता हुआ मरण करता है, हाथ में इतनी कठिनाईसे इतना वैभव कमाया और आज यह सब यो ही छूटा जा रहा है। मैं लाखों करोड़ोंकी सम्पदाका स्वामी था, मैं एक धनिक कहलाता था। मेरे दस्तखत मात्रसे लाखों करोड़ोंकी बाकी निकालना, जमा करना सारी बातें रहती थी। अब यह मैं इतना विवश हो गया साथमे एक छदाम भी नहीं जा रहा। बड़ी पीडा मानता है वह मोही पुरुष जो आशाके वश होता है। इस आशा ने बड़े बड़े सयत सतोंको भी आकुलित कर रखा है। यह पिशाची किसीको नहीं छोड़ती। क्षण तो वह ही सफल है जिसमे सर्वसे विविक्त केवल ज्ञानमात्र अपने आपके सहजस्वरूपकी दृष्टि बना दी जाती है और उसकी उपासना की जाती है और उसकी ओर अपना उपयोग रहता है, जितने क्षण यह बन सकता है वह क्षण सफल है और उतने ही क्षण भी बने तो उनमे यह सामर्थ्य है कि अविशिष्ट दिन रातकी अनेक क्षणोंमे भी यह पुरुष विचलित रहा आया लेकिन कुछ क्षणोंको यह आत्मध्यान उन सब अपराधोंको शान्त कर देता है। आत्मविजय का केवल एक यह ही साधन है। हमारी रात दिनकी चर्यावोमे जो क्षोभ जगा, मोह बना उन सब अपराधोंके क्षय करनेकी सामर्थ्य इस क्षणमात्रके आत्मध्याने पड़ी हुई है। जैसे लोग प्राय कहते हैं कि यह मोह बड़ा बलवान है, इस मोहने बड़े बड़े बलवान मनुष्यों को भी सता रखा है, विवश कर रखा है, कर्तव्यविमूढ कर दिया है, बड़े-बड़े महापुरुष सेठ-सलाका पुरुष भी इस मोहके वश होकर कहींसे कहीं अपनी स्थिति बना डालते हैं। इस आशाने किस किसको धोखा नहीं दिया अर्थात् आशाके वश होकर दुःखी होना मात्र हाथ रहता है। किसी बाह्य वस्तुसे इस आत्माको लाभ नहीं होता है। अतएव आशाके ऐसे विकट छलपूर्ण स्वरूपको जानकर इससे हटनेका हमारा यत्न होना चाहिए।

अथ अष्टादश प्रकरणम्

महत्त्वहेतोरुणिभि श्रितानि महान्ति मत्त्वा त्रिदशैर्नुतानि ।

महासुखज्ञाननिबन्धनानि महाव्रतानीति सता मतानि ॥८७८॥

आचरितानि महद्भिर्न्युत्तमैश्च महान्त प्रसाधयत्यर्थम् ।

स्वयमपि महान्ति यस्मान्महाव्रतानीत्यतस्तानि ॥८७९॥

महाव्रतोंका महत्त्व—यह ग्रन्थ आत्मध्यानका है। इसमें आत्मध्यानके सब उपायों को बताया जायेगा। चूँकि ध्यानका वर्णन बहुत विस्तार और स्पष्ट रीतिसे इस ग्रन्थमें किया गया है। तो बहुत-बहुत विचार तो इसीमें लग रहा है कि आखिर आत्मध्यानका पात्र कौन हो सकता है, अभी आत्मध्यानकी बात नहीं आयी है। कुछ समय बाद यह प्रकरण आयेगा। अब तक तो यह बताया जा रहा है कि जिस पुरुषको आत्मध्यान करने की रुचि जगी हो उसे अपना जीवन, अपनी चर्या परिणति कैसी रखना चाहिए और उस पात्रताके वर्णनमें मुख्य तीन बातें बताई हैं। प्रथम तो इस जीवको सम्यग्दृष्टि होना चाहिए। यथार्थ श्रद्धान हो। यह आत्मा वास्तविक ज्ञानानन्दस्वरूप है और इस ही से विशुद्ध पूर्ण विकास कल्याण है, ऐसी मेरी दृढ़ श्रद्धा होना चाहिए और फिर इस ही आत्मतत्त्वके बारे में हमारे सम्यग्ज्ञान रहना चाहिए। और, तीसरा बताया सम्यक्चारित्र्य। हमारी चर्या ५ पापोंके त्यागरूप होना चाहिए। तब इस आत्मामें आत्मध्यान करने की पात्रता जगती है। हम आचरण तो करते रहे विपरीत, पापोंसे सम्बन्ध रखते हुए और आना रखे कि हमें आत्मध्यान बने, मोक्षमार्ग हमारा चले तो यह बात कैसे बन सकती है? हमारी चर्या निष्पाप हो तो हम मोक्षमार्गमें आगे बढ़ सकते हैं, जो पुरुष क्रोधी रहता है, परजीवोंके विरोधमें, विघातमें ही जिसका सकल्प बना रहता है उसे निज विशुद्ध आत्मतत्त्वका ध्यान कैसे बनेगा? जो पुरुष असत्य बताव करता है, असत्य सम्भाषण करता है, आत्माके प्रति-कूल वचनोंमें बना रहता है ऐसे परोपकारी परसमय मिथ्यादृष्टि जीवके आत्मध्यान कहाँसे जग सकेगा। चोरी, कुशील पापोंमें जिनकी आसक्ति रहती है उन पुरुषोंको आत्मध्यानकी बात कहो तो व्यर्थ जैसी है। वह इसका पात्र नहीं है और परिग्रहका जो अपने चित्तमें आकर्षण बना रहता है, परिग्रहके सचयकी कोशिश करते हैं यह भावना भी यह परिग्रहका सम्बन्ध रखते हैं ऐसे पुरुषों को भी आत्माके ध्यानकी पात्रता कहाँ हो सकती है? अतएव इस सत्पुरुषको जो आत्मध्यानका अभिलाषी है, पचपापोंका परित्याग कर देना चाहिए। दो बातें एक साथ कैसे सम्भव है, एक तो लोकेषणाकी बात बनी रहे और एक आत्मध्यानकी बात जगे इन दो बातोंमें तो परस्पर विरोधी जानवरो जैसा विरोध है। जैसे सर्प और नेवला, मूसक और बिलाव, ये जन्मजात विरोधी हैं, इनका एक साथ सम्बन्ध कैसे बनेगा? इसी तरह लोकेषणाके कार्योंमें लोकके भावोंका और ज्ञानमात्र आत्मपरिणामनका कैसे सहयोग बन सकता है? पचपापोंका परित्याग करना आत्मध्यानभिलाषीको अत्यन्त आवश्यक है।

महाव्रत नामकी सार्थकता—उन ही ५ महाव्रतोंके सम्बन्धमें इन छंदोंमें यह बतला रहे हैं कि उनका नाम महाव्रत क्यों रखा? यद्यपि झूठ चोरी, कुशील, और परिग्रह इन ५ पापों

के सर्वथा त्यागका नाम बताया है, तो इसका नाम महाव्रत क्यों रखा ? उसके उत्तरमें कह रहे हैं कि इसके तीन कारण हैं—प्रथम तो यह महाव्रत महत्त्वके कारण है । महाव्रतका पालन करनेसे जीवका महत्त्व बढ़ता है, इसीसे सर्वकल्याणार्थी पुरुष इस महाव्रतका आश्रय लेते हैं । यह व्रत स्वयं महान है, पवित्र है, पापोंसे दूर है । ये पंच महाव्रत अहिंसामहाव्रत, सत्यमहाव्रत, अचर्यमहाव्रत, ब्रह्मचर्यमहाव्रत और परिग्रहत्यागमहाव्रत ये पंच महाव्रत स्वयं महान हैं । देवताओंने भी इन महाव्रतोंको नमस्कार किया है, इनकी पूजा की है । १८-त्रय पूजामे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यकी पूजा है ना । तो सम्यक्चारित्र्यकी पूजा तैरह अग्ररूप भी है । उन अंगोंमें प्रथम ५ महाव्रत कहे गए हैं, तो ये महाव्रत स्वयं महान हैं, इस कारण इन्हें महाव्रत कहते हैं और, तीसरा कारण यह है कि ये महाव्रत महान अतीन्द्रिय सुख और ज्ञानके साधन हैं, अर्थात् महाव्रतोंका पालन करने वाले साधु सत पुरुष आत्मध्यानमें बढकर ऐसी निर्विकल्प स्थिति प्राप्त कर लेते हैं कि जिसके प्रसादसे अतीन्द्रिय सुख और अतीन्द्रिय ज्ञान उत्पन्न होता है, अर्थात् केवलज्ञान और अनन्त आनन्दकी प्राप्ति होती है । तो ये महाव्रत महान अतीन्द्रिय सुख और ज्ञानके कारण हैं, इस कारण सत्पुरुषोंने इन महाव्रतोंको माना है ।

महाव्रतविशुद्धयर्थं भावना पञ्चविंशति ।

परमासाद्य निर्वेदपदवी भव्य भावय ॥८८०॥

महाव्रतसाधनाके लिये भावनायें—आचार्य महाराज कहते हैं कि हे भव्य जीव ! पंच महाव्रतोंकी विशुद्धिके लिए २५ भावनाओंको अंगीकार करो और अपने वैराग्यको उत्तरोत्तर बढ़ावो । भावनाओंमें बड़ा बल है, भावनासे ही यह ससार बना है और भावनासे ही मुक्तिकी प्राप्ति होती है । इस जीवको अपने आपके अन्तरङ्गमें इस ही ज्ञानकी तो भावना करना है कि यह मैं ज्ञानस्वरूप आत्मा जगतके समस्त पदार्थोंसे और उन पदार्थोंके सम्बन्धसे उत्पन्न हुए भावोंसे, कर्मोंसे भी अत्यन्त पृथक् हूँ, स्वतंत्र हूँ, ऐसा पार्थक्य केवल रूप अपने आपकी भावनाभर ही तो करना है जिसके प्रसादसे परम निर्वाणकी प्राप्ति होती है । धर्म करना है ऐसी अभिलाषा हो तो अतरंग भावोंपर जोर देना चाहिए । विषय कषायोंके भाव उत्पन्न न हो, यही तो धर्मपालनकी स्थिति है । और, चूँकि चिरकालसे यह चित्त विषय साधनोंकी ओर लगा रहता था तो इसका उपयोग बदलनेके लिए शारीरिक शुभ प्रवृत्तियों का एक आश्रय भर लेना है । प्रभुपूजा करें, सत्सग निवास करे, और और भी ज्ञानार्जन आदिक साधन बनाये, ये सब प्रवृत्तियाँ इसलिए हैं कि जो विषय कषायोंकी वासना सत्कार प्रवृत्तियाँ चली आयी थी उनका मूलसे विनाश हो जाय उसके लिए उपयोग बदला है और वह उपयोग बदला है इस ढंगसे कि जिसमें इस ज्ञानभावनाकी पात्रता बनी रहे । तो

भावना ही यह पुरुष करता है, भावनामे ही उसके भवितव्यका निर्णय है ।

पञ्च महाव्रतोंकी भावनायें—पञ्च महाव्रत जो बताये हैं उनमें प्रथम व्रत है अहिंसा महाव्रत, अहिंसा महाव्रतके निर्दोष पालनेके लिए हमें इन ५ भावनाओंको धारण करना चाहिए—सत्यव्रतकी भावनामे बताया है क्रोधका त्याग करना । यह भावना बनी रहना चाहिए कि मेरेमें क्रोध न बसे, क्योंकि क्रोधमें यह जीव असत्य भी बोल देता है । जो बात सही नहीं है केवल दूसरेका अहित करने की वासना जमी है, क्रोध बना है अतएव असत्य भी बोलेगा । तो क्रोधरहित अपनी परिणति बने यह भावना होना चाहिए । लोभवश भी असत्य बोला जाता है । तो इस लोभका भी त्याग करे उसके सत्यव्रतका धारण कइलाता है । भयभील होकर भी यह पुरुष कुछसे कुछ बोल जाता है । जिसे शुद्ध महाव्रतोंकी रक्षा करना हो उसे इस भीरुत्वका भी त्याग करना होगा । हँसीमजाक अधिक बोलचाल ये भी सत्य महाव्रतके घातक हैं । आगम विरुद्ध कुछ भी बोलना यह भी सत्य महाव्रतका घातक है । ऐसी ५ भावनाएँ रहे तो सत्यमहाव्रतकी साधना रहती है ।

अचर्यमहाव्रतमे सूने घर रहना, एकान्त घर निवास होना, जहा कुछ चीज ही न पड़ी हो । कोई भी वहा न रहता हो, निर्जन स्थानमें मेरा निवास हो ऐसी भावना करना जो किसीके स्वामित्वमें नहीं है, छूटा हुआ घर है वहा निवास करनेकी भावना हो, जहा स्वयं रहते हो वहा दूसरेको मैं न रोकूँ, जो चाहे रहे ऐसी बुद्धि बने क्योंकि दूसरेको कोई रोके तो उसमें किसी न किसी प्रकारकी चोरीकी बात होगी । तो इस चोरी सम्बन्धी बात भी न करेंगे ऐसी भावना हो । एक ऐसी भावना हो कि विधिवत आगमके अनुकूल मेरे आहार की शुद्धि रहे, सधर्मजनोंसे विवाद न करें क्योंकि थोड़ा विवाद हो और वह विवाद बढ़ चला तो उस विवादमें फिर यह भावना बनने लगती कि मैं इसको कैसे नुकसान पहुँचा दूँ ? और, किसी नुकसान पहुँचानेकी भावनासे चोरी करने तककी नौबत आ सकती है । ब्रह्मचर्य-महाव्रतकी साधनाके लिए ये ५ भावनाएँ होनी चाहिए—स्त्रीमें राग पहुँचे ऐसी कहानी कथनोका परित्याग होना, उनके मनोहर अंगोंको न निरखना, पूर्वमें भोगे हुए भोगोका स्मरण न करना, स्वादिष्ट रसीले, उत्तेजक, बलवर्द्धक, पदार्थ न खाना, अपने शरीरका संस्कार न करना, ऐसी भावना बनी रहे तो इससे ब्रह्मचर्यमहाव्रतकी भली-भाँति साधना होती है । और, परिग्रहत्यागमहाव्रतकी साधनाके लिए यह सकल्प बना रहे कि इष्ट विषयोंको मैं प्रीतिपूर्वक न देखूँ, इष्ट विषयोंमें राग न करूँ और जो अनिष्ट विषय हो उनमें मैं द्वेष न करूँ ऐसी भावना रहे तो परिग्रहत्याग महाव्रतकी साधना बनती है ।

भावनाओंका प्रभाव—भावनासे परिणामोंमें निर्मलता जगती है, और जो व्रत धारण किया है उस व्रतमें कदाचित् भी दोष न आये, इसके लिए हमें उसके साधककी भी भावना

करना है और उससे बढ़कर भावोंकी भी भावना करना है। इन भावनाओंको साधुजन करते हैं और श्रावकजन भी करते हैं। भावनाकी ही तो बात है। वैसे तो वह श्रावक श्रावक ही नहीं है जो अपने आपमें मुनि होनेकी वाञ्छा न रखता हो। अपने अन्तरङ्गमें जब श्रद्धामें यह बात आये कि अत्यन्त निःसंगतासे ही हमारा उद्धार होगा तो क्या उसे निःसंग होनेकी चाह नहीं है? भले ही चाहे इस भवमें निष्परिग्रह न बन सके, उमम तो सत्य धर्मधारण करनेकी होनी ही चाहिए। तो जो निःसंग धर्मधारण करनेके उद्यमी है वे पुरुष धर्मको भनी भाँति पाल लेते हैं। ऐसे ही इन पंच महाव्रतोंकी इन भावनाओंके भाते रहनेसे ये महाव्रत निर्दोष रीतिसे विशुद्ध पालनेमें आते हैं। और, जहाँ ऐसी निष्पाप अपनी जीवन वृत्ति रहती हो वहाँ आत्माको ध्यानमें लेते रहनेकी पात्रता बनी रहती है। सब जगह ढूँढ लो, अपने मनके द्वारा सब पदार्थोंका ससर्ग बनाकर देख लो आखिर सब छलपूर्ण घटनाएँ मिलेगी। आत्माको शरणभूत वास्तविक आनन्दप्रद कोई साधन है तो वह है केवल अपने आपके सहजस्वरूपका ध्यान। मैं सबसे न्यारा ज्ञानमात्र हूँ। इस भावनासे वे समस्त गुण प्रकट होते हैं जिन गुणोंमें आनन्द बढ़ा करता है।

ईर्याभाषणआदाननिक्षेपोत्सर्गसञ्ज्ञका ।

सद्भिः समितय पञ्च निर्दिष्टा सयतात्मभि ॥८८१॥

साधुत्वसाधनामें पञ्च समितियोंका स्थान—लोकमें अपने आत्माके सहज विशुद्ध स्वरूपका ध्यान करना ही शरण है। उस आत्मध्यानकी पात्रताके लिए मनुष्यको किस आचरणसे रहना चाहिए, उसका यह वर्णन चल रहा है। वही मनुष्य आत्मध्यानका पात्र होता है जो अपनी जीवनधर्या ऐसी विशुद्ध रखता हो कि जिसमें अन्य तत्त्वोंमें इसकी वासना न रहे। वह चर्या है उत्कृष्ट ५ महाव्रत, ५ समिति और ३ गुप्तिरूप। साधु सतजन जिन्हें न किसी जीवको सतानेसे प्रयोजन है, न कहीं असत्य सम्भाषणसे प्रयोजन है और न खाने पीनेकी ऐसी आसक्ति है कि जैसा चहे विधि अविधि न्याय अन्यायका भी भोजन कर सके और न ऐसी असावधानी है जिससे कि उनके व्यवहारमें किसी वस्तुके धरने उठानेमें कभी अचौर्यव्रतका भंग हो और वे परम अतस्तत्त्व ब्रह्ममें आचरण करनेका निरन्तर ध्यान रखते हैं। परिग्रहका कुछ प्रयोजन ही नहीं है, ऐसी ५ महाव्रतोंके पालनहारे योगीश्वरोंकी यदि परिणति बने तो किस प्रकार परिणति बने, उसका वर्णन ५ समितियोंके रूपमें कहा जा रहा है। समिति शब्दका अर्थ है जो सम कहो भली प्रकार और इति कहो गमन कराना। वे परिणति जो अपने आत्मतत्त्वकी ओर गमन करायें उनका नाम है समिति। वे समितियाँ ५ हैं—ईर्यासमिति, भाषासमिति, एषणासमिति, आदाननिक्षेपणसमिति और उत्सर्गसमिति। इन ५ समितियोंके साथ ३ गुप्ति और जोड़नेसे यह ८ प्रवचनमालिका कहलाने लगता है।

इसका वर्णन आगे आयगा । तीन गुप्तिया क्या हैं, इसका वर्णन अब अगले छंदमे कर रहे हैं ।

वाक्कायचित्तजानेकसावद्यप्रतिषेधकम् ।

त्रियोगरोधन वा स्याद्यत्तद्गुप्तित्रय मतम् ॥८८२॥

साधुत्वसाधनामें गुप्तियोंका स्थान—मन, वचन, कायसे उत्पन्न अनेक पापोंसहित जो परिणतिया हैं उन परिणतियोंका जो प्रतिषेध करें अथवा मन, वचन, कायको रोके सो वे तीन गुप्तिया कहलाती हैं । गुप्तिका अर्थ छुपाना, दबाना यह अर्थ करते हैं, पर गुप्त रक्षणों धातुसे गुप्त शब्द बना है जिसका अर्थ है रक्षा करना । जैसे कि रक्षा छुपनेसे ही होती है अतएव गुप्त शब्दका रक्षा करनेमें तो व्यवहार नहीं रहा और छुपानेमें व्यवहार हो चला । कोई चीज यदि स्वरक्षित रखाई जाय तो किन उपायोंसे रखते हैं—सद्वकमे रख दे, पेटीमें बन्द कर दें तो चीजकी रक्षा होती है, अर्थात् अन्य कोई विरोधी पुरुष इसे न उठा ले जाय अथवा न नष्ट कर दे ऐसे उपायका नाम है गुप्त करना । मन, वचन, कायको गुप्त करना अर्थात् इसका निरोध करके जिससे कि आत्मा स्वरक्षित रह सके उन सब प्रवर्तनोंका नाम है तीन गुप्तिया । इन ही पाँच समितियोंका और आगे चलकर तीन गुप्तियोंका वर्णन किया जायगा । जिनमें इस समय ईर्यासमितिका वर्णन कर रहे हैं ।

सिद्धक्षेत्राणि सिद्धानि जिनविम्बानि वन्दितुम् ।

गुर्वाचार्यतपोवृद्धान् सेवितुं ब्रजतोऽथवा ॥८८३॥

दिवा सूर्यकरैः स्पष्टं मार्गं लोकातिवाहितम् ।

दयार्द्रस्याङ्गिरक्षार्थं गनैः सश्रयतो मुने ॥८८४॥

प्रागेवालोक्ष्य यत्नेन युगमात्राहितेऽक्षिण ।

प्रमादरहितस्यास्य समितीर्या प्रकीर्तिता ॥८८५॥

ईर्यासमितिमें सयमन—ईर्याका अर्थ है चलना । परमार्थमें तो भाव यह लीजिये कि अपने आपके विशुद्ध आत्मतत्त्वमें चलना सो ईर्या है और व्यवहारमें यह अर्थ लीजिये कि देखकर जमीनपर गमन करना सो ईर्या है । व्यवहार चूँकि परमार्थकी याद दिलाता है और परमार्थका साक्षात् विरोध कर दे ऐसा व्यवहार नहीं हुआ करता है, अतएव रास्ता चलनेमें भी आत्माकी याद कैसे बनायी जाती है और आत्मस्मरण संहित वह पथ गमन होता । इन सबका समन्वय देखना होगा । प्रथम तो मुनिजन अच्छे कामके लिए चलें तब ईर्यासमिति कहलायेगी । कोई पुरुष किसी दूसरेको मारनेके लिए तो चले और चार हाथ आगे जमीन देखकर चले, चीटी न मर जाय, इस तरह बड़ा शोषकर जाय तो क्या उसे ईर्यासमिति कहते हैं ? केवल एक ऊपरी पालनसे ही धर्म तो ही लगता । कोई सत सिद्ध

क्षेत्रमे वन्दनाके लिए अथवा जिन-प्रतिमाकी वन्दनाके लिए या गुरु आचार्य तपस्वी जो अपने आप है, जिनसे अपने हितकी दिशा मिल सकती है उन गुरुजनकी सेवा करनेके लिए यदि गमन किया जा रहा हो तो उसके ईर्यासमिति होती है। कोई साधु मोहवश अपने गावके लिए, परिजनोसे मिलनेके लिए या अन्य अन्य किन्हीं कार्योंके लिए गमन करे तो उसके ईर्यासमितिका उद्देश्य न रहनेसे परमार्थ ईर्याका विरोध हो जानेसे ईर्यासमिति नहीं होती है। जब संतजन सिद्ध क्षेत्रकी वन्दनाके लिए चलते हैं तो उनका आत्मस्मरण भी साथ चलता रहता है। मैं अमुक सिद्ध क्षेत्रपर जाऊँगा जहाँसे असख्यात मुनिराज सिद्ध हुए हैं। उन्होंने अपने आत्मस्वभावका दर्शन करके अपने आपमें निर्विकल्प निस्तरंग भव्यता प्राप्त करके मुक्ति प्राप्त की है, मैं उस स्थानपर जाऊँगा जहाँ मैं ऐसे सिद्ध भगवन्तोकी स्वरूपपरिणतिका स्मरण करूँगा, यह उसका भाव है, अथवा जिनमन्दिरकी वन्दनाके लिए जा रहा हूँ तो वहाँ भी उसका आत्मस्मरण ही प्रयोजन है। जिनबिम्बके दर्शन करके ज्ञानी पुरुष सीधा अपना ध्यान उन प्रभुकी ओर ले जाते हैं जिनकी बिम्बमे स्थापना की है। कोई पुरुष अपने गुरूकी फोटो लिए हुए हो तो उस फोटोका आदर जो करता है, उसे खूब सम्हालकर रखता है और कभी कभी अपने मस्तकके निकट भी ले जाता है तो क्या उस कागजका, उस स्याहीका, उस पिण्डका वह आदर करता है? देखनेमें तो ऐसा ही लग रहा है लेकिन जिसका फोटो है उसके गुणोका विशेष स्मरण हो रहा है। उस गुणस्मरणसे प्रेरित होकर उस फोटोका भी आदर करता है। तो ऐसे जिनबिम्बको निरखकर जिन तीर्थकरोकी स्थापना की है उनका चरित्र, तपस्वरण भी सब ध्यानमें आ रहा है तो आत्मस्मरण होता है। सर्वपरिणतिया आत्मस्मरणमें सफल होती है। धर्मके नामपर कुछ भी किया जाय, यदि आत्मस्मरण नहीं होता, निज अन्तस्तत्त्वकी दृष्टि नहीं जगती तो वह विचित्र आनन्द जो आत्मामे स्वभावतः मौजूद है, स्वरूप ही जो है उसकी झलक भी नहीं हो पाती। तो ईर्यासमितिका परमार्थ तो यह भाव है कि अपने आपके परमात्मतत्त्वमें गमन करना और जब व्यवहारिक अर्थ है, परिणतिरूप अर्थ है—तो वहाँ इस ईर्यासमितिके स्वरूपमें सबसे प्रथम यह नियंत्रण बताया है कि अच्छे कार्योंके लिए जाय तो ईर्यासमिति है। दूसरी बात—दिन में जब कि सूर्यकी किरणोंसे रास्ता स्पष्ट दिखना हो, बहुत लोग जिसमें गमन करते हो ऐसे मार्गमें दयालुचित्त होकर जीवोकी रक्षा करते हुए जो धीरे-धीरे गमन करे उस मुनिके ईर्यासमिति होती है। दूसरी बात यह बतायी गयी है कि दिनमें चलना चाहिए। जब कि सूर्य की किरणोंसे स्पष्ट प्रकाश नजर आ रहा हो, कोई साधु सिद्धोकी वन्दनाके लिए भी जाय किन्तु चले रात्रिको जैसे कि शिखर जी की वन्दना करने वाले लोग डेढ़ बजे रात्रिसे ही चलते हैं तो साधुके लिए वह योग्य काम नहीं बताया है। वह साधुकी ईर्यासमिति न मानी

जायगी । तीसरी बात—ऐसे मार्गसे चलना चाहिए जिस मार्गसे अनेक लोग चलते हो । कोई तीर्थवन्दनाके लिए भी जाय, दिनमें भी जाय लेकिन अटपट मार्गसे जाय जिससे कोई जाता न हो, जो मार्ग प्रासुप नहीं हुआ है, गीला है, बफूडा है, जमीनपर बहुतसे फूल है ऐसे मार्गसे जाय तो उसकी ईर्ष्यासमिति न कहलायेगी । तो तीसरी बात यह है कि ऐसे मार्ग से गमन करना चाहिए जो मार्ग अनेक पुरषोके द्वारा चला गया हो, प्रासुप हो गया हो । चार बातें हैं—चार हाथ आगे जमीन निरखकर चले तब वह ईर्ष्यासमिति है, दिनमें भी चले, अच्छे कामके लिए भी चले, प्रासुप मार्गसे भी चले, पर सिर ऊँचा उठाकर चले, चार हाथ जमीन आगे निरखता हुआ न जाये तो इसके ईर्ष्यासमिति नहीं होती है । ५ वी बात यह लगा ले कि छोटे भावों सहित जाये तो भी ईर्ष्यासमिति नहीं होती है । जैसे कोई पुरुष गुरुवन्दनाके लिए भी जाय, दिनमें जाय चाहे रात्रिमें जाय, चार हाथ आगे जमीन देखकर जाय किन्तु क्रोधपूर्वक जाय, अभिमानपूर्वक जाय या आफ्त सी पड गयी, जाना ही पडेगा नहीं तो लोग क्या कहेंगे, यो लाजवश जाय तो चूक किसी शुद्ध भावसहित गमन नहीं किया, अतएव वहाँ भी ईर्ष्यासमिति नहीं हुई । इस तरहकी प्रकृति वाले पुरुषोके प्राय आत्म-कल्याणकी सिद्धि नहीं होती है । जो पुरुष आत्मकल्याणके इच्छुक हैं उन्हें एक इस आत्मतत्त्वकी ही धुन लगी रहती है, सो जहाँ भी जायेंगे, इस आत्मतत्त्वकी सिद्धिके लिए ही जायेंगे ।

धूर्तकामुकक्रव्यादौ रचारवाकसेविता ।

शङ्कासकेतपापादद्या त्याज्या भाषा मनीषिभिः ॥८८६॥

दशदोषविनिर्मुक्ता सूत्रोक्ता साधुसम्मतम् ।

गदतोऽस्य मुनेर्भाषा स्याद्भाषासमिति परा ॥८८७॥

साधुत्वसाधनासे भाषासमितिका स्थान—इन दो श्लोकोमें भाषासमितिका वर्णन किया है । मनुष्यकी एक भाषा ही सर्वस्व मान्यतारूप धन है, यो भी कह लीजिये । लोग कैसे जानें कि यह मनुष्य वास्तवमें धनिक है ? धनसे मतलब नहीं, किन्तु आत्मामें गुरुका धन उसके पास है, तो लोगोके जाननेका उपाय उनके वचन हैं । वदनोंसे ही यह ज्ञात होता है कि अमुक मनुष्य किस प्रकारका है, भला है, बुरा है, छली है, सरल है, सब कुछ बोध भाषासे होता है । जिसकी भाषा धूर्तता भरी है, मायाचारसहित है, जिसकी भाषा कामुकतासे परिपूर्ण है, जो मासभक्षी पुरुष है, चोर है, नास्तिक मति वाला है, उसकी अयोग्य भाषा है, तो ऐसे पुरुषको इन सारी भाषावोका परिहार करना चाहिए । धूर्तताके लक्षण अनेक होते हैं जिसमें मुख्य लक्षण यही है कि दूसरोको आपत्ति आये तो उसमें खुशी माने । तो वह पुरुष महाधूर्त है जो दूसरोको आपत्तिमें खुशी मानता है, ऐसे धूर्त पुरुषोसे व्यवहार की

की जाने वाली भाषा वचन ये स्वयं वक्ताको भी किसी आपत्तिमें डाल सकते हैं। ऐसी भाषा का साधु संतजन कभी प्रयोग नहीं करते। मांसभक्षण करने वाले लोग उनसे व्यवहारमें लायी हुई भाषा भी त्याज्य है।

साधु संतजनोंको ऐसा क्या प्रयोजन पड़ा है जो मांसभक्षी मनुष्योंसे अपना व्यवहार बनायें। यद्यपि उपदेश तो दिया जा सकता है और मुनि संतोंने दिया है। मांसभक्षी मनुष्यों को, पशुवोंको हितकी बात वे बताते हैं लेकिन एक ऐसा व्यवहार रखना मित्रता जैसा अथवा उनसे घनिष्टता रखना यह बात युक्त नहीं है। जिस मनुष्यके विषयमें यह मालूम हो कि यह मांस खाता है तो उससे बात करनेको विवेकी गृहस्थ भी नहीं चाहता। भले ही कोई मानसिक कठिनाई आ जाय, कोई ऐसी बात फैस जाय जिससे बोलना ही पड़े। कोई अफसर है, जज है जो मांसभक्षी है उसके सामने जाना ही पड़े तो उससे बोलना पड़ता है पर वह विवेकी गृहस्थ भी उस मांसभक्षी पुरुषसे बात करना भी पसंद नहीं करता। उस मांसभक्षी पुरुषके प्रति उस विवेकी पुरुषका भी भाव सद्भाव नहीं रहता है, उत्साह नहीं रहता बोलने का। साधु संतजन तो मांसभक्षियोंसे अपना वचनव्यवहार ही क्या करेंगे? जो पुरुष चोर है, दूसरेके धनको चुराते हैं ऐसे पुरुषोंसे किसकी मित्रता होती, किसका व्यवहार बढ़ेगा? जो स्वयं सदाशिव है, चोर है वही तो चोरोसे अपना बर्ताव बढ़ायेगा। जो पुरुष नास्तिकमति है, चारुवाक आदिक जो न आत्माको मानते, न परमात्माको मानते किन्तु जिनका एक सिद्धान्त बना हुआ है कि जब तक जियो खूब सुखसे जियो और चाहे कितना ही कर्ज बन जाय, क्या परवाह है, मगर घी दूध खूब पीते रहो, ऐसी जिनकी रीति है, नीति है, जो यह नहीं मानते कि जो हम करते हैं उसका फल हमें भोगना पड़ेगा, याने जो आत्माका अस्तित्व ही नहीं मानते ऐसे नास्तिकमति पुरुषोंसे बहुत व्यवहारमें की जाने वाली भाषा भी त्याज्य भाषा है। ऐसी भाषा जो सन्देह उत्पन्न करे वह भाषा भी त्यागने योग्य है। इन भाषावोसे दूर रहकर जो हितमित्र प्रिय वचन बोले जाते हैं उसे ही भाषासमिति कहते हैं। भाषासमितिमें साधु पुरुषोंको १० प्रकारकी दोष देने वाली भाषावोका निषेध किया है। वे १० प्रकारकी कौनसी भाषाये हैं जिन्हें साधु संतजन नहीं कहते?

कर्कशा परुषा कट्वी निष्ठुरा परकोपिनी।

छेद्याङ्कुरा मध्यकृशा मानिन्यतिभयङ्करी ॥८८८॥

भूतहिंसाकरी चेति दुर्भाषा दशधा त्यजेत्।

हितं मितमसंदिग्धं स्याद्भाषासमितिर्भुने ॥८८९॥

त्याज्य दशविध वचन—कर्कश वचन जो बड़े कठोर है, सुननेमें भी बड़े बुरे लगते हैं और जो मर्मको भी छेद दे, अपने प्राणीको भी दुःखा दे ऐसे कर्कश वचन साधुसंत मुनि-

जनोके नही होते । कुछ लोगोकी एक प्रकृति बन जाती, बोलचालमे एक कठोर व्यवहार रखते हैं तो कभी कोई उन्ही कठोर वचनोके माध्यमसे कलह और विवाद बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, बिना विचारे हुए वचन, अविवेकपूर्ण वाणी और ऐसे कि कुछ प्रयोजन नही, बिना ही प्रयोजन दूसरेको सतानेकी वाणी बोलना ये सब त्याज्य भाषा है ।

एकने कथा सुनाया था कि एक पुरुष किसी तीर्थयात्रामे गया, मान लो हरिद्वार गया, अकेला ही गया । वहाँ उसे लगने लगे दस्त, बीमार हो गया, बड़ी तबलीफ पायी तो एक बुढियाने उसे कहा बेटा तुम दुखी मत हो, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नही है, तुम इसी भोपडीमे रहो, हम तुम्हें खिचडी बनाकर खिला दिया करेंगे, यही खावो और रहो । उसने कहा अच्छा माँ । रहने लगा, पर वह बोलने वाला बहुत अधिक था और बोले भी अटपट । बैठे बैठे क्या बात करे बुढियासे ? बात किये बिना चैन न पड़े, ऐसे भी लोग होते हैं । तो वह कहता है-बुढिया मा । तुम यहाँ अकेली रहती हो, तुम्हारा पेट कौन भरता है ? वह बुढिया बोली कि हमारा एक बेटा अमुक बाहरमे रहता है वह रुपये भेज देता है । उससे अपना काम चलाती हू । तो फिर वह पुरुष बोला-अगर वह बेटा मर गया तो फिर कौन देगा ? भला बतलावो यह भी कहनेकी कोई बात है ? खैर उसने सुन कर गम खा लिया, फिर वह पुरुष बोला-तुम यहाँ अकेली रहती हो, तुम्हारा मन भी न लगता होगा, हमारे साथ चलो तुम्हारी शादी करा देंगे । इतनी बात सुनकर उसे क्रोध आया और कल्लुली उठाकर कहा-जा तेरा यहाँ गुजारा नही है, जहाँ जाना हो जा । तो बिना ही प्रयोजन ऐसे कर्कश वचन कहना यह तो अशोभनीय और अहितमयी भाषण है । दूसरेके चित्तको क्लेश पहुँचे, ऐसे कठोर वचन हो, दूसरे को भी क्रोध उत्पन्न करा देने वाले वचन हो वे सब त्यागने योग्य हैं । कोई लोग ऐसे मायावी होते हैं कि बोलेंगे बड़ी शान्ति के ढगसे और ऐसी बात बोलेंगे कि जिसमे दूसरे का क्रोध उत्पन्न हो जाय, ये सब विवेक-रहित भाषाये हैं । जो अपना अभिमान उत्पन्न करायें, दूसरेको भय उत्पन्न करदे, अनेक जीवोकी हिंसा कराये वे सब दुर्भाषायें हैं, इन दुर्भाषावोको त्यागकर ऐसे वचन बोलना चाहिए जो दूसरोका और अपना हित करे । इसके लिए पहिले तो यह अभ्यास बनाना होगा कि कोई आवश्यक काम हो, बोलनेकी जहाँ आवश्यकता ही हो, जब बोलना आवश्यक हो तभी बोले, वह तो स्वपर हितकारी वचन बोल सकेगा । जो भाषा बोले वह परिमित हो । दूसरे असदिग्ध हो अर्थात् ऐसे वचन बोले जिनमे कुछ सन्देह न हो । जिसे बोलते हैं दुहरे अर्थ वाली भाषा जिसका कोई कुछ अर्थ लगा सकता, कोई कुछ अर्थ लगा सकता । जैसे ज्योतिषियोमे कोई पूछे, क्यों जी लडका होगा या लडकी ? तो वह लिख देता है किसी पंचमे और कह देता है कि इसे अभी खोल कर न देखना, बिल्कुल सत्य निकलेगा । लिख

दिया—लडका होगा नहीं लडकी, इसमें विराम कही नहीं लगाया । जब लडका हो गया तो कहते हैं—देखो लिखा था ना कि लडका होगा, नहीं लडकी । और, जो लडकी हो गयी तो कहते हैं देखो ना उसने लिख दिया था लडका होगा नहीं, लडकी । ऐसे ही ज्योतिषीसे पूछें कि आज दिन कैसा रहेगा ? तो वह कह देता खूब घमाघम । अगर तेज धूप रही तो लोग कहते—देखो कहा था ना कि खूब घमाघम रहेगा और यदि खूब पानी बरष गया तो लोग कहते—देखो वह कहता था ना कि खूब घमाघम आज रहेगा । तो कुछ ऐसे वचन होते हैं जो सदेहपूर्ण होते हैं, ऐसी सदिग्धभाषा भी न बोलना चाहिए । वचन ऐसे हो जो हितकारी हो, परिमित हो, जिनमें सन्देह न हो, स्पष्ट अर्थ आये । जो साहित्य, सस्कृत, दर्शनशास्त्र आदिक जानते हैं वे यह देखेंगे कि दि० जैन वीतराग ऋषियोने कितना स्पष्ट सरल भाषामें दर्शन जैसे कठिन तत्त्वोंका वर्णन किया है । भले ही जिनोंने कुछ अध्ययन नहीं किया उन्हें तो इन सरल ग्रन्थोंका भी समझना बड़ा कठिन है, लेकिन उस विषयके अन्य अन्य ग्रन्थोंको तो देखिये, कभी देखा होगा किसीके ऐसे भी लेख छपते हैं पत्रिकाओंमें कि उन्हें पढ़ते जाइये, बहुत पढ़ गए, पर अर्थ वहाँ कुछ न निकलेगा । शब्दोंका आडम्बर बहुत है और सुनने वालोंको भी सौम्य और शृङ्गारकी बात अधिक मिलेगी, पर अर्थ उसका क्या निकला इसका कुछ पता नहीं रहता ? और, किसीके लेख इतने स्पष्ट होते हैं कि जितने वाक्य पढ़ते जाइये, पढ़ते ही सब अर्थ स्पष्ट विदित हो जाता है । तो जैन ऋषियोने दर्शन जैसे कठिन ग्रन्थोंको लिखा तो एकदम सीधी बात तुरन्त चित्तमें समाती जाय, स्पष्ट हो जाय, ऐसे वचनोंसे उनका विवरण किया है । तो जो सन्देहरहित भाषा हो, सीधी और स्पष्ट भाषा हो ऐसी वाणी बोलना चाहिए । तो जो हितकारी, परिमित, सन्देहरहित प्रिय वचन बोले जाते हैं उसका नाम है भाषासमिति । ऐसी प्रवृत्ति करने वाले योगीश्वर आत्म-ध्यानके पात्र होते हैं ।

उद्गमोत्पादसजैस्तैर्धूमाङ्गारादिगैस्तथा ।

दोषैर्मलैर्विनिर्मुक्त विघ्नशङ्कादिवर्जितम् ॥८९०॥

शुद्ध काले परैर्दत्तमनुद्दिष्टमयाचितम् ।

अदतोऽन्न मुनेर्ज्ञेया एषणासमितिः परा ॥८९१॥

साधुकी एषणासमितिमें उद्दिष्टनामका दोष—मुनिके एषणासमितिका इसमें वर्णन किया है । एषणाका अर्थ है खोजना । अपना शुद्ध आहार विधिपूर्वक खोजना इसका नाम है एषणासमिति । जो १६ प्रकारके उद्गम दोष, १६ प्रकारके उत्पादन दोष, १० प्रकारके एषणा दोष और ४ प्रकारके मोहविकारके दोष, ऐसे ४६ दोष रहित ठीक समयपर दूसरेके द्वारा दिया गया याचनारहित आहार करना सो एषणासमिति है । उद्गम दोष श्रावकके

आधीन हैं। जैसे उदष्ट दोष एक साधुके लिए बनाया गया आहार उदष्ट दोष वाला कहलाता है। ऐसा आहार साधु नहीं करते और न साधुको ऐसा आहार देना चाहिए। जो आहार केवल साधुके लिए बने जैसे कि और तो सब लोग अशुद्ध खायें और एक पावभरके आटेका साधुको बना दिया भोजन तो वह भोजन साधुके लिए योग्य नहीं है। भले ही कोई गृहस्थ रोज-रोज अशुद्ध खा रहा था लेकिन एक दिन भी सब घरके लिए शुद्ध भोजन बना ले और उसमे साधुका भी ख्याल रखे कि मैं साधुको भी भोजन कराऊंगा तो वहाँ यह दोष न लगेगा। केवल साधुके लिए अथवा किसी भेष वाले गृहस्थके लिए या ऐसा सोचकर कि जो कोई साधु पाकण्डी आयेंगे उनके लिए बनाया है तो ऐसे साधुवोका जो भोजन बनता है उसे उदष्ट दोष कहते हैं। इस उदष्ट दोषसे भुनिके आरम्भमे अनुमोदनाका दोष लगता है। जो थावक सब घरके लिए या अपने कुछ लोगोंके लिए भोजन बनाये उसमे से साधुको आहार देना चाहिए। जैसे कुछ लोग यो करे कि यह तो साधुके लिए है और साधु न चाये तो वह भोजन घर वाले न खायें, सोचे कि यह तो निर्मल्य हो गया है, इसे हम लोग न खाये, औरो को दे दे, इस तरहका जो भोजन हो तो उसमे उद्विष्टका दोष है।

ऐपणासमितिमें परिहार्य साधिक, पूति, मिश्र व प्राशृतक दोष—दूसरा दोष है साधिक दोष । दातार अपने लिए भोजन बना रहे थे । इतने में सुन लिया कि कोई साधु आ रहे हैं या वीठमें ध्यान आया कि मैं साधुको भी खिलाऊँ तो कुछ ज्यादा आटा चावल डाल दें यह है साधिक दोष । बना रहे थे आधासेर आटाकी रोटी और उसमें एक पाव आटा और मिला दिया या आधासेर चावल पका रहे थे उसमें एक पाव चावल और डाल दिया तो यह दोषो भोजन हो गया । इसमें भी साधुके निमित्तका दोष आता है । एक दोष है पूति दोष । प्रासुपवस्तुमें गैर प्रासुप चीज मिला देना अथवा ऐसा सकल्प करना कि इस वर्तनके द्वारा जब हम साधुको भोजन दे लें या इस वर्तनमें बचे हुए भोजनको पहिले साधुको दे दें तब फिर हम इस वर्तनमें खायेंगे, ऐसा स्थाल करके बनाये तो उसमें भी दोष है । एक मिश्र दोष है । प्रासुक भी आहार है तो भी अन्य लोग खायेंगे, हम सब भी खायेंगे और उनके साथ-साथ साधुवोको भी भोजन देगे ऐसा विचार करके जो भोजन दिया जाय वह है मिश्र दोषका भोजन । एक प्रभृत दोष है । कोई ऐसा सकल्प कर ले कि मैं अमुक दिन अमुक तिथिको नियमसे मुनियोंको दान करूँगा और फिर उस दिन न करके अन्य दिन करे तो इसमें भी दोष है । जैसे लोग पूजाकी बारी बाँध लेते हैं कि हम इतवारको पूजा करेयें तुम सोमवारको करोगे तो वह भगवत्पूजा है, यो ही कोई श्रावक नियम कर ले कि हम तो सोमवारके दिन साधुको आहार देंगे और फिर उसमें कभी ऐसा सोच ले कि क्या है, और किसी दिन कर लेंगे तो उसमें दोष है क्योंकि वह अपने लिए हुए नियमसे डिगा ।

एषणासमितिमें परिहार्य बलि, न्यस्त, प्रादुष्कृत, क्रीत व परिवर्तित दोष—एक बलिदोष है, जैसे किन्हीं देवताओंके लिए, यक्ष आदिकके लिए आहार बनाया जाय और उसमें बचा हुआ आहार उन साधुओंको दे तो वह भी दोषी है। एक न्यस्त दोष है, जिस वर्तनमें भोजन बनाया है उसमेंसे निकाल कर किसी कटोरीमें सजाकर भोजन दे या उस वर्तनसे भोजन निकालकर अलग रख दे, फिर उसमें दे तो वह आहार दोषीक है। जिस वर्तनमें बना है उसीमें भोजन देना चाहिए। एक प्रादुष्कृत है। दोष साधुके घर आ जानेपर फिर भोजनके वर्तन चौको वगैरहको एक जगहसे दूसरी जगह धरना, उठाना, ले जाना सो प्रादुष्कृत दोष है। जैसे कुछ मण्डप वगैरह सजा हुआ था या राख वगैरह रखी हुई थी, वर्तन साफ करने लगे, दिया जलाने लगे, विशेष बात करने लगे साधुके घरपर आ जानेपर तो वह प्रादुष्कृत दोष है। एक क्रीत दोष है। जब साधु भिक्षाके लिए घरपर आये, तब कोई बाजारसे कोई चीज खरीदकर साधुको खिलानेके लिए मगवाये तो वह चीज साधुके ग्रहण करने योग्य नहीं है। हाँ पहिलेसे जो कुछ हो सो ठीक है। एक प्राप्ति दोष होता है, उधार लाकर तैयार किया गया आहार साधुको देना इसमें प्राप्ति दोष है। जब साधु भिक्षाके लिए घर पर आये तो कहीं पास पड़ोसके किसीसे कोई चीज बदलकर फिर उसे साधुको दे तो यह परिवर्तित दोष है। जैसे भाई तुम सेब ले लो सतरा हमें दे दो—इस तरहसे बदलकर लाई हुई चीज साधु को देना यह परिवर्तित दोष है। ये सब इसलिए दोष है कि ऐसा करनेमें श्रावकको सवलेश है। कुछ उसने कष्ट तो उठाया, कोई नई बात की, अतएव ये सब दोष माने गए हैं।

एषणासमितिमें निषिद्ध, अपहृत, उद्भिन्न, आच्छेद्य, मालारोहण दोष—एक है निषिद्ध दोष, जैसे रसोईमें दो चार लोग बैठे ही रहते हैं तो कोई चीज दे रहा हो, दूसरा मना कर दे यह न दो, इससे जुलाम होता है, यह न दो इससे नुकसान होता है, चाहे दुर्भाव से कहा हो, पर एक बार निषेध किया जानेपर साधुको आहार दिया जाय तो वह निषिद्ध दोष हुआ। ऐसा निषिद्ध भोजन अगर साधु ग्रहण करे तो उसमें दीनताका दोष आता है। एक आदमी मना कर रहा है और फिर भी साधु उसे ले तो न लेना चाहिए। एक दोष अपहृत है। दूसरे मोहलेसे, दूसरे गाँवसे लाया हुआ भोजन साधुको दे तो वह अपहृत दोष है। अपहृत दोषमें ईर्यापथ सिद्ध नहीं होता। बहुत दूरसे कोई भोजन लाये, दूसरे मोहलेसे दूसरे, मोहलेमें ले जाय तो वह आहार न लेना चाहिए। एक उद्भिन्न दोष है। घी, मुनक्का, किसमिस आदिक कोई वस्तु डिब्बेमें भरी घरी हो, शील बन्द हो और साधुके घर आनेपर उसे खोलकर दिया जाय तो यह उद्भिन्न दोष है। एक आच्छेद्य दोष है। राजा मंत्री आदिक बड़े पुरुषके भयसे कोई श्रावक साधुको आहार दे तो वह आहार दोषीक है। क्योंकि वह जबरदस्तीका आहार है। श्रावकने अनुरागसे नहीं दिया, बड़े आदमियोंके डरसे

दिया। एक मालारोहणदोष है। अंशनीपर चढ़कर ऊपरसे कोई चीज लाकर साधुको दी जाय तो वह मालारोहण दोष है। क्योंकि ऐसा करनेमें एक तो शुद्धि नहीं रहती, उसमें जल्दबाजी है, उस जल्दबाजीमें कहीं कोई सीढ़ीसे गिर जाय तो फिर क्या हो ? तो ये १६ प्रकारके उद्गम दोष हैं, जो कि श्रावकके आधीन हैं। वास्तविक विधिसे इन दोषोंको टालें तो टाल सकते हैं।

उत्पादन दोषोंमें धातृदोष, दूतदोष, निमित्त व पनीपक दोष—१६ उत्पादन दोष हैं जो कि साधुके आधीन हैं, जैसे एक धातृदोष है। गृहस्थके बालकके प्रति कोई ऐसा उपदेश दे कि बालकको यो सजावो, यो खिलावो, यो रखो, फिर उस गृहस्थके घर भोजन करे तो इसमें धातृदोष है, क्योंकि उसमें लिप्साका दोष लग गया। पहिले गृहस्थको प्रसन्न कर दिया, गृहस्थ समझ गया कि साधु महाराज हमारे वच्चेसे बड़ा प्यार करते हैं तो इस तरह गृहस्थको प्रसन्न करे फिर उसके यहाँ बने हुए आहारको ग्रहण करे तो इसमें धातृदोष है। यह दोष यो लगा कि पहिले तो रूखा सूखा भोजन मिलता था, अब सरस भोजन प्राप्त करने का यह उपाय किया है। एक दूतदोष है। किसी गाँवसे चलकर किसी दूसरे गाँवमें साधु पहुँचा तो वहाँ जाकर किसीका किसीसे सन्देशा कहे और फिर उसके यहाँ आहार ले तो यह है दूतदोष। तुम्हारे मौसाने यो कहा है, तुम्हारे फलाने ने यो कहा है ऐसा सन्देशा सुना दिया ताकि श्रावक खुश होकर आहार दे, तो ऐसा आहार करनेमें साधुको दूतदोष लगता है। एक दोषका नाम है निमित्तदोष। कोई साधु किसीका हाथ देखे, कुछ बातें बताये या गड़े हुए धनको बताये, और ये बातें बताकर फिर उसके यहाँ आहार ग्रहण करे तो उसमें निमित्तदोष लगता है। एक पनीपक दोष है। गृहस्थ जैसी बात सुनना चाहते हैं वैसी ही बातें सुनाकर उन्हें सन्तुष्ट कर दे, जैसे कोई गृहस्थ पूछे कि कौवा कुत्तोंको आहार दान देनेमें पुण्य है या नहीं ? तो उनका मतलब पुण्य सुननेका था तो साधुने कह दिया—हाँ उससे खूब पुण्य है, इस तरहके वचन बोलकर फिर उनके यहाँ आहार लेना सो यह पनीपक दोष है।

एषणासमितिमें परिहार्य आजीव, क्रोध, मान, माया, लोभ नामके दोष—एक आजीव दोष है, अपनी जाति कुलकी प्रशंसा करना, मैं बड़े वशका हूँ, बड़े धरनेका हूँ, इस प्रकारसे अपनी बड़ाई प्रकट करना, अपनी चतुराई प्रकट करना फिर लोगोंके यहाँ आहार ग्रहण करना यह आजीव दोष है। जैसे गृहस्थ लोग तो रोजिगार करके करते हैं इसी तरह उस साधुने अपनी आजीविका बना ली तो उसमें दीनता है, लिप्सा है, इस कारण यह दोष है। एक क्रोध दोष है। क्रुद्ध होकर आहारका प्रवध करवा लेना। इस गाँवमें कोई श्रावक नहीं है, सब तुच्छ है, यो क्रोध करना और फिर उनके यहाँ आहारका प्रवध करवाकर

आहार ग्रहण करना यह क्रोधदोष है । इसमें संयमकी हानि है । एक मान दोष है । अभिमानके वश होकर आहार ग्रहण करना सो मान दोष है । या आहार ग्रहण करनेमें अभिमान उत्पन्न कर लेना यह अभिमान दोष है, मान दोष है । छलकपट करके, मायाचार करके भोजनादिक ग्रहण करे सो माया दोष है । एक लोभ दोष है । लुब्धपरिणाम रखकर, आसक्तिके परिणाम रखकर फिर आहार ग्रहण करना इसका नाम लोभ दोष है ।

एषणासमितिमें परिहार्य पूर्वस्तुति, चिकित्सा, विद्यादोष, मंत्रदोष चूर्ण एवं वश्य दोष—एक है पूर्वस्तुति दोष । किसी दातार की बड़ाई करना, फिर उसके यहाँ यहाँ ग्रहण करना यह पूर्वस्तुति दोष है । एक है पञ्चात् दोष । आहार ग्रहण करनेके बाद फिर उस दातारकी प्रशंसा करना सो पञ्चात् दोष है । एक चिकित्सादोष है । किसीको कोई चिकित्सा बतलाकर फिर उसके यहाँ आहार ग्रहण करे तो वह चिकित्सा दोष है । एक है विद्या दोष । किसीको कोई विद्या बताकर या कोई अपना विद्याका चमत्कार दिखाकर, फिर उन श्रावकोके यहाँ आहार ग्रहण करे तो इसमें विद्यादोष है । कोई मन्त्री बात बताकर, किसी देवको मन्त्रके द्वारा बुलाकर लोगोको मन्त्रकी बात बताये, फिर उनके यहाँ आहार ग्रहण करे तो यह मन्त्र दोष है । एक होता है चूर्ण दोष । कोई चूर्ण या अंजन या शृङ्गार साज के चूर्ण तैयार करके, बता करके फिर लोगोके यहाँ आहार ग्रहण करे सो चूर्ण दोष है । एक होता है वश दोष । जो जिसके वश न हो उसे वश करनेका उपाय बताकर वशोत्तरण मन्त्र देकर या उसे वशमें कराकर, पुरुष स्त्रीको मिलाकर ऐसा उपाय बताकर भोजन ग्रहण करे सो वश दोष है । ये सब दोष साधु खुद उत्पन्न करता है अतएव इनका नाम उत्पादन दोष है ।

एषणासमिति परिहार्य शंकित, पिहित, अक्षित, निक्षिप्त, छोटित, अपरिणत व व्यवहरण दोष—उत्पादनदोष जिस भोजनमें आये वह भोजन न ग्रहण करना चाहिए । जैसे किसी भोजनमें शंका हो गई कि यह भोजन करने योग्य है या नहीं करने योग्य है और फिर उसे करे तो यह शंकितदोष है । अप्रासुक वस्तु या वजनदार प्रासुक वस्तुसे ढके हुए भोजन को उधाड़कर दिया जाय तो वह पिहितदोष है । घी तैल आदिसे चिकने हाथ या बर्तनोसे भोजन दिया जाय तो वह अक्षित दोष है । सत्ति या त्रस जीवपर रखे हुए भोजनको लेना सो निक्षिप्त दोष है । कुछ भोजनको गिराकर या छोड़कर इष्ट आहारके ग्रहण करनेको छोटित दोष कहते हैं । जिसका रूप रस गन्ध न पलटा हो ऐसे अपरिणत जलके ग्रहण करने को अपरिणतदोष कहते हैं । दातार अपने लटके हुए वस्त्रको खींचकर या बर्तन चौकी आदि घसीटकर आहार दे उस आहारके लेनेमें व्यवहरण दोष आता है ।

एषणासमितिमें परिहार्य दायक, लिप्त व मिश्रदोष—अयोग्य दातारसे आहार ग्रहण

करनेमें दायकदोष लगता है। अयोग्य दायक कुछ इस प्रकार है—मद्यपात्री, रोगपीडित, मूर्च्छित, रजस्वला स्त्री, ४० दिन तक प्रसूता स्त्री, वमन करके आया दृष्टा व्यक्ति आहमे खड़ा व्यक्ति, पात्रके स्थानसे नीचे या ऊँचा खड़ा व्यक्ति, जातिच्युत पुंसक अतिवाला, वृद्धा, ५ माहसे ऊपरकी गभवती स्त्री, अग्नि जलाने वाला, अग्नि बुझाने वाला, अग्निको भस्मसे ढाकने वाला, अग्नि घिट्टने वाला व्यक्ति इत्यादि दायक आहार देनेके लिये निषिद्ध है। भोगे हुए हाथोंसे या वर्तनोंसे आहार ग्रहण करनेको लिप्त दोष कहते हैं। सचित्त या जीवित त्रससे मिले हुए भोजनको मिथ्यदोषमें दूषित कहते हैं। साधु सन्त जन उक्त उद्गम, उत्पादन व भोजन दोषोको टालकर आहार ग्रहण करते हैं।

एषणासमितिमें परिहार्य चार महाविकृति दोष—उद्गम, उत्पादन दोषके अतिरिक्त चार अन्य महादोष हैं जिन्हें महाविकृति दोष कहते हैं, इन्हें भी टालकर साधु आहार ग्रहण करते हैं। एषणा समितिके वर्णनमें निर्दोष आहारका विवरण चल रहा है। आहारके चार महादोषोको भी टालकर साधु आहार लेते हैं। एक तो अङ्गार अर्थात् यह वस्तु अच्छी है, स्वादिष्ट है, कुछ और मिले, इन तरह आसक्तिपूर्वक भोजन करनेका नाम अंगार दोष है। दोष तो परिणामोंसे है ना ? शुद्ध आहार भी होना चाहिए। और, अशुद्ध परिणामसे भोजन करे तो एषणासमिति नहीं रहती। भले ही आहार वदत प्रासुप है, मर्यादित है लेकिन खाने वाला यदि अशुद्ध भाव रखकर खाये तो उसे एषणा समिति न कहेगे। दूसरा है धन दोष। यह वस्तु अच्छी नहीं, अनिष्ट है ऐसी ग्लानि रखते हुए भोजन करना सो धन दोष है। तीसरा है सयोजन दोष। गर्म ठंडा मिलाकर, चिकना रूखा मिलाकर, परस्पर विरुद्ध बात मिलाकर खाये सो सयोजन दोष है। और, चौथा दोष है अतिमात्र। भोजनका जो प्रमाण बताया है उस प्रमाणसे अधिक आहार करना अतिमात्र दोष है आहारका प्रमाण बताया गया है कि आधा पेट तो भोजन करे और चौथाई पेट जलसे भरे, चौथाई पेट खाली रखे, यह है आहारका प्रमाण। उस प्रमाणको भंग करके अधिक भोजन कर लेना सो आहारका अतिमात्र दोष है। यो समस्त दोषोको टालकर और अतरायोको भी टालकर भोजन करना सो एषणासमिति है।

एषणासमितिमें परिहार्य अन्तराय—अतरायोंमें सबसेसे ऐसा समझिये कि आहार चर्यामें या आहारके समय साधुके शरीर पर कोई कौवा आदिक बीट कर दे तो वह अन्तराय है। आहारको जाते हुए या खड़े हुए साधुके किसी पैर घुटने आदिमें विष्टा आदिक अशुचि पदार्थका स्पर्श हो जाय तो अमेद्ध दोष है। चलते हुएमें कोई विष्टासे पैर भिड़ गया तो फिर अतराय हो जाता है। एक है छर्दी अतराय। किसी कारण साधुको भोजन करनेके बीच वमन हो जाय तो वह छर्दी नामक अतराय है। एक है रोधन अतराय। कोई यदि

रोक दे कि आज भोजन न करना, चाहे कोई वैद्य ही कह दे तो भी अंतराय हो जाता है। अच्छे परिणामसे कहे या बुरे परिणामसे। शोकसे अपना अश्रु वह जाये या किसीका ऐसा रोना सुने कि जिसमे खुदके अश्रु वह जायें तो वह अश्रुपात अन्तराय है। यदि खुद नीचेके भागका स्पर्श हो जाय तो वह भी अन्तराय है। जैसे साधु स्वयं अपने पैर छू लेवे तो वह अन्तराय हो जाता है। घुटनेसे ऊपर कोई रास्तेमे लाठी लगी हो या ऊँचा पत्थर हो उसे लाँघकर जाय तो अन्तराय है, साधु फिर आहारको न जायगा। कोई जगह ऐसी हो कि नाभिमे नीचे अपने शरीरको करके द्वार वगैरहसे निकलना पड़े तो भी अन्तराय है। त्यागी हुई चीज खानेमे आ जाय तो वह भी अन्तराय है। यदि अपने सम्मुख कोई चूहा बिल्ली कुत्ता आदिकका घात करे तो अन्तराय है। आहार कर रहे है, कोई कौवा चील आदिक जानवर हाथपरसे आस ले जाये उड़ते हुएमे तो अन्तराय है। यदि साधु के हाथसे कोई आस गिर जाय तो अन्तराय है। भोजन करते हुए साधुके हाथपर कोई जीव स्वयं आकर मर जाय तो अन्तराय है। भोजन करते हुए साधुको माँस मद्य आदिक दिख जाय तो वह भी अन्तराय है। भोजन करते समय यदि किसीके द्वारा उत्पात हो जाय तो भी उपसर्ग अन्तराय है। भोजन करनेके लिए जा रहे हो, आहारके समय खड़े हुए पैरोके बीचसे कोई पञ्चेन्द्रिय जीव निकल जाय तो वह अन्तराय है। साधुको आहार देने वालेके हाथसे याने दातारके हाथसे कटोरा आदिक बर्तन नीचे गिर जाय तो अन्तराय है। भोजन को जाते हुए या आहार करते हुए साधुको कुछ साधारणसी दस्त बाधा हो जाय तो अन्तराय है। साधुको आहार करते हुएके बीचमे या आहारको जाते हुएके बीचमे लघुशकाकी बाधा हो तो अन्तराय है। साधु तो चर्या करता है ना और वह आगन तक जा भी सकता है, यदि किसी चाण्डाल आदिकके घरमे उनका प्रवेश हो जाय तो फिर आहार न लेंगे। साधुको स्वयं कोई मूर्छा हो जाय, भूमिपर गिर जाय तो अन्तराय है। यदि किसी कारणवश साधु भूमिपर गिर जाय तो अन्तराय है। उनका तो चर्याके लिए चलना और खड़े आहार लेना बताया है। भिक्षाके लिए जा रहे हो या आहार कर रहे हो कोई कुत्ता बिल्ली आदिक जानवर साधुको काट ले तो भी अन्तराय है। आहार करते समय साधुको कफ श्लेष्म नाक आदिक निकल आये तो अन्तराय है। यदि किसी द्वारसे पेटका कीड़ा निकल आये तो भी अन्तराय है। दातारके दिये बिना ही कोई भोजन औषधि ग्रहण कर ले या संकेत करके भोजन ले तो वह भी अन्तराय है। अपने निकटमे ही कहीं किसीका प्रहार हो जाय, शस्त्रघात या विकट लड़ाई हो जाय तो अन्तराय है। यदि किसी पास वाले घरमें आग लगी हो तो अन्तराय है। यदि किसी वस्तुको पैरोसे उठाकर ग्रहण कर ले तो अन्तराय है। किसी वस्तुको भूमिपरके हाथसे उठाकर ग्रहण कर ले तो अन्तराय है। इस

तरह अनेक अन्तराय है। उन्हे पालकर निर्दोष विधिसे भोजन करना सो साधुकी एषणा-समिति है।

शय्यासनोपधानानि आस्त्रोपकरणानि च ।

पूर्वं सम्यक् समालोच्य प्रतिलिख्य पुन पुन ॥८६२॥

गृह्णतोऽस्य प्रयत्नेन क्षिपतो वा धरातले ।

भवत्यविकला साधोरादानसमिति स्फुटम् ॥८६४॥

साधुत्वसाधनामे आदाननिक्षेपणसमितिका स्थान— यह आदाननिक्षेपणसमितिका स्वरूप है। साधु किसी चीजको धरे अथवा उठाये तो ठीक ठीक निरखकर पीछीसे पीछीसे पोछकर धरे उठाये सो आदाननिक्षेपणसमिति है। मुनियोंको अन्य वस्तुओंके धरने उठानेकी तो नीवत है ही नहीं। एक सैया आसन, आस्त्र, उपकरण, कमण्डल इनको भली प्रकार देखकर फिर उठाये और रखें, यो यत्नसे ग्रहण करें तो साधुके आदाननिक्षेपणसमिति बनती है। उसमे भी बहुत जल्दी उठाने धरनेमे दोष है, भले ही पीछीसे पोछकर उठाये किन्तु भटककर प्रमादवश उठाया धरा गया है तो उसमे दोष है। वैसे तो गृहस्थोंको भी इस आदाननिक्षेपणसमितिपर ध्यान देना चाहिए। किसी भी चीजको धरते उठाते समय यह निरख तो लेना चाहिए कि कोई जीवजन्तु तो नहीं है, जब किवाड लगाये तो कौनोमे देख लेना चाहिए कि कोई जीवजन्तु तो नहीं है, अगर जीवजन्तु है और जल्दीसे किवाड लगा दिया तो उन जीवोंका घात हो जाता है। तो यथासम्भव गृहस्थोंको भी आदाननिक्षेपणभी सावधानीपर ध्यान रखना चाहिए।

विजन्तुकधरापृष्ठे मूत्रश्लेष्ममलादिकम् ।

क्षिपतोऽतिप्रयत्नेन व्युत्सर्गसमितिर्भवेत् ॥८६४॥

साधुत्वसाधनामे प्रतिष्ठापनासमितिका स्थान— ५ वी समिति है प्रतिष्ठापनासमिति। मल मूत्र, कफ, धूक आदिकका क्षेपण निर्दोष जीवजन्तुरहित जमीन पर करे तो उसके उत्सर्गसमिति होती है। यदि कदाचित् देख लो कि कोई दूसरी मजिलपर साधु बैठा है और वहीसे ऐसा धूके कि जमीनपर नीचे गिरे तो समझ लो कि कोई यत्नाचार नहीं है। एक मोटीसी बात है। साधुके तो प्रतिष्ठापनासमितिमे यह बताया है कि पहिले जीवजन्तुरहित जमीन देखे, यदि उस स्थानपर जीवजन्तु हो तो वहाँ मल, मूत्र, धूक आदिक का क्षेपण न करें, रात्रिके समय कहीं लघुशंका को जाना है तो पहिले दिनको तीन जगह देख आते हैं कि यदि रात्रिको लघुशंकाकी बाधा हुई तो हम इस जगह बाधा मिटायेंगे। तीन जगह निर्दोष जीवरहित देख लेते है। फिर रात्रिको यदि बाधा हुई, अंधेरा होता ही है तो उस जगह वे औघ औघ करके उस जमीनको धीरेसे निरखेंगे कि कोई जीवजन्तु तो नहीं है। यदि उन्हें

जन्तु मालूम पड़े तो फिर दूसरे स्थानपर उसी तरह निरखेंगे । कदाचित् वहाँ भी जन्तु मालूम पड़े तो फिर विवशता है, तीसरी जगह अपनी बाधा मिटायेंगे और बाधानिवृत्तिमें प्रायश्चित्त तो हमेशा करते ही हैं । चाहे शोध करके बाधानिवृत्ति की हो, ६ बार कायोत्सर्ग मन्त्र पढ़ते हैं, यह सब प्रायश्चित्तरूप ही तो है । विशेष दोष लगे तो उसका वे प्रायश्चित्त लेते हैं । तो निर्दोष जन्तुरहित पृथ्वीपर मलका बड़ी सावधानीसे क्षेपण करने वाले मुनिके कायोत्सर्गसमिति होती है ।

विहाय सर्वसकल्पान् रागद्वेषावलम्बितान् ।

स्वाधीन कुरुते चेत समत्वं सुप्रतिष्ठितम् ॥८६५॥

सिद्धान्तमूत्रविन्यासे शश्वत्प्रेरयतोऽथवा ।

भवत्यविकला नाम मनोगुप्तिर्मनीषिण ॥८६६॥

साधुत्वसाधनार्थे मनोगुप्तिका स्थान—यह साधुवोका सम्यक्चारित्र्य कहा जा रहा है । उसमें ५ महाव्रत और ५ समितिका वर्णन हुआ, अब गुप्तियोंमें मनोगुप्तिका वर्णन किया जा रहा है । मनोगुप्ति उस साधुके होती है जो रागद्वेषसे अवलम्बित समस्त सकल्पो को छोड़ दे, जिन सकल्पोमें रागद्वेषका सम्बन्ध भरा पड़ा है उन सकल्पोको छोड़कर जो अपने मनको स्वाधीन करता है, समताभावमें स्थिर करता है और सिद्धान्तसूत्रकी रचनामें निरन्तर मन प्रेरित रहता है उस मुनिके मनोगुप्ति होती है । इसमें इतनी बातें कही हैं कि प्रथम तो रागद्वेष भरा सकल्प छोड़ दें और फिर अपने मनको रागद्वेषसे रहित करके स्थिर बनायें । जैसे कोई बड़ा भक्त सेवक हो तो जब उसे जिस काममें लगा दो वह तुरन्त काममें लग सकता है । इसी तरह इस मनको जब जिस जगह लगाना चाहिए तुरन्त लगा सके ऐसा जिसका मन स्वाधीन बन गया है और जो रागद्वेषरहित समतापरिणाममें स्थिर रहा करता है और जो ग्रन्थोंकी सिद्धान्तोंकी रचना करनेमें अपना मन लगाये रहता है ऐसे मुनिके मनो गुप्ति पूर्णतया सिद्ध हो जाती है । जब तीन गुप्तियां सिद्ध हो जाती हैं तो उस मुनिको अवधिज्ञान नियमसे हो जाता है और मन पर्ययज्ञान भी हो जाता है । तभी तो जब श्रेणिक ने जैन साधुवोकी परीक्षाके लिए एक जगह हड्डियां नीचे गड़वाकर वहाँ एक कमरा खड़ा कराकर चेलनासे वहाँ रसोईके लिए कहा गया तो चेलनाने रसोई उसी जगह बनाया, पर पड़गाहते समय यो कहा कि हे तीनो गुप्तियोंके धारी, महाराज तिष्ठ तिष्ठ, तो वहाँसे जो भी साधु निकले वह सोचे कि इसने तो तीन गुप्तियोंके धारीके लिए कहा है, हम अभी त्रिगुप्तिधारी हैं नहीं, किसीको मनोगुप्ति न थी, किसीको वचनगुप्ति न थी और किसीको कायगुप्ति न थी, तो सभी मुनि यो ही चले जायें । और, उनमेंसे कोई तीन गुप्तियोंके धारी मुनि थे । तो उन्होंने अपने अवधिज्ञानके बलसे जान लिया कि इस स्थानपर हड्डियां गड़ी हैं और

इस इस प्रकारसे यह प्रसंग छिड़ा है, तो वह मुनि भी वहाँ न रुके। अन्तमे श्रेणिक राजा पूछता है कि मुनिवर तो तुम्हारे यहाँ नहीं आये, पर यहाँ कोई रुका भी नहीं तो इससे बात क्या है ? तो चेलनाने बताया कि हमने त्रिगुप्तिवारक कहकर पुकारा था, इससे नहीं आये। फिर सारी कथा सुननेके लिए उन मुनियोंके पास गये तो मुनियोंके द्वारा पता चला कि किसी मुनिके मनोगुप्ति न थी, किसीके पास वचनगुप्ति न थी और किसीके पास कायगुप्ति न थी। इन गुप्तियोंका बहुत बड़ा प्रभाव है। आत्मा आत्मामे मग्न हो जाय, अपने शान्त सुधा रसका निरन्तर पान करते रहे, यह बात तब सम्भव है जब मन पूर्ण वश हो, वचन भी पूर्ण वश हो। भीतर भी जो वचन उठते रहते हैं विचाररूपमे वे अन्तर्जल्प न उठे और शरीर स्थिरतासे रहे तो इन गुप्तियोंके प्रभावसे आत्मा आत्मस्वरूपमे निस्तरग मग्न हो जाता है। यहाँ मनोगुप्तिका स्वरूप कहा गया है कि जिन्होंने अपने मनको स्वाधीन कर लिया, समस्त सकल्पोको छोड़ दिया, समतापरिणाममे ही रहने का जो यत्न रखते हैं, सिद्धान्त सूत्र ग्रन्थोमे जिनका मन लगा रहता है उन मुनियोंके मनोगुप्ति होती है।

साधुसवृतवाग्मुप्तेर्मौनारूढस्य वा मुने ।

सज्ञादिपरिहारेण वाग्मुप्ति स्यान्महामुने ॥८६७॥

साधुत्वसाधनामें वाग्मुप्तिका स्थान—वचन गुप्ति उन महामुनियोंके होती है जिन्होंने वचनोकी परिणतिका सम्बरण किया है, मौनसे रहते हैं और समस्या आदिकका त्याग करके पूर्ण मौनसे जो आरूढ होते हैं उन महामुनियोंके वचनगुप्ति होती है। जो कम बोलता है उसके ही वचनोमे एक बहुत बड़ी विशेषता झलकती है। अधिक बोलने वालेके वचन कभी न कभी ऐसे अनर्थरूप निकल जाते हैं कि पीछे अपनी मूर्खता पर बोलने वाले को पछतावा होता है। तो वचनोका जो अधिकाधिक सम्बरण करते हैं, मौनसे रहते हैं और समस्या आदिकका भी त्याग करते हैं, हाथसे सकेत करने या लिखकर देना आदिका भी त्याग करके जो मौनमे आरूढ रहते हैं उन महामुनियोंके वचनगुप्ति होती है।

स्थिरीकृतशरीरस्य पर्यङ्कसस्थितस्य वा ।

परीषह प्रपातेऽपि कायगुप्तिर्मता मुने ॥८६८॥

साधुत्वसाधनामें कायगुप्तिका स्थान—काम गुप्ति है शरीर को स्थिर रखना। जिन्होंने शरीरको स्थिर किया है, जिनपर कोई परीषह आ जाय तो भी अपने आसनसे न डिगे ऐसे मुनियोंके कायगुप्ति होती है। कायको वश करना सो कायगुप्ति है। यहाँ तक कि एक बार एक मुनि इमशानभूमिमे ध्यानमग्न था और लेटे हुए ही ध्यान कर रहा था, निश्चल दशमे था। वहाँ कोई व्यक्ति अपना मग्न सिद्ध करनेकी इच्छासे आया तो उसका खोपडियो पर कुछ भोजन वनाकर खानेका विधान था। सो एक आदमीकी खोपडी उस

मुनिकी खोपडीके पास रखा और दोनो खोपडियोंके बीचके स्थानको चूल्हा जैसा बनाकर उसमे आग जलाया और उसमे खिचडी पकाना शुरू किया। कुछ देर तक तो वह मुनि उस परीषद्को सहता रहा पर, अन्तमे जब न सहा गया तो उस मुनिका मस्तक हिल गया। फिर तो सारा खेल ही समाप्त हो गया, वह मुनि उठकर बैठ गया और वह मंत्र सिद्ध करने वाला पुरुष भग गया। तो वह मुनि भी थे उस चेलनाके पडगाहने के समय जब कि चेलने ने कहा था हे त्रिगुप्तिधारी स्वामिन् । अत्र तिष्ठ तिष्ठ । तो उन मुनिने बताया था कि मेरे कायगुप्ति न थी जिससे मैं पडगाहने मे न गया था। तो ऐसी भी स्थितिया आ जाये कि लोग मुर्दाकी खोपडी समझ कर उस पर आग जलाये या घसीटे तब भी शरीर वशमे रहे, शरीरमे तरंग न उठे सो यह कायगुप्ति है। मनको वश करना सो मनोगुप्ति है, वचनको वश करना सो वचनगुप्ति है, कायको वश करना सो कायगुप्ति है। यों ५ समिति और ती गुप्ति इन ८ नियमोको अष्टप्रवचनमालिका कहते है। कोई साधु अधिक पढा लिखा भी नही है, कोई भेदभाव भी विशेष नही जानता, लेकिन पाँच समिति ३ गुप्ति यदि भली प्रकार निभ रही है, इनका ज्ञान है तो इतने ही ध्यानके द्वारा वह साधु अपने मोक्षमार्गको बना लेता है और निर्वाण प्राप्त कर लेता है। यो सम्यक्चारित्र्यमे तेरह प्रकार का चारित्र बताया है, ऐसे चारित्रधारी ऋषि सत आत्मध्यानके पात्र होते है, जिस आत्म-ध्यानके प्रसादसे निर्वाण प्राप्त होता है।

जनन्यो यमिनामष्टौ रत्नत्रयविशुद्धिदा ।

एताभी रक्षित दोषैर्मनिवृन्दं न लिप्यते ॥८६६॥

प्रवचनमातृका संकेत—५ समिति ३ गुप्ति यह आठ प्रवचनमात्रिका संयमी पुरुषोकी रक्षा करने वाली माता है। इन आठका नाम प्रवचनमात्रिका है। रत्नत्रयकी विशुद्धि देने वाली है और इससे रक्षा किये हुए मुनियोका समूह दोषोसे लिप्त नही होता है। ५ महाव्रत, ५ समिति और ३ गुप्ति ये १३ चारित्रके अंग है। इन १३ प्रकारके चारित्रोको निर्दोष पालने वाले मुनि दोषोसे लिप्त नही होते। और, जो निर्दोष है वे आत्मध्यानी बनते है और आत्मध्यानसे ही निर्वाण मिलता है, अतएव जिसे मुक्तिकी चाह है उसे पापोसे दूर रहना चाहिए और आत्मतत्त्वके ध्यानमे यत्न करना चाहिए।

इति कतिपयवर्णैश्चर्चित चित्ररूपम्,

चरणामनघमुच्चैश्चेतसा शुद्धिधाम ।

अविदितपरमार्थैर्यन्न साध्य विपक्षै—

स्तदिदमनुसरन्तु ज्ञानिन शान्तदोषा ॥८७०॥

अज्ञानियों द्वारा चारित्रिकी अशक्यता—कितने ही अक्षरोंके द्वारा वर्णन किया गया

जो अनेकान्प निर्दोष चारित्र्य है सो ऊँचे चित्त वालोका तो शुद्धतावा मन्दिर है और जिसके परमात्मतत्त्व नहीं जगा है ऐसे पुरुषोके द्वारा यह असाध्य है। यह निर्दोष चारित्र्य जो ऊँचे चित्त वाले है, जिनको तत्प्राप्तकी विशुद्ध भावना जगी है उनके लिए तो शुद्धताका मन्दिर है, वे तो शुद्धि प्राप्त कर लेते हैं और जिन्हें इस यथार्थतत्त्वका भान नहीं हुआ ऐसे पुरुषोके द्वारा यह चारित्र्य धारण नहीं किया जा सकता। जो लोग विषयोके प्रेमी हैं उनसे यह चारित्र्य कैसे निभ सकता है ? और, विषयोकी रति तब ही मिटती वास्तविक मायनेमें जब विषयकपायके विचारोंसे रहित केवल तत्त्वस्वरूपमात्र आत्मतत्त्वका भाव हो। जो लोग इस विषयरहित ज्ञानमात्र आत्मतत्त्वका अनुभव नहीं करते और फिर भी लोकलाजसे या लौकिक वडम्पनसे या अन्य-अन्य सत्संगोंके कारण विषयोसे दूर रहते हैं, फिर भी वे मूलसे निर्विषय नहीं बन पाते हैं, क्योंकि उनके यह भाव नहीं होता कि मेरा आत्मा विषयविकारोंसे रहित केवल ज्ञानवहार है, उस कारण सही मायनेमें विषयोकी निवृत्ति नहीं होती है। इसी प्रकार पापोंसे रहित मेरा आत्मा केवल ज्ञानमात्र है ऐसा अनुभव जगे बिना वास्तविक मायनेमें पापोंसे दूर भी नहीं हो सकते। तो इन असरोंके द्वारा जो कुछ चारित्र्यका वर्णन किया गया वह चारित्र्य ज्ञानियोंके द्वारा तो धारण किया जा सकता है और जिन्हें अपना स्वरूप न विदित हो उ के लिए यह अशक्य है। ऐसे इस चारित्र्यको निर्दोष ज्ञानी पुरुष धारण करते हैं।

सम्यगेतत्समासाद्य त्रय त्रिभुवनार्चितम् ।

द्रव्यक्षेत्रादिसामग्र्या भव्य सपदि मुच्यते ॥६०॥

द्रव्यक्षेत्रादिसामग्री द्वारा रत्नत्रयकी सम्यक् साधना—तीनों लोकसे पूज्य रत्नत्रयसे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावरूप सामग्रीके अनुसार अंगीकार करके भव्य जीव क्षेत्र ही कर्मोंसे छूट जाते हैं। अब रत्नत्रयकी महिमा बतायी जा रही है। इससे पहिले सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यका वर्णन किया। ये आत्मध्यानके अंग हैं। अन्य लोग ध्यानके साधन प्राणायाम करना, कोई वस्तुका त्याग करना, प्रत्याहार करना, नियम सकल्प आदि करना मानते हैं। यहाँ आत्मध्यानका साधन बताया है सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य। अब इस रत्नत्रयकी महिमा गा रहे हैं। जो पुरुष इस रत्नत्रयकी अपनी शक्तिके अनुसार द्रव्य, क्षेत्र, काल भावकी सामग्रीसे धारण करता है वह कर्मोंसे छूट जाता है। जिस क्षेत्रमें जितनी शक्तिके चारित्र्य धारण किया जा सकता हो, जिस परिस्थितिमें, जिस समयमें जिस प्रकार सम्यक्चारित्र्य अधिकाधिक धारण किया जा सकता हो ऐसी भावना होना चाहिए। दर्शनविशुद्धि आदिक १६ कारणोंमें एक कारण बताया है शक्ति त्याग। इसका अर्थ कुछ लोग यो कर देते हैं कि शक्तिके अनुसार त्याग करे, अधिक न करें, शक्तिके अनुसार तप करे, शक्तिके ज्यादा न बढ़ें। क्योंकि शक्तिके अनुसार बताया है। तो

केवल एक दृष्टिका फेर है। बात वही है। उसका अर्थ यह लेना कि अपनी शक्ति न छिपाकर जितनी भी शक्ति अपनेमें है सारी शक्ति लगाकर त्याग करे। समस्त शक्तिपूर्वक तप करे। यद्यपि अर्थ वही आया लेकिन इस अर्थमें उत्साह भरा हुआ है और उस अर्थमें शिथिलता बसी हुई है। तो ऐसे ही द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव है।

एतत्समयसर्वस्त्रं मुक्तेर्वचैतन्निबन्धनम्।

हितमेतद्धि जीगानामेतदेवाग्रिमं पदम् ॥६०२॥

रत्नत्रयकी श्रेयप्रधानता—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य यही सिद्धान्त का सर्वस्व है, मुक्तिका कारण है। जैसा अपना आत्मस्वरूप है वैसा श्रद्धान् आ जाय इसका नाम है सम्यग्दर्शन। जैसे मैं केवल ज्ञानस्वरूप हूँ, रूप, रस, गंध, स्पर्शसे रहित हूँ, शरीर में नहीं हूँ, शरीरसे विवृक्त एक परम ज्योति हूँ। इस प्रकार अपने आपका परिचय बने और ऐसा ही ख्याल बनाकर जब ऐसा ही ज्ञानस्वरूपका अनुभव जगे तो उसे कहते हैं सम्यग्दर्शन। और, ऐसा ही फिर उस आत्माका ज्ञान बनाये रहता। कभी भी इस प्रकारकी प्रतीति न जगे कि मेरा सुख किन्हीं बाह्यपदार्थोंसे आयगा। एक यह दृढ़ निर्णय रहे कि मैं ज्ञानरूप हूँ। मेरा ज्ञान मेरेसे अपने आप प्रकट होता है। विषयकषायोके परिणाम इसे ज्ञान में बाधा डालते हैं। यदि ये विषय आदिक परिणाम न हों तो यह ज्ञान अपने आप अधिकसे अधिक विकसित हो जायगा। ज्ञान कमानेके लिए हमें अन्य श्रम न करना पड़ेगा, पर विषयकषायोके परिणाम दूर हों तो यह ज्ञान अपने आप पूर्ण विकसित होगा। मान लो कि किसी परिस्थितिमें यह ज्ञान बहुत थोड़ा है। जो लौकिक कलाये हैं उनका ज्ञान नहीं है, तो नहीं है न सही, लेकिन यह ज्ञानी विरक्त होकर जब केवल अपने ज्ञानस्वरूप आत्माका ध्यान बनायेगा तो कर्मोंका क्षय होकर इसे केवलज्ञान उत्पन्न हो जायगा और केवलज्ञानसे फिर लोकालोकका कोई पदार्थ अज्ञात नहीं रहता। जब हम किसी भी दूसरे पुरुषमें जीवमें परिवारमें मित्रमें स्नेह न बसाये, किन्हीं दूसरे जीवोंमें अपने यशकी वाञ्छा न करें, लोकेषणा न करें तो ऐसी स्थितिमें एक बड़ा विश्राम मिलता है। यह जीव दुःखी है केवल दूसरे जीवोंके स्नेहसे। लोकेषणाका, यशकीर्तिका, सर्वपरका स्नेह हटे तो अपने आत्माको अपने आपमें ही एक अपूर्व विश्राम मिलता है और उस उस विश्रामके बलपर इसे शुद्ध आत्मीय आनन्दका अनुभव होता है। तब इस ही प्रकार ज्ञानस्वरूप अपने आपका आलम्बन निरन्तर बनाये रहे तो कर्मोंका क्षय होकर वह आनन्द सदाके लिए प्राप्त हो जाता है। तो यह रत्नत्रय ही मुक्तिका कारण है और यही जीवोका हित है और यह रत्नत्रय ही एक प्रधान साधन है। इस जगतमें हम किसकी शरण गहे जिससे हमको निराकुलता प्राप्त हो ? यह सारा ससार मायारूप है। हम आप सभी जीव अनादिकालसे नाना शरीरोंको धारण करते हुए भटकते

चले आये है और ऐसे ही ससार आगे अनेक जीवोंका चलता रहेगा, उसमें सारभूत शरण-भूत कोई भी पदार्थ नहीं है। आज जो कुछ पासमें है वह जब तक है, तब तक भी सुखका कारण नहीं है, और अन्तमें विछोह नियमसे होगा। तो जगतमें किसका शरण रहे कि शान्ति प्राप्त हो ? एक अपने आपका ही शरण सच्चा शरण है। और, प्रभुका शरण भी हमें अपने आपकी शरण पा लेनेका एक कारण है। अतः प्रभुका ध्यान भी शरण है। प्रभु-भक्ति, आत्माकी उपासना इन दो कार्योंके अलावा कोई भी कार्य इस जीवको शान्ति उत्पन्न नहीं कर सकता। तो यह रत्नत्रय ही इस जीवका प्रधानपद है।

न याता यान्ति यास्यन्ति यमिन पदमव्ययम् ।

समाराध्यैव ते तूत रत्नत्रयखण्डितम् ॥६०३॥

रत्नत्रयमें अव्ययपदलाभकी कारणता—निश्चय करके इस रत्नत्रयसे परिपूर्ण होकर संयमी मुनि पूर्वकालमें मोक्ष गए हैं, वर्तमानमें जाते हैं और भविष्यमें जायेंगे। मोक्ष नाम है निराकुल दशाका। जहाँ रच भी आकुलता नहीं है उसका नाम है मोक्ष। अब सोचिये—हम आपको जो यह शरीर मिला है यह क्या निराकुलताका स्थान है ? सारी आकुलताएँ इस शरीरके कारण ही लगी हुई हैं। प्रथम तो इस जीवको इस शरीरमें मोह उत्पन्न होता है, यह शरीर मैं हूँ इसको ही लक्ष्यमें लेकर मैं माना जा रहा है तब इसका साधन बनानेके लिए यत्न करेगे। पर, कोई परपदार्थ इसके आधीन है नहीं, प्रत्येक पदार्थकी परिणति अपने आपमें है, तो परपदार्थमें अनुकूल परिणामन न देखकर आकुलित तो होंगे ही। जब इस शरीरको माना कि यह मैं हूँ तो फिर यह भाव बनेगा कि मैं इस जगतमें श्रेष्ठ कहलाऊँ। अरे किसकी निगाहमें तुम श्रेष्ठ बनना चाहते हो ? सभी जीव जो ससारमें दिख रहे हैं, ये सब कर्मोंके प्रेरे हैं, इस शरीरका भार लादे हैं, कुछ समय बाद ये सब यहाँसे विदा हो जायेंगे। किनसे यहाँ बढप्पन चाहते हो ? ये जो सम्मान अपमानकी बातें यहाँ चल रही हैं इनसे अनेक प्रकारके मानसिक क्लेश उत्पन्न होते हैं। इस शरीरके कारण क्षुधा, तृषा, ठंड, गर्मी आदि अनेक प्रकारके क्लेश चलते रहते हैं। यह शरीर जिसको यह जीव सर्वस्व मानता है, इस ही के कारण यहाँके सारे क्लेश हैं, और जब, यह शरीर मिला है तो इसका वियोग अवश्य होगा। जब वियोग होगा तब इसके क्लेश अधिक होता है। यो ही यहाँके सारे प्राप्त समागमोंका विछोह अवश्य होगा। उनमें ममताका परिणाम बसानेसे अन्तमें विछोहके समय बड़ा क्लेश होगा। यहाँ कौनसी सारभूत चीज है सो तो बताओ ? सारभूत चीज है केवल रत्नत्रयका अखण्ड परिपालन। अपने आपके श्रद्धानमें कभी भी दोष न जगे, यह श्रद्धानपूर्ण दृढ़ रहे, मैं शरीरसे भी न्यारा, कर्मोंसे भी न्यारा, रागद्वेष विकारोंसे भी न्यारा एक ज्ञानज्योतिस्वरूप हूँ, ऐसा श्रद्धान इसका दृढ़ रहे तो इसे शान्तिका पथ मिलेगा।

यही धर्मपालन है। लोग धर्मपालनके लिए बड़े-बड़े कष्ट सहते हैं, बड़े बड़े खर्चे करते हैं, पर अपने आपका सही श्रद्धान बनाये बिना धर्म नहीं हो सकता। अपने आपका ऐसा ध्यान बनना चाहिए कि मैं सबमे न्यारा केवल ज्ञानानन्दस्वरूप हूँ, जब मेरा स्वभाव आनन्द है तो परवस्तुवोसे मेरा क्या प्रयोजन? मैं स्वयं ही आनन्दघन हूँ, एक रागद्वेष करके हमने अपने आनन्दका घात किया है। ऐसा रागद्वेष आज ही मिटे तो वही परिपूर्ण आनन्द हमारे पास है, ऐसा अखण्ड सम्यग्दर्शन बने और फिर इस ही की जानकारीके लिए चित्त चाहे। मुझे अन्य पदार्थकी जानकारी बनाये रहनेसे कुछ न मिलेगा। मैं अपने आपके स्वरूपकी जानकारी निरन्तर बनाये रहूँ तो मेरे कर्म कटेगें, मोक्षका लाभ होगा। धर्मपालन मोहके त्यागनेसे शुद्ध ज्ञानरूप अनुभव करनेसे हुआ करता है। सयमी मुनि जितने भी अब तक मोक्ष गए हैं और जा रहे हैं और भविष्यमें जायेंगे वह सब रत्नत्रयका प्रताप है। अपने आपको ज्ञानानन्दस्वरूप अनुभव किया जाय, ऐसा ही अपनी ज्ञानदृष्टिमें लिया जाय और परपदार्थमें कुछ परिणति न करके केवल ऐसा अनुभव करनेमें लग जाय, यही है रत्नत्रयका पालन, इसके प्रतापसे ही समस्त सकट दूर होते हैं।

साक्षादिदमनासाद्य जन्मकोटिशतैरपि ।

दृश्यते न हि केनापि मुक्तिश्रीमुखपङ्कजम् ॥६०४॥

रत्नत्रयलाभ बिना मुक्तिलाभकी नितान्त असंभवता—इस रत्नत्रयको प्राप्त न होकर जीव करोड़ों जन्म धारण करने पर भी मुक्तिको प्राप्त नहीं होता। जैसे जिस कलपुर्जेसे जो इंजन चलता वह उसी पुर्जेसे चलेगा, अन्य पुर्जेसे वह इंजन नहीं चल सकता। इसी प्रकार जिस कार्यकी जो विधि है वह कार्य उसी विधिसे होगा अन्य विधिसे न होगा। मोक्ष किसे होना है, किससे होना है इसका पहिले श्रद्धान तो करे। मोक्ष होना है आत्माको, मोक्ष होना है कर्मोंके बन्धनसे। मोक्ष कहते हैं छुटकारा अर्थात् छुट्टी पा जानेको। जैसे स्कूलमें ४ बजे जब बच्चे लोग छुट्टी पाते हैं तो कितना उछलते कूदते, हँसते खेलते हुए वहाँसे अपना पाठी बस्ता लेकर भागते हैं। तो वह किस बातकी उन्हें खुशी हुई? कुछ खाने पीनेको उन्हें मिल गया क्या? अरे उन्हें छुट्टी मिल गई स्कूली कामोंसे इस बातकी उन्हें खुशी है, इसी प्रकार समझ लो अभी यह आत्मा कर्मोंके विकट बन्धनमें है। जिस कालमें यह आत्मा इन कर्म-बन्धनोसे छूट जाएगा अर्थात् इन कर्मोंसे छुटकारा मिल जाएगा उस कालमें यह आत्मा मुक्त हो जायगा। तो किसे छुटकारा चाहिए, किससे छुटकारा चाहिए, इस बातका पहिले यथार्थ बोध होना चाहिए। आत्मा क्या चीज है, कर्म क्या चीज है इसका पहिले निर्णय करे। ये कर्म नोकरमें पौद्गलिक हैं; बन्धनरूप हैं, अचेतन हैं और जिसे छुटकारा दिलाना है वह मैं आत्मा चेतन हूँ, केवल ज्ञानानन्दस्वरूप हूँ। मेरे स्वभावमें सर्व परपदार्थ छूटे हुए हैं। बाह्यपदार्थ

कोई भी मेरे स्वभावमे नहीं पड़ा है। यदि मेरे स्वभावमे ये विकार अथवा ये बाह्यपदार्थ पड़े होते तो करोड़ो यत्न करनेपर भी छूट नहीं सकते थे। ये सब औपाधिक है, मायारूप है, इनसे भिन्न अपनेको निरखे तो अवश्य इनसे छुट्टी मिलेगी। जैसे कोई पुरुष किसी दुष्ट मित्रसे पस गया हो, उससे यदि छुटकारा पाना है तो पहिला तो यह कर्तव्य है कि दुष्ट मित्र की सारी दुष्टताका परिचय कर ले, क्या क्या छल किया करता है, उस परिचयसे उसकी उपेक्षा हो जायगी। किसीकी दोस्ती भग करनेका उपाय है उपेक्षा कर देना, उससे बोलचाल न रखना, अपने कार्यसे प्रयोजन रखना, स्नेह न रखना। हमे इन-कर्मोंसे और शरीरसे छूटना है तो पहिले हम यह समझें कि मेरा सर्वस्व केवल ज्ञानमात्र है और यह कर्मोंसे, शरीरसे छूटा हुआ है। यो सर्व विवक्त ज्ञानमात्र अपने आपकी श्रद्धा हो तो नियमसे शरीरसे छुटकारा कभी न कभी हो ही जायगा। अपनेको ऐसा अनुभव करना चाहिए परिवारके बीच रहकर भी, वैभवके बीच रहकर भी कि मैं इस परिवार और वैभवसे त्यारा केवल एक ज्ञानरूप सत्पदार्थ हूँ, ऐसा अनुभव बने तो यह बहुत ऊँचा तपश्चरणा है। अपना ज्ञान सही रहे, विषयकषायोको न चाहे तो यह एक बहुत ऊँचा आन्तरिक तपश्चरणा है। आत्माका परिचय इस ही तपश्चरणसे होता है।

दृग्बोधन रणान्याहु स्वमेवाध्यात्मवेदिन ।

यतस्तन्मय एवासौ शरीरी वस्तुत स्थित ॥६०५॥

आत्माकी दर्शनज्ञानचारित्रात्मकता—जो अध्यात्मतत्त्वके जानने वाले हैं वे सत्य ज्ञान और चारित्रको एक ही आत्मारूप देखते हैं। जैसे यह दीपककी ज्योति जल रही है तो इसमें कई तत्त्व नजर आ रहे हैं, यह गर्म है, यह प्रकाशरूप है, यह दाहकतारूप है। पर ये तीनों क्या इस दीपकमें अलग-अलग पड़े हैं ? ये तो एक ही रूप है। तो जैसे व्यवहारमें भेद करके हम इसे तीन रूपोंमें निहारते हैं ऐसे ही यह आत्मा तो जिस रूप है उस ही रूप है पर इसे पिछाननेके लिए हम कहते हैं कि इसमें श्रद्धान है, ज्ञान है और चारित्र है, पर श्रद्धान, ज्ञान और चारित्र ये अलग-अलग वस्तु नहीं हैं, क्योंकि परमार्थदृष्टिसे देखा जाय तो यह आत्मा उन तीनोंमें तन्मय है, न श्रद्धानसे अलग, न ज्ञानसे अलग, न चारित्रसे अलग। तीनों मय ही यह मैं आत्मा हूँ, यद्यपि भाव और भावनाके भेदसे भेद है फिर भी वास्तवमें एक है। मैं एक आत्मा हूँ और मेरा भाव है श्रद्धा करना, ज्ञान करना, आचरण करना, ये तीनों मुझसे अलग कुछ नहीं हैं। मेरेमें तो एक परिणति होती रहती है, उस एक परिणतिको ही समझानेके लिए हम तीन रूपमें बताते हैं। मैं क्या करता हूँ ? किसी न किसी रूपमें विश्वास बनाये रहता हूँ। मैं क्या करता हूँ ? अपना और परपदार्थका ज्ञान किया करता हूँ, और, क्या किया करता हूँ ? किसी न किसी तत्त्वमें चाहे परमें, चाहे स्वमें अपने

को रमाये रहता हू, लगाये रहता हू, ऐसी हममें तीन कला है । जब ये तीन तत्त्व मेरे आत्माके लिए ही लग जायें अर्थात् मैं अपने स्वरूपका श्रद्धान करूँ, अपने ही स्वरूपका ज्ञान करूँ और अपने ही स्वरूपमें रम जाऊँ, जब मैं ऐसा यत्न करूँगा तो एक निर्विकल्प दशा बनेगी, उससे कर्म कटेंगे, मुक्ति प्राप्त होगी । तो सर्वसंकटोंसे छूटनेका उपाय है सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र । इसके ही प्रतापसे आत्माका वह उत्कृष्ट ध्यान बनता है जिस ध्यानसे मुक्तिकी प्राप्ति होती है । ऐसा जानकर एक निर्णयपूर्वक हमें यह उद्यम करना चाहिए कि हमारा श्रद्धान, ज्ञान और आचरण सही बने । मेरा चारित्र रहेगा तो मेरा सब कुछ है, मैं अपने स्वरूपसे गिर जाऊँगा तो मेरे लिए जगतमें कुछ भी हितरूप नहीं है । ऐसी अनुभव करनेके लिए और कुछ विशेष साधना न बने तो थोड़ा बहुत ज्ञान तो यह है ही कि मैं सबसे न्यारा हू, तो ऐसा ही ज्ञान करके परपदार्थोंका उपयोग छोड़ दे और अपनेमें विश्राम पाये तो यो स्वयं अपनेमें अपनी ज्योतिकी भलक बन जायगी ।

निर्णीतेऽस्मिन्त्वर्थं साक्षान्नापर कोऽपि मृग्यते ।

यतो रत्नत्रयस्यैष प्रसूतेरग्रिम पदम् ॥६०६॥

रत्नत्रयका अग्रिम पद—इस आत्माके स्वयं निर्णय किए जानेपर अन्य और कुछ भी यहाँ ढूँढनेमें नहीं मिलता है । जब अपने ज्ञानमात्र आत्मतत्त्वकी दृष्टि होती है तो यहाँ अन्य कुछ नहीं मिलता है । देखिये इसी दृष्टिका हठ करके कोई तो यह कहते हैं कि यह आत्मतत्त्व सर्वत्र एक ही है । क्योंकि यहाँ कुछ नहीं मिला । तो कोई कहते हैं कि केवल एक ज्ञानमात्र ही दुनिया है । इस दुनियामें अजीव पदार्थ कुछ है ही नहीं, कोई कहते हैं कि यह दुनिया बस शून्य ही शून्य है । क्योंकि अपने आत्मामें आपका सही निर्णय करनेपर यहाँ कुछ नहीं मिला ना तो ऐसी चर्चा सुनकर कल्याणप्रेमीजन कुछसे कुछ अपना निर्णय बना सकते हैं, पर स्याद्वादसे इन सबका सही निर्णय होता है । जो लोग कहते हैं कि यहाँ और कुछ भी नहीं है, सब शून्य ही तत्त्व है तो उसका अर्थ है कि एक आत्मतत्त्वके सिवाय और सब शून्य है एक आत्मानुभवकी स्थितिमें । तो जब स्वयं आप ही आत्माका साक्षात् निर्णय करते हैं तो केवल यह आत्मा ही प्रतीत होता है और रत्नत्रयकी उत्पत्तिका मुख्य पद भी यह आत्मा ही है । सम्यग्दर्शन इस आत्मतत्त्वकी दृष्टिसे उत्पन्न होता है । सम्यग्ज्ञान इस ज्ञानमात्र आत्मतत्त्वके अवलम्बनसे विकसित होता है । और, सम्यक्चारित्र इस ज्ञानमात्र आत्मतत्त्वमें ज्ञानरूपसे बने रहनेका नाम है । यो रत्नत्रयका उत्पादक भी यह आत्मतत्त्व है ।

जानाति य स्वयं स्वस्मिन्स्वरूपं गतभ्रम ।

तदेव तस्य विज्ञान तद्वृत्त तच्च दर्शनम् ॥६०७॥

वास्तविक दर्शन ज्ञान चारित्रिका अधिकारी—जो पुष्ट अपनेमें अपने ही से अपने

निजरूपको भ्रम छोड़कर जानता है वही उसका विशिष्ट ज्ञान है, वही सम्यक्चारित्र्य है और वही सम्यग्दर्शन है। जैसे छहदालामे भी कहा है—परब्रह्म तै भिन्न आपमे रुचि सम्यक्त्व भलो है। परब्रह्ममे भिन्न निज आत्मतत्त्वमे रुचि जग। सो सम्यग्दर्शन है और इस आत्म-स्वरूपका ज्ञान होना सो सम्यग्ज्ञान है और इस आत्मस्वरूपमे ही स्थिर होना सो सम्यक्-चारित्र्य है। नीनो कुछ जुदे जुदे नहीं है, किन्तु जब रम व्यवहारके उपायसे जानना चाहते हैं तो यह भेद उत्पन्न होता है। इन तीनोंको हम अनेक सकलोमे निरख सकते हैं। इस रत्न-त्रयको हम उत्पादव्ययध्रौव्यके रूपमे भी निरख सकते हैं। जैसे कि पुरुषार्थसिद्धिमे कहा है कि विपरीत अभिप्रायको दूर करके अपने आत्मतत्त्वको भली प्रकार निश्चय करके आत्मामे स्थिर हो जानेका नाम है पुरुषार्थकी सिद्धिका उपाय। इसमे सम्यग्दर्शनको व्यव्यरूपमे देखा है, सम्यग्ज्ञानको उत्पादरूपमे देखा और सम्यक्चारित्र्यको ध्रौव्यरूपमे देखा। विपरीत अभि-प्रायके विनाशका नाम है सम्यग्दर्शन क्योंकि सम्यक्त्वके लक्षणमे हम कुछ भी शब्द कहे तो वे उतने निर्दोष न बन पायेंगे कि जिससे सम्यग्दर्शनका ही बोध हो, और कुछ न आवे। जैसे आत्माका अनुभव करना लो यह तो ज्ञान बन गया। जितने भी अनुभवन हैं वे ज्ञानकी पर्याय हैं। आत्माकी रुचि करना लो यह चारित्र्य बन गया, अनुराग करना, रुचि करना यह चारित्र्यका अंग है। आत्माकी प्रतीति, प्रत्यय, अवबोध ये सब एकार्थक है। तब विपरीत अभिप्रायके विनाश होनेका नाम सम्यग्दर्शन है। इस लक्षणमे अव्याप्ति अतिव्याप्ति जैसे दोष नहीं आ पाते। यद्यपि सम्यग्दर्शनके लक्षण रुचि प्रतीति अनुभूति अनुभूति इन शब्दोंसे भी कहे गए हैं और चूँकि सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य एक आत्माके ही परिणाम है अतः सूक्ष्मतया अव्याप्ति अतिव्याप्तिपर दृष्टि न देना चाहिए। फिर भी आचार्य अमृतचन्द्र सूरि एक सूक्ष्मकी बात कह रहे हैं कि विपरीत अभिप्रायको निर्जन कर देनेका नाम है सम्यग्दर्शन। अब विपरीत अभिप्रायरूप होनेसे क्या बात प्रकट होती है, उसको सम्यक्त्व शब्दसे कह सकेंगे। सम्यक्त्व मायने स्वच्छता सम्यक् स्वच्छ ये एकार्थक शब्द हैं। सम्यग्दर्शनमे क्या रहता है? एक स्वच्छ परिणति रहती है। सम्यग्ज्ञान आत्मतत्त्वका भली प्रकार निर्णय करके यह उत्पादरूप है और फिर उस ही आत्मतत्त्वमे स्थिर हो जाता, यही सम्यक्चारित्र्य है। तो ये तीनोंके तीनों आत्मरूप है। जो पुरुष अपने आपको अपने ही द्वारा अभ्रमहित होकर अपनेमे निरखता है, जानता है, रमता है वही रत्नत्रयमय है।

स्वज्ञानादेव मुक्ति स्याज्जन्मबन्धस्ततोऽन्यथा।

एतदेव जिनोद्दिष्ट सर्वस्व बन्धमोक्षयो ॥६०८॥

बन्ध मोक्षका सर्वस्व मर्म—आत्माके ज्ञानसे ही मुक्ति होती है और आत्मामे ज्ञान बिना संसारका बन्धन होता है। जिनेन्द्रदेवने बन्ध और मोक्षके सम्बन्धमे यह सर्वस्व प्रति-

पादित किया है। मुक्तिका अर्थ है छूटना। छूटकर क्या बना जायगा और छूटना किसे है, और छुड़ाना क्या है, ये तीन बातें जिनके स्पष्ट रहती हैं उन्हें ही मुक्तिमार्गकी सिद्धि होती है। छूटना किसे है? एक ज्ञानस्वरूप अहं प्रत्ययबोध इस सत्को छूटना है। किससे छूटना है? इस ज्ञानमात्र मुक्त आत्माको अपने ही सत्त्वके कारण सहज जो भी बात इसमें हुआ करती है, उससे अतिरिक्त उससे विलक्षण जिनने भी भाव है, विभाव हैं, विकार हैं उनसे छूटना है। छूटकर स्थिति क्या बनेगी? एक स्वच्छ ज्ञानप्रकाशरूप परिणामन रहेगा। इन तीनका निर्णय बसा हो तो मुक्तिका मर्म जान सकते हैं। यह बात अन्य लौकिक स्थितियोंकी भी है। लोकव्यवहारमें भी जब छूटना कहा जाय तो उसमें भी ये तीन बातें निहित रहती हैं। छूटना किसे है, छूटना किससे है और छूटकर स्थिति क्या बनेगी? जैसे कोई विद्यार्थी स्कूलसे छुट्टी पाकर खुश होता है तो उसमें भी यही तीन बातें गर्भित हैं। छूटना किसे है? उस विद्यार्थीको। छूटना किससे है? उस स्कूलके कार्योंसे और छूटकर स्थिति क्या होगी? स्कूलके सारे बखेड़ोसे अलग होकर खेलेगे, कूदेगे, घूमेगे। यही बात जेलसे छुट्टी पाने वाले की है। जेलसे छूटना किसे है? जो जेलमें बन्द है उसे। छूटना किससे है? जेलके सारे ददफदो से। छूटकर स्थिति क्या बनेगी? जेलके सारे कष्टोसे छुट्टी मिल जायगी। तो इसी प्रकारसे मुक्तिका मर्म जो जानते हैं उन्हें भी इन तीन बातोंका निर्णय होता है। यह मुक्ति किसे प्राप्त होगी? आत्माको। किससे मुक्ति प्राप्त होगी? सर्व कर्मजालोसे। स्थिति क्या होगी? जैसा स्वयं आनन्दस्वरूप है वैसा प्रकट हो जायगा। जो व्यक्ति मुक्तिका मर्म जानते हैं उन्हें यह अन्त प्रतीति रहती है कि यह मुक्ति तो आत्मज्ञानसे ही बनेगी। आत्मज्ञान न बननेके कारण ही इस संसारमें आवागमनका चक्र लगा हुआ है। जो अपने मुक्त स्वरूपको नहीं समझ सकते उनकी दृष्टि परपदार्थोंमें पहुँचेगी और उसके फलमें इस संसारमें जन्ममरणके क्लेश सहन करने होंगे। आत्मज्ञानसे ही मुक्ति होती है और आत्मज्ञानके बिना इस संसारका बन्धन होता है ऐसा जिनेन्द्रदेवने वैद्य मोक्षके स्वरूपमें मौलिक बात बताया है।

आत्मैव मम विज्ञानं दृष्ट्वैति निश्चयः ।

मत्त सर्वोऽप्यमी भावा बाह्या सयोगलक्षणा ॥६०६॥

ज्ञानीका निश्चय—मेरा आत्मा ही विज्ञान है, आत्मा ही दर्शन है, आत्मा ही चारित्र्य है ऐसा मेरा निश्चय है। इसके अतिरिक्त अन्य समस्त ये सब भाव बाह्य है और सयोग-स्वरूप हैं। जिसे हटना है, जिससे हटना है उन दोनोंका यथार्थस्वरूप कोई जाने तब वह हट सकता है। कोई बाहरसे ही ऐसा सोचे कि मुझे इस घरसे हटना है, इनके नियंत्रणसे हटना है, इस शरीरसे हटना है यहाँ तक भी कोई परसे हटनेकी बात सोचे तो उसे वह भलक नहीं मिल सकती, वह भेदविज्ञान नहीं मिलता जिसके प्रतापसे मुक्ति होती है, ये भी

परतत्त्व है, परपदार्थ है, इनसे भी न्यारा होना है, लेकिन साक्षात् भेदविज्ञान तो अपने स्वभाव और आपाधिक विकारोंके बीच करना है। भेदविज्ञान जगे तो ये तो सब भेदविज्ञान होंगे ही। पर बाह्यके इन आकार वाले पदार्थोंसे हम अपनेको भिन्न निरख ले उसके साथ नियम नहीं है कि अपने शुद्धस्वरूपको यथार्थ भिन्न परख सकूँ। मैं घर वैभवसे न्यारा हूँ ऐसा भेद करके भी कोई यह समझ सकता है कि मैं तो यह हूँ, जो यह शरीर है और मैं तो यह हूँ जो ऐसी पोजीशन बनाता है, ऐसा मौज लेता है। जैसा परिणामन है-उस परिणामनरूप अपनेको मानते हुए घर मकानसे भी न्यारा समझ सकता है, लेकिन भेदविज्ञान नहीं जगा। यो तो अनेक लोग द्वेषवश होकर घर भी छोड़ देते हैं, घरसे भाग जाते हैं तो क्या वह भेदविज्ञानकी बात हुई? अरे भेदविज्ञानकी बात तो तब हो जब सर्वसे विवक्ति अपने आत्मतत्त्वको निरख ले। इस आत्मतत्त्वका परिचय होनेपर फिर अन्तरगसे कोई आकाक्षा नहीं रहती है। सबसे बेढगी आकाक्षा मन वाले जीवोमें लोकयशकी हुआ करती है। लेकिन जिसे ऐसे विशुद्ध निज अन्तस्तत्त्वका परिचय होता है वह ऐसी बेढगी अटपट आकाक्षाएँ नहीं करता है। क्या होगा यशसे? यह तो स्वप्नवत बात है। किन्हीं स्वार्थी लोगोंने प्रशंसा कर दी तो उससे इस आत्माको क्या लाभ मिलता है? वह आत्मपरिचयी पुरुष समझता है कि मैंने यदि अपने अन्तस्तत्त्वसे विलग होकर बाह्यमें यश की चाह की तो इसके फलमें क्लेश भोगना होगा। ये जगतके कोई भी मनुष्य मेरे साथी नहीं हो सकते। जिसे अपने शुद्ध स्वरूपका परिचय हुआ है वह बेढगी आकाक्षाएँ नहीं करता है। ये सब केवल सयोगरूप है।

इच्छादिकोंकी संयोगलक्षणता होनेसे बाह्यरूपता—जैसे चूल्हे पर बटलोही चढ़ा दिया तो पानी गरम हो गया। यदि यह पूछा जाय कि पानीमें जो गर्मी है वह सयोगरूप है-या तादात्म्यरूप है तो अब देखिये इसका उत्तर। एक दृष्टिसे तो यह उत्तर मिलेगा कि पानीमें स्पर्श गुण है और वह गुण इस समय गर्मीरूप भी है, वह गरम जलका तादात्म्य रखता है लेकिन जब एक दृष्टिसे निरखते हैं तो यदि यह गर्मी जलमें तादात्म्यरूप तो तो जल तब भी है और जब तक रहे तब तक यह गर्मी रहना चाहिए, और चूँकि जलमें यह गर्मी अग्नि का संयोग पाकर हुई है अतएव गर्मीका जलमें संयोग है-तादात्म्य नहीं है। यद्यपि दोनों दृष्टियोंसे दोनों बातें निरखी जा सकती हैं फिर भी रुचि भेदसे क्या समझना चाहिए, यह उनकी अलग अलग बात बन जाती है। जैसे जो स्वर्णका शुद्ध स्वरूप जानता है वह किसी मलिन गहनेको कसौटीपर कसकर समझ तो सही जाता है, इसमें यह है स्वर्ण, इतनी मलिनता है, एक यो बोलता है, और जिसे शुद्ध स्वर्णकी रुचि तीव्र है और उसके ही मनमें एक आस्था तीव्र बनी हुई है तो वह उसे कसकर शीघ्र यह कह देगा कि यह क्या पीतल

लाये हो ? इसी प्रकार जिस ज्ञानीको आत्माके उस शुद्ध ज्ञानस्वरूपमे तीव्र रुचि जगी है वह पुरुष इन क्रोधादिक कषायोको जो कि एक दृष्टिसे देखनेपर जीवमे तादात्म्यरूपसे रह रहे है फिर भी वह एकदम कह देगा कि ये सब तो परभाव है । इनका मुझमे संयोगमात्र है इ का तादात्म्य नहीं है । क्या क्रोधादिक विकारोका आत्मामे तादात्म्य नहीं है ? एक दृष्टिसे तादात्म्य है, जीवके जीवत्वमे ही वे क्रोधादिक परिणमन है पर एक दृष्टिसे चूंकि वे जीवके साथ सदैव नहीं रहते है और कर्मरूप परद्रव्योंका निमित्त पाकर होते हैं इस कारण जीवमे नहीं हैं, ये संयोगभाव है, ऐसी ही दृष्टिको रखकर समयसार जीव अजीवाधिकारमे वृत्त विस्तारके साथ आचार्यदेवने खूब बताया है शरीर मैं नहीं, कषाये मैं नहीं, यहाँ तक कि संयोगके स्थान मैं नहीं, विस्तृष्टिका स्थान भी मैं नहीं, अध्यात्म स्थान भी मैं नहीं, उन सबको अजीव ठहराया है, जीव तो यह मैं एक शुद्ध ज्ञानभाव हू ।

आत्मतत्त्वका परमार्थ स्वरूप — समयसारमे जहाँ ज्ञायक आत्माका लक्षण पूछा कि आत्माका शुद्ध स्वरूप क्या है ? तो कहा गया कि आत्मा न प्रमादसहित है न प्रमादरहित है, न कषायसहित है, न कषायरहित है किन्तु वह तो वही है जो ज्ञात होता है । जिसे यदि व्यवहार भाषामे कहते है तो वह तो ज्ञातामात्र है, ज्ञायकस्वरूप है, आत्माके शुद्ध स्वरूपपर कितनी अभिरुचि है ऐसी दृष्टि रखने वाले को अन्यथा जब कोई सुनेगा कि यह कह रहे है कि आत्मा न तो कषायसहित है और न कषायरहित है तो एकदम शंका दौड उठेगी कि कषायसहित नहीं है यह तो ठीक है पर कषायरहित भी नहीं है यह तो ठीक नहीं है । आत्मा तो कषायरहित है लेकिन किसी भी वस्तुके स्वरूपको समझना हो तो विधिपूर्वक ही समझा जायगा, निषेधपूर्वक नहीं । आत्मा कषायरहित है ऐसा यदि निर्णय करते हो तो कषायरहित तो अनेक चीजें हो सकती है । पुद्गल कषायरहित है, धर्म, अधर्म, आकाश, काल आदि भी कषायरहित है, उससे जीवकी क्या पहिचान हुई ? जैसे किसी पुरुषकी पहिचान करना हो और परिचय देने वाला निषेध निषेधकी बात कहे, यह मामा भी नहीं, फूफा भी नहीं, व्यापारी भी नहीं, वो अनेक बातोको मना करता रहे तो मना मना कर रहनेसे उस पुरुषका परिचय नहीं हो पाया । यद्यपि वे भी परिचयके साधक है, मगर सीधा परिचय नहीं होता । तो आत्मा न कषायसहित है और न कषायरहित है किन्तु वह तो जो ज्ञात हो सो ही है अथवा कह लीजिए कि वह ज्ञानमात्र है । अब इस सम्बन्धमे कुछ और दृष्टिसे भी विचारिये । आत्मा कषायसहित तो है ही नहीं, पर कषायरहित यदि कह दिया जाय तो इसमे यह भाव आया कि पहिले आत्मामे कषायें थी और अब दूर हो गयी । तो जब कषायें थी तबका आत्मा तो टूट गया ना इस ज्ञानधारामे । तो ऐसा खण्डित आत्मा नहीं है । आत्मा केवल ज्ञानमात्र है । तो मेरा आत्मा ज्ञानरूप है, दर्शनरूप है, यह एक स्वच्छस्वरूप है

चारित्र है तो उसका निश्चय है ऐसी सब बातें मुझसे बाह्य हैं, सयोगरूप हैं, ऐसा अनुभव करनेसे फिर रत्नत्रयमे और आत्मामे कोई भेद नहीं रहता है, वह रत्नत्रय जिसके प्रवट हो वह आत्माके ध्यानका पात्र होता है।

अयमात्मैव सिद्धात्मा स्वशक्त्यापेक्षया स्वयम् ।

व्यक्तीभवति सद्ध्यानवह्निनाऽत्यन्तसाधितः ॥६१०॥

ध्यानाग्निसे साधित होनेपर आत्माके सिद्धात्मत्वकी व्यक्ति—यह आत्मा ससार, अवस्थामे भी अपनी शक्तिकी अपेक्षासे सिद्ध स्वरूप है। सिद्धका स्वरूप जैसा कि गतिरहित, इन्द्रियरहित, कायरहित, योगरहित, वेदरहित, कषायरहित, केवल ज्ञानमय जैसा व्यक्त है वैसा होता है। हम आप संसारी जीवोमे भी वह शक्ति है, अतः शक्तिकी अपेक्षासे यह ससार अवस्थामे भी सिद्धस्वरूप है। और समीचीन ध्यानरूपी अग्निसे उसकी साधना की जाय तो व्यक्तरूप सिद्ध होता है। जैसे जो स्वर्णकी खान है उन खानोमे स्वर्ण मौजूद है अपने ढंगसे शक्तिरूप मौजूद है। जब उस मिट्टीको भट्टीमे डालते हैं, या और और उपायोसे उसे पोछते हैं तो उसमे स्वर्ण व्यक्त हो जाता है इसी प्रकार कर्म और शरीरके बन्धनमे पड़ा हुआ यह संसारी जीव है तो भी इसमे शक्ति सिद्धके समान ही है। यदि स्वयं अपने आपमे वह गुण न होता तो अनेक उपाय किए जाने पर भी वह गुण प्रकट नहीं हो सकता। जैसे गेहूँवोमे चनेके पेड़ होनेकी शक्ति नहीं है तो कितने ही उपाय किये जायें पर गेहूँ बोकुर चनेके अकुर उत्पन्न नहीं किए जा सकते। तो इन समस्त आत्मावोमे वही शक्ति है जो सिद्धप्रभुमे है और इतना ही नहीं अभव्य जीव भी हो तो भी शक्ति उसमे वही है जो सिद्धमे है। शक्तिके व्यक्त होनेको योग्यता नहीं है। तो सिद्ध स्वरूप ही ये समस्त संसारी जीव शक्ति अपेक्षा है और जब अष्टकर्मका विनाश होता है तो व्यक्त रूपमे सिद्ध परमात्मा हो जाता है।

एतदेव पर तत्त्व ज्ञानमेतद्धि शाश्वतम् ।

अतोऽन्यो य श्रुतस्कन्ध स तदर्थं प्रपञ्चितः । ६११॥

समस्त श्रुताध्ययनका प्रयोजन ज्ञानमात्र अन्तस्तत्त्वका परिचय—यह आत्मा ही परमतत्त्व है, यही शाश्वत ज्ञान है और जितने भी श्रुत है, द्वादशांग शास्त्र है समस्त शास्त्र-रूप रचना इस आत्माको ही जाननेके लिए विस्तृत हुई है। जैसे लौकिक विद्यावोका सीखना एक आजीविकाके लिए और आसपासके जनसमूहमे कुछ प्रशंसा वने केवल इसके लिए है, और जिसे ये दोनों बातें प्राप्त हो जायें तो वह भी अनुभव करता, और लोग भी कहते हैं कि विद्याका अच्छा लाभ उठाया। उस स्थितिपर पहुँचनेपर फिर लौकिक विद्याके सीखनेकी जरूरत नहीं रहती। उसका फल ही पा लिया। ऐसे ही जितने भी शास्त्राभ्यास

हैं, ज्ञानार्जन हैं, आरत्रोका स्वाध्याय है ये सब एक आत्मतत्त्वको जाननेके लिए ही हैं। इससे आगे और कुछ फल नहीं चाहता। फिर तो इस आत्मज्ञानके प्रतापसे उसका फल जो निर्वाण है उसकी प्राप्ति होगी। तो यह ही आत्मा एक तत्त्व है और यही शाश्वत ज्ञान समस्त शास्त्राभ्यासोका फल है। शास्त्रका ज्ञान शास्त्रकी पक्ति रटनेके लिए नहीं है। इसी प्रकार शास्त्रका स्वाध्याय केवल नियमपालनके लिए नहीं है अथवा उसमें कुछ जानकारी कर ले नई बातमें उससे दिल खुश होना इसके लिए भी नहीं है किन्तु उस समस्त ज्ञानसे इस आत्मतत्त्वका परिचय पा ले, अनुभव कर ले यह प्रयोजन होना चाहिए। और, शास्त्रके विषयमें भी यह एक सक्षेपमें बात है कि जीव और पुद्गलका स्वरूप विस्तार जान जाय और साथ ही यह समझ ले कि जीव और पुद्गल न्यारे-न्यारे तत्त्व है। पुद्गलसे जीव जुदा है, इसके लिए शास्त्रज्ञान है और भेदविज्ञान इस विशुद्ध सहज स्वरूप आत्मतत्त्वके अनुभव लिए है यह बात पथी जाती है तो शास्त्रका फल पाया। यही एक सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ है। यह सारा ससार स्वप्नवत है, मायाजाल है, यहाँ केवल निज आत्मतत्त्वका ज्ञान वने, उसकी ही धुन बन जाय, वह ही चित्तमें समा जाय, उसकी ओर ही झुकाव बना रहे ऐसी बात यदि बन सकती है तो भले ही लौकिक जन इसे मूर्ख कहे, अथवा यो कहे कि यह बड़े कष्टों में है पर वह तो निराकुलताका अनुभव किया करता है, यही आत्मतत्त्वका अनुभव सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ है।

अपास्य कल्पनाजाल चिदानन्दमये स्वयम् ।

य स्वरूपे लय प्राप्त स स्यादरत्नत्रयास्पदम् ॥६१२॥

रत्नत्रयास्पद आत्मा—जो मुनि कल्पनाजालको दूर करके चिदानन्दस्वरूप निज अंतस्तत्त्वमें लयको प्राप्त हो जाता है वही निश्चय रत्नत्रयका स्थान है। धर्म और धर्मों कहीं अलग नहीं पाये जाते। जैसे कोई पूछे कि जैनधर्म क्या है और जैनधर्मके मानने वाले यदि शान्त है, न्यायप्रिय है, हितकारी वचन बोलने वाले हैं तो उनको ही दिखा दीजिए, लो यह है जैनधर्म, और लोग भी भर्मात्मावोके व्यवहारसे धर्मकी परख करते हैं और फिर निश्चय मार्गमें तो धर्म धर्मों जुड़े तत्त्व कहीं नहीं है। एक ज्ञानस्वरूपकी दृष्टि होना यह तो है धर्म और ज्ञानस्वरूपका जो द्रष्टा है वह है धर्मों। यह धर्मभाव उस धर्मात्मा पुरुषसे कहीं जुदा नहीं है। वही निश्चयरत्नत्रयका स्थान है जो कल्पनाजालको दूर करके अपने चिदानन्द-स्वरूप आत्मतत्त्वमें लयको प्राप्त होता है। कल्पनाजालका अर्थ है मोह रागद्वेष भावसे प्रेरित होकर जो ज्ञानकी वृत्तियाँ चलती हैं वे सब कल्पनाएँ हैं। ज्ञान तो अपना काम करता ही रहता है, उसके साथ रागद्वेषका पुट हो तो वे ज्ञानवृत्तियाँ कल्पनावोका रूप रख लेती

है और वहाँ भी विकलेपण करके देखो तो ज्ञानका ज्ञानन बार्ह है, वह ज्ञानरूप ही है और वहाँ जो कुछ भी बिगाड़ आया है, विकार आया है, वह सब रागद्वेषकी चीज है। कल्पना-जाल छूटे अर्थात् रागद्वेषकी वासना छूटे-तो इसके फलस्वरूप अपने, उस शुद्ध ज्ञानमात्र चित्त्वभाव चित्प्रकाशमात्र अन्तस्तत्त्वमे मग्नता बने तो वही पुरुषार्थी पुरुष निश्चय रत्न त्रय का पात्र होता है। जिसके ऐसे निश्चय रत्न त्रयका लाभ होता है उसके आत्माका परमध्यान बनता है और आत्माके उत्कृष्ट ध्यानके प्रसादसे ससारके समस्त सबट दूर हो जाते हैं।

सुप्तेष्वक्षेपु जागर्ति पश्यत्यात्मानमात्मनि ।

वीतविश्वविकल्पोऽसौ स स्वदर्शी बुधैर्मतः ॥६१३॥

आत्मदर्शी आत्मा—जो मुनि इन्द्रियके सोते हुएमे तो जागता है और आत्मामे ही आत्माको देखता है और समस्त विकल्पोसे रहित है उसको ही विद्वान् पुरुषोंने आत्मदर्शी माना है। इन्द्रिया सो रही है और आत्मा जाग रहा है अर्थात् जहाँ इन्द्रिया अपने विषयमे प्रवृत्त नहीं होती—जो कि इन्द्रियके विषय कहे जाते हैं,—स्पर्शनका विषय स्पर्शन, रसनाका विषय अनेक प्रकारके रसोंका स्वाद लेना, गंधका विषय सुगंध लेना और नेत्रका विषय मन को हरण करने वाले सुन्दर रूपोंको निरखना और कर्णका विषय जो रागको विषयको पोषण करें ऐसे वचनोंका सुनना इन पञ्च इन्द्रियके विषयोंमे जो सोता है अर्थात् विषय जिनके जागृत नहीं हैं, ऐसा आत्मा जाग रहा है, ज्ञानतत्त्व जागृत है वह मुनि आत्मदर्शी कहा जाता है। आत्मा तो एक उपयोगमात्र है, वह उपयोग करता रहता है। अब वह उपयोग यदि इन्द्रियके विषयोंमे बनता है तो बस आत्मा जन्ममरणमे गया, मोक्षमार्गसे विलग हुआ और उसे शुद्ध निराकुलता उत्पन्न भी नहीं होती। उसे आनन्दका अनुभव भी नहीं होता। विषयों की प्रीतिसे किसीने आनन्द पाया भी है आज तक-? जिस विषयमे प्रीति हुई प्रथम तो उसकी आधीनता आ जाती है, जिनसे मोह जगा उन जीवोंमे आकर्षण बना तो वह पराधीन बन गया। अब अपने आपको वह विषयाभिलाषी पुरुष अनेक विपत्तियोंमे डाल लेगा। जिस किसीपर भी विषय प्रेम हुआ हो उसके आधीन बन जाता है। प्रथम आपत्ति तो यह है और जहाँ परकी आधीनता बनी वहाँ इसका सारा आनन्द समाप्त हो गया। रातदिन शल्य बनी रहेगी, चित्तमे प्रसन्नता न रहेगी, अच्छा-सत्सग भी न रहेगा। सारे अनर्थ विषयाभिलाषी पुरुषके लग जाते हैं। जिसने इन इन्द्रियोंको सुला दिया वह कभी विषयोंमें प्रवृत्त नहीं होता और उसका ज्ञान जागृत रहता है।

आत्मदर्शीकी अभयता—जो अपने सही स्वरूपके निष्कट बना रहे “मैं यह हूँ” यो प्रतीति रखे वह पुरुष आत्मदर्शी है। आत्मदर्शी अपनेको अभय अनुभव करता है, उसे अब

कोई पीडा कर सकने वाला नहीं है, ऐसे ही यह आत्मज्ञानी पुरुष ज्ञानान्दस्वरूप निज सहज आत्मतत्त्वकी गोदमे बैठ जाता है, उसके निकट रहता है, अपनेको एक ज्ञानमात्र अनुभव करता है। इसके फलमे वह अभय हो जाता है। उसे अब जगतमे कोई शंका नहीं रही। शंका काहेकी ? शंका, दो बातोमे होती है—एक तो धन, वैभवकी आशा रखी हो तो उसके लाभमे कमी न हो जाय, अथवा लाभ न, रुक जाय ऐसी, शल्यमे शंका रहती है और दूसरे—जीवनकी यदि आशा हो तो कहीं मैं मर न जाऊँ ऐसे भयके कारण शंका रहती है, किन्तु ज्ञानी पुरुष जिसको कि सही मायनेमे अपने ज्ञानस्वरूपमे रुचि जगी है और इस ही आत्मतत्त्वके निकट बने रहनेकी जिसकी धुन बनी है जिसके प्रसादसे यह सारा दृश्यमान जगजाल मायारूप दिखता है, कही अन्यत्र चित्त नहीं जाता, धन वैभवकी प्राप्तिसे वह अपनेको लाभ नहीं समझता और मरण हो जाय तो इसमे भी अपना विनाश नहीं समझता वह पुरुष आत्मदर्शी है। लोकमे भी बहुतसे गृहस्थजन ऐसे मिलते हैं जिनको लालच कम होता है, सन्तुष्ट रहते हैं। एक गरीबीके कारण कोई चारा नहीं होता, सन्तुष्ट रहते ऐसी बात नहीं कह रहे किन्तु ऐसे पाये जाते हैं कि जिनकी यह चाह है कि मुझे वैभव बढ़ानेसे क्या लाभ है ? वैभव बढ़ानेकी चित्तमे चाह नहीं रहती है। चूँकि गृहस्थी है इसलिए साधारण गुजारा चलानेका साधन बनाये रहते हैं और सत्संगकी ओर, ज्ञानार्जनकी ओर उनकी प्रगति चलती है ऐसे लोग अब भी पाये जाते हैं। तो ऐसा यहाँ भी भेद नजर आ रहा है। कोई लोग विषयोमे कम रुचि रखते हैं, विषय साधन एक विपदासा उन्हें जचते हैं ऐसे गृहस्थजन भी आजकल मिलते हैं, फिर जिनमे एक उत्कृष्ट तत्त्वज्ञान जग गया ऐसे साधु सतोंको तो वह आत्मा अति निकट है, उनके इन्द्रिय विषय सोये हुए हैं और ज्ञानोपयोग जाग रहा है जिसके कारण अपने आत्मामे ही अपने आत्माको देखते हैं, और निर्विकल्प स्थितिका अनुभवन किया करते हैं ऐसे पुरुष आत्मदर्शी हैं।

निःशेषक्लेशनिर्मुक्तममूर्तं परमाक्षरम् ।

निष्प्रपञ्च व्यतीताक्ष पश्य स्व स्वात्मनि स्थितम् ॥६१४॥

अपनेको निःसंकट अविनाशी देखनेका उपदेश—हे आत्मन् !—तू अपने, आत्मामे ही रहता हुआ अपनेको सब क्लेशोंसे रहित अमूर्तिक परम अविनाशी विकल्पोसे रहित इन्द्रियसे, दूर अतीन्द्रियस्वरूपको देख। तू अपने आपको ही निरख कि मुझे कोई क्लेश नहीं है। देखिये यह बहुत बड़े कामका विचार है। कोई पुरुष किसी भी स्थितिमे हो, जिससे वह खुद भी समझे कि हम बड़ी आपत्तिमे हैं, लोग भी जाने कि यह बड़े संकटमे फसा है ऐसी भी परिस्थितिमे हो, कोई और वह चाहे तो वहाँ भी अपनेको यो समझ सकता है कि मुझे कोई

क्लेश ही नहीं है। क्लेश तो लोग कल्पनाएँ करके बना डालते हैं, जिसकी जो भी परिस्थिति हो उस ही परिस्थितिमें उसे यो निरखना चाहिए कि मैं तो क्लेशरहित हूँ, यहाँ किस बात का क्लेश मानना ? धन वैभवकी हानि हो गयी तो उससे मेरा क्या विगाड हो गया, वे तो परपदार्थ हैं। यह मैं तो पूराका पूरा हूँ, और यहाँ तो मेरी कुछ भी हानि नहीं हुई है ऐसा जो पुरुष समझता रहता है उसे किसी भी परिस्थितिमें क्लेशका अनुभव नहीं होता है। यो तो अच्छी स्थितिमें रहता हुआ भी कोई अपनेको दुःखी अनुभव कर सकता है।

तो हे आत्मन् ! प्रथम तो तू अपने आत्मामें रहता हुआ अपनेको समस्त क्लेशोंसे रहित अनुभव कर क्योंकि तू तो एक अमूर्तिक पदार्थ है, एक ज्ञानप्रकाशमात्र है। इसका किसी भी परपदार्थसे कोई सम्बन्ध नहीं जुड़ा हुआ है। अपने उस अमूर्त स्वरूपको देख जो कि परम अविनाशी है, जिसका कभी भी विनाश न होगा। जिसमें कोई इन्द्रिया ही नहीं हैं, वह तो एक ज्ञानपुञ्ज है, आकाशवत् निर्लेप है, आकाश अचेतन है और यह ज्ञानपुञ्ज है। जैसे हम आकाशके स्वरूपका विवरण करना चाहे तो क्या विवरण करे ? है आकाश और अपना कोई अनिवर्चनीय स्वरूप रखे हुए है, वहाँ कुछ पकड़नेका, देखनेका, सूँघनेका कुछ पाया जाता हो आकाशमें तो उसका कुछ व्योरा बनाये। सही मायनेमें जब हम आकाशके स्वरूपका निर्णय करते हैं तो यह देखते हैं—है तो वह और अनिवर्चनीय अमूर्तिक है। यो ही जब हम आत्मतत्त्वके विशेषणमें चलते हैं तो ज्ञात होता है कि हू तो यह मैं केवल ज्ञानपुञ्ज। जो जानता है बस वही मैं आत्मतत्त्व हूँ, अपने को ऐसा अमूर्तिक और अविनाशी अनुभव कर। हे आत्मन् ! तेरा स्वरूप तो ज्ञानमात्र है। विकल्प तेरे स्वरूपमें नहीं है, इन्द्रिया तेरे स्वरूपमें नहीं हैं ऐसा तू अपनेको एक अतीन्द्रिय ज्ञानमात्र अनुभव कर। इस आत्मध्यानके प्रसादसे कर्म क्लेश दूर होंगे, जन्ममरणकी परम्परा मिटेगी, निर्वाण की प्राप्ति होगी।

नित्यानन्दमय शुद्ध चित्स्वरूप सनातनम् ।

पश्यात्मनि पर ज्योतिरद्वितीयमनव्ययम् ॥६१५॥

अपनेको नित्यानन्दमय शुद्ध ज्योतिस्वरूप देखनेका उपदेश—हे आत्मन् ! तू अपने आत्मामें ही अपने को इस प्रकार टिका हुआ देख कि मैं नित्य आनन्दमय हूँ, जैसा मेरा ज्ञानस्वरूप है इसी प्रकार मेरा आनन्दस्वरूप है। जैसे हम ज्ञानके लिए कुछ अपनी समझ बनाते हैं कि हाँ मैं हूँ तो एक जाननरूप इसी प्रकार हम आनन्दस्वरूपको समझनेके लिए समझ बनायें तो केवल एक यही पायेंगे कि इसमें आकुलता नहीं है। बस इसीको ही आनन्द कह लो। एक सद्भूत अनिवर्चनीय परम आल्हादरूप कोई परिणति होती है आत्मा

की। यह तो एक निषेध रूपमे वर्णन है कि आकुलता नहीं है, यही आनन्द है। यो आकुलताये तो पुद्गलमे भी नहीं है। आनन्दका कोई क्या सद्भूत स्वरूप नहीं है आत्मामे? केवल निराकुलताका नाम आनन्द नहीं किन्तु आनन्द उत्पन्न होता है वह आनन्द नामक स्वभाव कोई न होता तो सुख दुःख भी उत्पन्न न होते। इस आनन्दस्वभावके ही विकार सुख दुःख है। तो यह सुख दुःख होना यह साबित करता है कि कोई गुण है आत्मामे जो गुण आज सुख रूपमे व्यक्त है, दुःखरूपमे व्यक्त है पर ये सुख और दुःख दोनों औपाधिक है, परके आश्रयसे उत्पन्न होते हैं, अतएव ये मिट जाते हैं और उस समय आनन्दगुण का शुद्ध परम आल्हादरूप परिणामन हो जाता है जो कि निराकुल है। हे आत्मन्! तू अपने को नित्य आनन्दमय निरख। तू सबसे न्यारा केवल अपने स्वरूप मात्र है ऐसा अपने आपको देख। मैं चैतन्यस्वरूप हूँ, अनादि अनत हूँ, अविनश्वर हूँ, परमज्योति स्वरूप हूँ, ज्ञानप्रकाश-मात्र हूँ, अद्वितीय हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ। मुझमे कोई दूसरा नहीं है, और मेरा कायरहित भी स्वरूप नहीं है, नित्यपरिणामनशील हूँ, पूर्वपर्यायको विलीन करता हूँ और उत्तर पर्याय को उत्पन्न करता हूँ। यो समस्त पर्यायोपे एक ज्ञानस्वरूप बना रहता हूँ। ऐसा अपने आपको नित्य आनन्दमय निरख। इस निरखसे तू अपने आपकी शुद्ध ज्ञानज्योतिका अनुभवन करेगा और यही उत्कृष्ट ध्यान तेरे क्लेशसमूहको दूर करेगा और एक परम शुद्ध निर्विकल्प निर्वाणकी अवस्था प्राप्त हो जायेगी।

यस्या निशि जगत्सुप्त तस्या जगर्गति सयमी।

निष्पन्न कल्पनातीतं सवेत्त्यात्मानमात्मनि ॥६१६॥

रत्नत्रयसम्पन्नतमसे ही आत्माका वास्तविक जागरण—जिस रात्रिमे सारा संसार सोता है, मनुष्यजन सोते हैं उसमे संयमी मुनि जागते हैं और अपने आत्मामे ही अपनेको निष्पन्न स्वयं सिद्ध कल्पनारहित जानते हैं। यहाँ रात्रिसे मतलब रातसे नहीं है। अज्ञानका नाम रात्रि है और सयमका नाम जागरण है। मोही जन अज्ञानरूपी निशामे सोते रहते हैं और सयमी जन ज्ञानपूर्वक संयमसहित अपने आचरणमे सावधान रहते हैं। जो रत्नत्रयमे सावधान हो वह पुरुष तो जागता समझिये और जो रत्नत्रयसे विमुख है, मिथ्यात्व, अज्ञान और मिथ्याचरणमे रत है वह मनुष्य सोया हुआ समझिये। जैसे सोया हुआ पुरुष बेहोश रहता है इसी प्रकार उस मोहमे सोया हुआ पुरुष बेहोश रहता है। अपना कुछ पता ही नहीं है। यदि आत्मपरिचय हो तो यह कही भी न असहाय है, न आकुलित है, भट अपने आपके परमात्मस्वरूपके निकट पहुँचे और वहाँ आनन्दका अनुभव करे। आकुलताएँ सब दूर हो जाती हैं। अपना जो वास्तविक सहाय है वह मिल जाता है। लोकमे तो बाहर कोई सहाय

भी बने और निष्कल भी सहाय बने तब भी वह परमार्थसे सहाय नहीं है, उसका यह सहाय होना एक विनश्वर है, कुछ समयके लिए है। सदा तो सयोग होता ही नहीं है, पर अपने आपके प्रभुस्वरूपके निकट पहुँचे यही है वास्तविक सहाय-होना। जो मुनि अपने आत्माका यथार्थ श्रद्धान रखता है उस ही आत्माकी जानकारी बनाये रखता है, उस ही आत्मतत्त्वसे लीन रहा करता है वह मुनि निराकुल है, प्रभुवत है, जिनेश्वरका लघुनन्दन है। ऐसा ही पुरुष आत्माका ध्यान करता है जिसके प्रमादसे परमनिर्वाणकी प्राप्ति होती है।

या निशा सर्वभुतेषु तस्या जागर्ति सयमी।

यस्या जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने ॥१७॥-

अज्ञानी और मुनिकी निशाकी विभिन्नता—सर्वप्राणियोंमे जो रात्रि मानी जाती है उसमे तो सयमी पुरुष जागता है और जिसमे समस्त प्राणी जागते रहते हैं वह मुनिके लिए निशा है, अंधकार है, रात्रि है। प्राणी किसमे सोते रहते हैं? प्राणी किसमे रात्रि मानते हैं? अपने स्वरूपका उन्हें प्रतिभास नहीं है इस कारण उनको यह अज्ञान बना रहता है, यही रात्रि है अर्थात् उनके लिए आत्मस्वरूप अंधेरेमे पड़ा हुआ है। इसमे सयमी मुनि जागते रहते हैं। सच्चा शरण आत्माको अपने आत्मस्वरूपका मिलता है, और वह आत्मा पवित्र है, महान है, सुखका पात्र है, सच्चा है जिसे अपने आत्मस्वरूपकी धुन है और अपना यथार्थस्वरूप समझता है और उसके ही निकट बसे रहनेका यत्न करता है। तो जो तत्त्व मोही जीवोंके लिए रात्रिकी तरह है उसमे सयमी मुनि जागृत रहते हैं, और जिसमे ससार के प्राणी जागृत होते हैं वह मुनिके लिए निशाकी तरह है। जगतके प्राणी किसमे जागते हैं? अज्ञानमे जागते हैं। अज्ञान मुनिके लिए रात्रि है अर्थात् मुनियोंके अज्ञान होता ही नहीं है। धन कन कचन राजसुख ये सब लौकिक वैभव है, ये सब सुलभ हैं अर्थात् उनका कुछ महत्त्व नहीं है, लेकिन अपने आपके यथार्थ स्वरूपका बोध हो जाना यह बड़े महत्त्वकी चीज है।

बड़े बड़े अधिकारी भी हो, राजा महाराजा भी हो, बड़े ऊँचे नेता हो, करोड़ोंका धन हो, सब तरहसे लोकवैभवमे बड़े चढ़े हो और एक अपने आपके आत्मस्वरूपका परित्यक्त हो तब सोच लीजिए कि उनकी दृष्टि किस जगह रहा करती होगी? कुछ लौकिक वैभव पाकर थोड़ा मौज भी मान लिया उसमे भी उन्हें क्षोभ लगा रहता है, शान्ति नहीं मिलती। शान्तिका जो स्थान है सहज ज्ञायकस्वरूप उसका उन्हें परिचय ही नहीं है। शान्ति कहाँसे मिले? जिसे लोग (वैभववाँन) शान्ति समझते हैं वह शान्ति नहीं है, किन्तु एक काल्पनिक मौज है अथवा यो कहो कि बड़ा क्लेश नहीं रहा ऐसी स्थिति पायी तो उसे वे

शान्ति समझ लेते हैं। जैसे किसी को १०० डिग्री बुखार है उतरकर ६८ डिग्री रह गया तो जब कोई पूछता है कि कौन भाई अब तबियत कैसी है ? तो वह कहता है कि ठीक है। अरे कहाँ ठीक है, अभी तो दो डिग्री बुखार है। लेकिन बहुत बड़ा बुखार था अब कुछ कम हो गया तो उसको अच्छा मानते हैं, उसमें राजी होते रहते हैं, ऐसे ही जगतमें अनेक कष्ट हैं, वे कष्ट कुछ कम हो जायें तो यह जीव राजी होता है, अपनेको सुखी मानता है, अब मुझे शान्ति मिली है ऐसा समझता है। अरे शान्ति कहाँ मिली, उसमें भी परपदार्थों की कल्पनाएँ हैं तो क्षोभ वहाँ भी पड़ा हुआ है और थोड़ी देर बाद शान्ति सब गायब हो जाती है, माओ वह शान्ति कुछ थी भी नहीं, फिर एकदम आकुलित हो जाते हैं।

आत्मस्वरूपके परिचय बिना शान्तिकी असंभवता—इस आत्मस्वरूपका परिचय मिले बिना शान्ति हो ही नहीं सकती है। तो सर्वप्राणी चाहे वे बड़े पुण्यवान हो, बड़ा बड़ा वैभव भी हो लेकिन आत्मस्वरूपका परिचय नहीं है, इस ओरसे बेहोशसे हो रहे हैं तो उनका जीवन कोई जीव्य नहीं है। और एक सयमी मुनि जो अपने निकट निरन्तर रहा करते हैं वे निकट कालमें ही कर्मोंका विनाश करके परमात्मस्वरूप पा लेंगे। सबसे बड़ा काम है यह कि अपना ज्ञान अपने ज्ञानस्वरूप आत्मतत्त्वके निकट बना रहे। कितनी पवित्र स्थिति है यह, और सत्य आनन्द ही यहाँसे भरता है। इतनी बात यदि कोई कर सकेगा तो समझ लीजिये कि जीवन सफल हो गया। अनादिकालसे जो रुलते चले आ रहे थे, जन्म मरण करते आ रहे थे और इस शरीर सम्बन्धके कारण अनेक प्रकारके कष्ट सहते रहते थे उन सबका विनाश हो सकता है तो एक तत्त्वज्ञानके उपायसे हो सकता है। वैभवका क्या, आज है कल रहे ग्रथवा न रहे, जितने समय साथ है उतने समय भी उस वैभवके कारण शान्ति कहाँ मिलती है ? सभीकी स्थितियाँ देख लो जिसे जो कुछ मिला है वह उसे न कुछ समझता है, उससे अधिककी चाह करता है, तो मिले हुए का भी सुख उसे नहीं मिलता है। सभीधनिकोंकी ओर देख लो, सबकी यही स्थिति है, सुखसे खा नहीं सकते, सुखसे रह नहीं सकते, सत्सगमें, धर्मध्यानमें, ज्ञानार्जनमें समय नहीं दे सकते वह जिन्दगी क्या जिन्दगी है ? जिसका धर्ममें और ज्ञानार्जनमें समय न लगे, रुचि न जगे, प्रयत्न न बने तो वह जीवन क्या जीवन है ? यो तो सभीकी जिन्दगी गुजरती है। एकने मान लो कुछ लौकिक जनोमें अपना प्रभाव डालते हुए जिन्दगी गुजारा तो भी उससे क्या होगा। यह तो ससार मायारूप है, किसे क्या दिखाना है। क्या कोई यहाँ मेरा प्रभु है जिसे कि यहाँ दिखा दूँ कि मैं कितना मंदांत हूँ, कितना सुन्दर हूँ, कैसी कला वाला हूँ, किसे दिखायें। और, जितना ज्ञान की ओर रहे, यहाँ आत्माका रमण बना रहे तो यही है आन्तरिक सच्चा तपश्चरण।

इसके प्रभावसे इस लोकमें भी सुख शान्तिके साधन मिलते रहेंगे। मोही पुरुषोंमें और ज्ञानी साधु सतजनोंमें एक बहुत बड़ा अन्तर है। एकका मुख है वैभवकी ओर और एकका मुख है आत्मतत्त्वकी ओर। यो समझ लीजिये कि दो ठीके मुख विल्कुल विपरीत दिशामें हैं। जो पुरुष आत्मतत्त्वके निकट हैं, रत्नत्रयकी साधनामें हैं वे पुरुष तो आत्मध्यान प्राप्त कर लेंगे। और संसारके सकटोंसे सदाके लिए छूट जायेंगे। और, जो इन विषयोंके निकट हैं उनका उपयोग गढ़ा रहेगा। जिसके कारण उन्हें इस संसारमें जन्म मरण करते रहना पड़ेगा। तो विवेक इसमें है कि हम अपनी ऐसी सद्बुद्धि बनायें कि हमारी विषयकषायोंमें आसक्ति प्रवृत्ति न हो और मैं अधिकाधिक अपने ज्ञानस्वरूप अन्तस्तत्त्वकी ओर रहा करूँ, ऐसी भावना और कोशिश होता चाहिए।

यस्य हेय न वाऽऽदेय नि शेष भुवनत्रयम् ।

उन्मूलयति विज्ञान तस्य स्वान्यप्रकाशकम् ॥६८॥

ज्ञानका विशुद्ध अभ्युदय प्राप्त होनेपर हेय आदेयके विकल्पोंका भी अभाव—जिस मुनिके ये तीनों लोक हेय भी नहीं, उपादेय भी नहीं उस मुनिके स्व और परका यथार्थ निर्णय कराने वाले ज्ञानका उदय होता है क्योंकि जब तक हेय और उपादेय बुद्धिमें रहेगा तब तक ज्ञान निर्मलतासे फैल नहीं सकता है। जीवोंके उत्थानके क्रमसे सोपान है। सर्वप्रथम तो यह जीव कुछ भी जाने बिना अपने कुलके सस्वारसे या किसी सत्सगसे सद्ब्यवहार में लगता है। सत्सग, देवदर्शन, पूजन विधान इन सबमें लगता है और इसके पश्चात् फिर वह ज्ञान उत्पन्न करता है। मैं पूजन कर रहा हूँ तो किसका कर रहा हूँ? प्रभुका क्या स्वरूप है, सो ज्ञान करके प्रभुके स्वरूपमें उसकी भक्ति बढ़ती है। पहिले भक्ति व्यवहारकी थी, अब गुणोंकी भक्ति करने लगा है यह भक्त, फिर और ज्ञान बढ़ा, तत्त्वनिर्णय किया, आत्मस्वरूप परिचय किया, जब उसका ज्ञान और निर्मल बना तो इस ज्ञानकी स्थितियोंमें पहिले कुछ हेय समझता था, कुछ उपादेय समझता था पर ज्यो और ज्ञानकी स्थिति निर्मल होने लगी तो जिन्हें पहिले हेय समझता था उन्हें तो हेय ही समझता रहेगा, किन्तु जिन्हें उपादेय समझता था उनमेंसे अनेक अश्व अब उसे हेय लगने लगते हैं। ज्यो ज्यो ज्ञान बढ़ता है त्यो हेयकी कोटि बढ़ती जाती है और उपादेय इसके निकट आता रहता है। जब परिपक्व ज्ञान हो जाता है उस समय जगतके किसी भी पदार्थमें अथवा अपनी किसी ही प्रवृत्ति में हेय और उपादेयकी बुद्धि नहीं रहती। जैसे प्रथम वचन 'सत्सग ये सब उपादेय हैं और जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि जहाँ ज्ञानका अनुभव होने लगता है, ज्ञान ज्ञानको जानकर एक अनुभवरूप बन जाता है तो वहाँ फिर ये सब न हेय रहते हैं, न उपादेय रहते हैं। एक

निर्विकल्प ज्ञानका अनुभव चलता रहता है । तो जब ऐसी ऊँची परिणति हो जाती है कि ये तीनों ही लोक और अपने आपकी ये समस्त औपाधिक परिणतियाँ चाहे वे विबुद्ध रूप हो, चाहे संक्लेशरूप हो, चाहे धर्ममें लगानेके विकल्प हो या अन्य कुछ हो, वे सबके सब एक अपेक्षा बन जाते हैं, अब वे न हेय रहे, न उपादेय रहे, हेय और उपादेयका विकल्प जहाँ टूट जाता है ऐसे विज्ञानी मुनिके अपना और परका प्रकाश करता हुआ उदित होता है और जब तक इस जीवके हेय और उपादेयकी बुद्धि रहती है, यह हेय है इसे छोड़ो, यह उपादेय है इसे ग्रहण कर लीजिए यो छोड़ने और ग्रहण करनेमें जिनका चित्त लगा रहता है उनके ज्ञानका पूर्ण विकास नहीं हो पाता है । जिन भी पुरुषोंको ज्ञानका पूर्ण प्रकाश हुआ है, अरहंत अवस्था प्राप्त हुई है उनको एक निर्विकल्प ज्ञानानुभवके उपायसे ही मिली हुई है । निर्विकल्प ज्ञानानुभवमें हेय और उपादेयका भाव नहीं चलता, अमुक हेय है और अमुक उपादेय है । जब हेय और उपादेयके विषयसे भी परे हो जाते हैं फिर तो ज्ञान पूर्ण विकसित हो जाता है । रागद्वेष विकल्पोंके दूर होनेपर ज्ञानके विकासको कौन रोके, अथवा रोकनेकी क्या पड़ी ? ज्ञानका विकास तो अभीष्ट है, होने तो दीजिये विकास । तो सर्वप्रकारके विकल्प जब दूर हो जाते हैं तो अपने आपमें आपका विकास होने लगता है ।

दृश्यन्ते भुवि किं न तेऽल्पमतयः सख्याव्यतीतासञ्चिरम् ।

ये लीला परमेष्ठिनो निजनिजैस्तन्वन्ति वाग्भि परम् ।

तं साक्षादनुभूय नित्यपरमानन्दाम्बुराशि पुन—

यं जन्मभ्रममुत्सृजन्ति सहसा धन्यास्तु ते दुर्लभा ॥९१९॥

परम हितमय तत्त्वके अनुभवीकी विरलता—वे पुरुष धन्य हैं और इस पृथ्वीपर वे पुरुष विरले हैं, कठिनाईसे उनका सग मिलता है जो पुरुष अपने वचनोसे परमेष्ठियोंके बहुत काल पर्यन्त गुणानुवाद करते रहते हैं । प्रभु भजन एक बहुत धन्य और पवित्र काम है । प्रभु का स्वरूप अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तआनन्द, अनन्तशक्ति सम्पन्न है । अरहत अवस्थामें उनके शरीर तो है पर वह निर्दोष है, परमाँदारिक शरीर है । ऐसे पवित्र शरीरमें वे यद्यपि ठहरे हुए हैं तो भी वे अससारी ही कहलाते, निकटससारी नहीं कहलाते, जीवनमुक्त कहलाते लगते हैं । ऐसा परमेष्ठीके स्वरूपका जो ध्यान करता है वह भक्त भी बड़ा पवित्र हृदय है । प्रभुभक्तिमें बहुत बड़ा महत्त्व है । प्रभुभक्ति निश्चल हो, गुणोंकी रुचि सहित हो तो उस भक्तके चित्तमें विषयकपायोंके भलिन परिणाम, दुःखकारी अहितकारी भाव फिर नहीं ठहरते हैं, और विषयकपायोंके भाव न रहे, आत्मामें तो यही एक सर्वसुख मिल गया समझिये । विषयरूपायोंके परिणाम आत्माको क्लेश ही उत्पन्न करते हैं । आवृत्तावोसे ही

विषयकषायके भाव बनते हैं, उनकी पूर्तिकी आरम्भमे भी आवश्यकता रहती है। और, जब उनमें प्रवृत्ति है तब भी आकुलता है, और वी तो बात क्या, विषयकषाय अनुभवनके पश्चात् भी इसे महान् क्लेश रहता है, जिसे मानो हमने अपना सब कुछ खोया पाया कुछ नहीं। कषायें करते हैं, उन कषायोंके कर गुजरनेके बाद फिर बुद्धि चूँकि स्वच्छ होती है तब पछतावा होता है। अहो ? मैंने क्या किया ? अपना खोया है सब कुछ, लाभ कुछ नहीं पाया। तो ये विषयकषायके परिणाम आत्माको क्लेशके ही कारण है। इन विषयकषायोंने अत्यन्त-रहित केवल ज्ञानकी मूर्ति परमात्मस्वरूपका जो विकासपूर्वक आदर करते हैं वे पुरुष धन्य हैं। ऐसे पुरुष यद्यपि हैं विरले, मगर उन महापुरुषोंकी सख्याके सामने बहुत अधिक सख्या वाले हैं। किन्तु महापुरुषोंके सामने जो नित्य परम आनन्दके स्वरूपका अनुभव करते हैं और ससारके क्लेशोंको दूर कर देते हैं ऐसे महापुरुष इस पृथ्वीपर अत्यन्त दुर्लभ हैं। प्रथम तो प्रभु भजन भी करने वाले इस लोकमें अत्यन्त विरले हैं। मनुष्योंकी सख्या देख लीजिये और उनके कितने मनुष्य प्रभुको मानने वाले हैं उनकी सख्या देखिये और फिर स्वच्छ हृदयसे छलरहित प्रभुके गुणोंमें रुचि करने वाले कितने लोग हैं उनकी सख्या देख लीजिए। ये फिर भी असख्यात मिलेंगे, किन्तु जो एक तत्त्वज्ञानसे ही रुचि रखते हैं और जो ज्ञानस्वरूप में ही अपना उपयोग बनाये रहते हैं ऐसे ज्ञानपुञ्ज साधु सतजन जो ससारके परिभ्रमण को शीघ्र दूर कर देते हैं वे महाभाग इस पृथ्वीपर बहुत दुर्लभ हैं।

ध्यानकी प्रधान सामग्रीका आलम्बन लेकर नित्यानन्दमय मोक्षका लाभ लेनेका अनुरोध—इस स्थलमें एक रत्नत्रयका वर्णन किया है। रत्नत्रयका स्वरूप कहा, रत्नत्रयके धारियोंकी महिमा कही गयी। उससे हमें यह शिक्षा लेना है कि-ध्यानके अङ्गोंमें प्रधान अथवा तीन हैं—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य। ये तीन निश्चयरूप और व्यवहाररूप हैं। अथवा यो समझिये कि ये तीन निश्चयकी शैलीसे और व्यवहारकी शैलीसे प्रकाशमान होते हैं, जो निश्चयरूप और व्यवहाररूप रत्नत्रयको जानकर भली प्रकार स्वीकार करता है उसके ही मोक्षके कारण जो आत्मस्वरूपका ध्यान है उसकी सिद्धि होती है। आत्मध्यानसे ही मोक्षकी प्राप्ति होती है, और आत्मध्यान उनके ही बनता है जो सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र्यको अंगीकार करते हैं। अन्य लोग तो इनका अनेक प्रकारसे ध्यान करते हैं और ध्यानकी सामग्रीका स्वरूप बताते हैं, उनके कदाचित्-विनिश्चय लौकिक चमत्कारकी सिद्धि भी हो जाय पर अष्टकर्मोंसे रहित होकर पवित्र केवल अन्तस्तत्त्व ही रह जाय, जिनके ज्ञान और आनन्दका अनन्त विकास है ऐसी स्थितिकी सिद्धि उनके कभी नहीं हो सकती जो रत्नत्रयसे तो दूर है और ध्यानकी साधनामें बहुत बहुत अपने

शारीरिक उपाय बनाये रहते हैं—जैसे प्राणायाम करके अपने शरीरके भीतरके अङ्गोंकी शुद्धि कर लेना, और यहाँ तक निपुण हो जाते हैं कि नासिकाके द्वारसे कपड़ेकी पतली छिट मुँहसे निकाल लेते हैं और फिर नासिकाको साफ कर लेते हैं, यहाँ तक अङ्गशुद्धि कर लेते हैं, और-और भी जितनी आसनसिद्धियाँ हैं उन्हें भी कर लेते हैं और कुछ लौकिक चमत्कार भी बना जाते हैं, कदाचित् आश्चर्यजनक काम भी कर डालते हैं लेकिन एक लौकिक सिद्धि तक ही रह जाते हैं, मोक्षकी सिद्धि नहीं रहती है क्योंकि मुक्त स्वरूप सहज ज्ञानभावमात्र अन्तस्त्वका उनके परिचय ही नहीं है, उस परमसिद्धिका कारण तो सत्य आत्मध्यान है और उस आत्मध्यानकी प्राप्ति होती है सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चरित्ररूप होने से। उसके सिलसिलेमें इस स्थलमें रत्नत्रयका वर्णन किया है। जो रत्नत्रय सम्पन्न है वह ध्यानका पात्र होता है। यहाँ तक ध्यान ध्याता ज्ञानके उपाय इन सबका वर्णन किया है। इसके पश्चात् फिर कषाय और विषयोके जीतनेका उपाय कहा जायेगा और फिर उस स्थलके बाद फिर ध्यानका सीधा वर्णन चलेगा कि ध्यान किस तरह किया जाता है? लोग कैसे ध्यान करते हैं, कैसे करना चाहिए? ध्यानकी विधिका सीधा वर्णन चलेगा।

॥ ज्ञानार्णव प्रवचन एकादश भाग समाप्त ॥

अध्यात्मयोगी न्यायतीर्थ पूज्य श्री १०५ जुल्लक मनोहरजी वशी

‘सहजानन्द’ महाराज विरचितम्

सहजपरमात्मतत्त्वाष्टकम्

ॐ शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥

यस्मिन् युधास्मि निरता गतभेदमात्रा. प्राप्स्यन्ति चापुरचल सहजं सुशर्म ।
एकस्वरूपममलं परिणाममूल, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥१॥

शुद्ध चिदस्मि जपतो निजमूलमत्र, ॐ मृति मूर्तिरहितं पृथक् स्वतन्त्रम् ।
यत्र प्रयान्ति विलयं विपदो विकल्पाः, शुद्ध चिदस्मि सहजं परमात्मतत्त्वम् ॥२॥

भिन्न समस्तपरतः परभावतश्च, पूर्ण सनातनमनन्तखण्डमेकम् ।
निक्षेपमाननयसर्वविकल्पदूरं, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥३॥

ज्योति पर स्वरमकटं न मोक्तुं गुप्त, ज्ञानिस्ववेद्यमकलं स्वरसाप्तसत्त्वम् ।
चिन्मात्रधाम नियत सनतप्रकाश, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥४॥

अद्वैतब्रह्मसमयेश्वरविष्णुवाच्य, चित्पारिणामिकपरात्परजल्पमेयम् ।
यद्दृष्टिसम्रयणजामलवृत्तितानं, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥५॥

आभा-यत्नवदपि खण्डमनेकमशं भूतार्थबोधविमुक्तव्यवहारहृष्टयाम् ।
आनन्दशक्तिशिवोद्यचरित्रपिण्ड, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥६॥

शुद्धान्तरङ्गसुविलासविकासभूमि, नित्य निरावरणमञ्जनमुक्तमीरम् ।
निष्पीतविश्वनिजपर्ययशक्ति तेज, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥७॥

व्यासन्ति योगकुशला निगदन्ति यद्वि, यद्व्यानमुत्तमतया गतं समाधि ।
यद्दर्शनात्प्रभवति प्रभुमोक्षमार्ग, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥८॥

सहजपरमात्मतत्त्व स्वमिन्ननुभवति निर्विकल्प यः ।

सहजानन्दसुषुप्त्य स्वभावमनुपर्यय याति ॥

